

الرسالة الناصحة النافعة العامة الدائمة

يعنى

تحفه اشرفيه

بحواب

تحفه حسنيه

تأليف

سيد محمد حسين زيدى برستى

ناشر

اداره نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنئوٹ

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر
17	علامہ محمد اشرف سیالوی کے نزدیک راہ ہدایت و نجات اور صراطِ مستقیم کیا ہے؟	1
22	حدیث تقنین کیا کہتی ہے؟	2
23	قرآن و حضرت کا منصب و مقام اور امت کا فرض	3
29	آخرت کی نجات کے لئے ہدایت و رہنمائی کا ذمہ دار کون ہے	4
31	ہادیان دین کے بھیجنے کا اعلان	5
36	تغییر کے بعد خدا کے مصلحت و عجبے بندے موجود رہے ہیں	6
40	نجات اثرات، صرف خدا کے مقرر کردہ ہادیوں کی اطاعت میں ہے	7
43	ہادیان دین اور دنیاوی حکمرانوں کی اطاعت میں فرق	8
44	ہادیوں کا تقرر اور ہادیوں کا سمجھنا خدا ہی کے ذمہ ہے	9
46	کیا تغیر اکرم صلعم کے بعد کسی ہادی کی ضرورت نہیں تھی	10
48	ہادیان دین کا طریقہ اور لوگوں کا طرد و عمل	11
51	انبیاء و رسل خدا کے مقرر کردہ ہادی بھی تھے اور حاکم بھی	12
53	تغییر کرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد امامت جاری ہے	13
57	تغییر کے بارہ جانشینوں کی پیشین گوئی	14
60	انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی ایک پہچان	15
65	تغییر اکرم صلعم نے اپنی امت کے سامنے حضرت علی کی ہادیانہ حیثیت کو کامل طور پر پہچان دیا تھا	16

اظہار تشکر و امتنان

اس کتاب کی طباعت میں برادر عزیز سید محمد تقی زیدی مرحوم کی دختر نیک اختر سیدہ الشیم فاطمہ زیدی نے اپنی والدہ محترمہ سیدہ ارتضائی بیگم مرحومہ اور اپنے برادر عزیز سید محمد مہدی زیدی مرحوم سولہ بیچ درجہ اول و بمسٹریت و فہ 30 لاہور اور اپنے والدین گوارہ سید محمد تقی زیدی مرحوم کے ایصالِ ثواب کیلئے تعاون کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ ان کی نوابگاہات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرما کر انکو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔

احقر سید محمد حسین زیدی برسی

جملہ حقوق بحق مولف و مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	تحد اشرفیہ بجواب تحد حسینہ
نام مولف	سید محمد حسین زیدی برسی
ناشر	ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام لاہوری گیٹ چنیوٹ
تعداد	ایک ہزار
طبع اول	2005
مطبع	معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور
کمپوزنگ	سید سعید عباس کاشمی

ایمان کی بجا اعتبار کی کاچہ چہ	
حضرت ابو بکر کب ایمان لائے	36
حضرت سعد بن وقاص کا مرثیہ	37
حضرت سعد بن وقاص کی روایت کے تائیدی شواہد	38
ہجرت حبشہ اولیٰ سے سعد بن وقاص کی روایت کی تائید	39
حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت سے سعد بن وقاص کی روایت کی تائید	40
حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کے بیان سے سعد بن وقاص روایت کی تائید	41
حضرت عائشہ کی منگنی کے نوٹ سے سعد بن وقاص کی روایت کی تائید	42
جبرائیل مٹعم سے منگنی ہوئی تھی یا نکاح ہوا تھا	43
حضرت عائشہ کے عقد اور حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں مزید تحقیق	44
ایک سن حضرت داستان	45
حضرت عائشہ پہلے جبر کے بیٹے سے منسوب تھیں	46
نکاح کا اسلامی طریقہ	47
مہر پہلے نکاح بعد میں	48
کیا وہ بکر کے پاس مہر دینے کیلئے رقم نہیں تھی	49
مہر دینے میں مہر اور کرنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ نکاح نہ دینے میں ہوا	50
جبرائیل مٹعم کو کیا مجبوری تھی	51
بیعت عقبہ ثانیہ کا بیان	52
عباس ابن عبد المطلب کا خنزرج سے خطاب	53
خنزرج کی یقین دہانی اور بیعت کا حال	54
تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم	55
شب ہجرت تک بیعت عقبہ ثانیہ کا راز نہ کھلا	56
دارالندوہ میں قریش کا مشورہ اور آنحضرت کے قتل کی تجویز	57
کفار نے آنحضرت کے مکان کا محاصرہ کس وقت کیا	58

اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے	17
حضرت علیؑ کی ہادیانہ حیثیت کو کھوادینے کے بعد	18
اسکے شیعہ کا مطلب کیا ہے؟	
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں مسلمانوں کی اقسام	19
شیعیت کا آغاز	20
اسلامی فرقوں کا نظیر	21
اسلام کا سب سے پہلا شیعہ اعتقادی فرقہ	22
شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقے کا بیان	23
سب سے پہلے سیاسی شیعہ فرقے کی پیدائش	24
حضرت علیؑ کے دور حکومت میں شیعوں کی اقسام	25
جنگ صفین کا ایک منظر اور خوارج کا ظہور	26
علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کی ایک حق بات	27
اہل سنت والجماعت کی وجہ تسمیہ خود اہل سنت کی زبان	28
ابو علی جبائی معتزلی کا بیان	29
ابو الحسن اشعری ابو علی جبائی کا شاگرد تھا	30
معتزلہ کی پیدائش اور اس سے اشعری کی جدائی	31
شاہ عبدالحزیز محدث دہلوی کے نزدیک اہل سنت نام رکھنے کی وجہ	32
اہل سنت والجماعت کی تاریخ پیدائش کی تحقیق	33
صحابہ کرام کے فضائل کا بیان	34
حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کا بیان اور حضرت علیؑ کے	35

255	اصحابِ پیغمبر کا میدانِ جنگ سے فرار	82	189	کفار کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کیا پروگرام تھا	59
260	جنگِ احد میں پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا اقبال	83	190	پیغمبر اکرم کو قریش کے مشورے کی خبر کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟	60
261	شہداء نے احد کے ایمان کی گواہی	84	191	ہجرت کے حکم اور قبیلِ عقیل حکم میں کوئی فرق نہیں ہے	61
264	غزوہ خندق اور شہادتِ قرآن	85	192	کفار نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ آنحضرتؐ سورج ہیں	62
267	عمر ابن عبدود کی مہارِ ظلی اور اصحاب کی حالت	86		مسئلہ کیوں نہ کیا؟	
269	حضرت علیؑ کا عمر عبدود کے مقابلے میں جانا	87	194	قرآنِ ہجرت پیغمبرؐ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟	63
272	لشکرِ کفار کی خبر لانے کا حکم اور محض اصحاب کی حالت	88	203	حضرت ابو بکرؓ ہجرت پیغمبرؐ کے ساتھ کس طرح گئے؟	64
276	صلح حدیبیہ اور شہادتِ قرآن	89	210	شبِ ہجرت پیغمبرؐ حضرت علیؑ کو کیا کیا ہدایات دے کر گئے؟	65
277	پیغمبرؐ کو بیعت لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟	90	211	حضرت علیؑ پیغمبرؐ کی ہدایات کے مطابق تمام انتظامات کیے	66
280	حکمِ صلح کی مصلحت	91	213	پیغمبر اکرمؐ کا مدینے پہنچنا اور حضرت علیؑ کی ہجرت کا بیان	67
282	اکثر صحابہ کا خدشہ تھا کہ رسولؐ کا عالم اور نبوت میں شک کرنا	92	215	حضرت ابو بکرؓ کے اہل و عیال کی ہجرت کا بیان اور مدینے کا قیام	68
284	غزوہ حنین اور شہادتِ قرآن	93	220	حضرت عائشہؓ کے عقد اور شخصتی کے سلسلے میں مزید تحقیق	69
286	جنگِ حنین میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست	94	224	حضرت عمرؓ کے اسلام لانے اور ہجرت کا بیان	70
287	عام بھلائی	95	229	جنگِ بدر اور شہادتِ قرآن	71
288	پیغمبر اکرمؐ اور ان کے اصحاب خاص کا استقلال	96	233	اصحاب کا گناہ پیغمبرؐ کی گردن میں ڈال دیا گیا	72
290	جنگِ تبوک اور شہادتِ قرآن	97	236	کفار قریش سے لڑنے کو نا پسند کس نے کیا؟	73
291	کیا واقعہ یہ خبر غلط تھی	98	240	مصر کے جنگ کا حال	74
294	لشکرِ اسلام کی دستِ ترکیبی	99	240	پیغمبرؐ کی بارگاہِ خداوندی میں دعا	75
295	یہ جنگ مستقبل کیلئے منارہِ ہدایت ہے	100	242	جنگِ فتم ہونے سے پہلے قیدی بنانے کا سلسلہ	76
303	جنت الوداع کا بیان اور افشائے راز کا واقعہ	101		اور امیرِ ان جنگ سے سلوک	
304	افشائے راز اور مظاہرِ ازواج کا قرآن سے بیان	102	248	اصحابِ پیغمبرؐ کی مال دنیا سے محبت کا حال	77
307	وہ ازواج کون تھیں اور راز کی بات کیا تھی اور	103	249	جنگِ احد اور شہادتِ قرآن	78
	ایک بہت بڑی سازش کا انکشاف		252	لشکرِ کفر کا فرار اور مسلمانوں کا مالِ قیمت لوٹنے میں مصروف ہونا	79
309	اس ضرور ساری سازش کے متعلق شبلی صاحب کا قیاس	104	253	خالد ابن ولید کا عقب سے حملہ	80
315	پانچ اصحاب کا کعبے میں تحریری معاہدہ	105	254	مشرکین کا پیغمبر اکرمؐ پر ہجوم	81

387	غدير خم پر ہوتے کی خبر دینے میں ایک قابل خوربات	130
389	پیغمبرؐ کی حیات ظاہری کا آخری دن	131
390	پیغمبرؐ کی حیات کے آخری دن کی واردات	132
395	پیغمبرؐ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا پہلا کام	133
398	رسول اکرمؐ کی وفات سے انکار اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں	134
400	حضرت ابو بکرؓ کی آمد اور پیغمبرؐ کی زیارت کرنے کا بیان	135
401	حضرت ابو بکرؓ کا حضرت عمرؓ کو خاموش کرنا	136
401	حضرت عمرؓ کی حیرانی اور حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کی فرمائش	137
405	ستیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا اجتماع	138
406	حضرت عمرؓ کو ستیفہ کی اطلاع کیسے ہوئی	139
408	حضرت عمرؓ کا میاں نہ ہوتے تو ضرور جنگ چھیڑ دیتے	140
409	حضرت عمرؓ کی ستیفہ کی طرف روانگی	141
410	ستیفہ بنی ساعدہ کا سیاسی معرکہ	142
414	ستیفہ میں حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کا حال	143
416	انصار کے ایک دعویدار خلافت کا قتل	144
418	حضرت علیؓ پر بیعت کیلئے جبر و تشدد	145
424	علامہ محمد اشرف سیالوی کے نزدیک حضرت علیؓ نے بعد میں بیعت کس طرح کی	146
431	انبیاء و رسول اور ہادیان دین کی سیرت	147
	اور دنیاوی حکمرانوں کے ساتھ ان کا طرز عمل	
435	حضرت علیؓ کی خاموشی اور حضرت امام حسینؓ کا بیعت نہ کرنے کا موازنہ	148
443	حضرت عمرؓ کے خلیفہ بنائے جانے کا حال	149
444	بہنیں قنات راو از کیا است تاکجا	150
446	حضرت عمرؓ نے اپنی بیعت کس طرح لی	151

316	شیخین کی خانہ ساز حدیث کی تردید	106
321	مجلس شوریٰ سے حضرت عمرؓ کی آخری وقت میں یاد رفتگان	107
327	اعلان غدير کی ایک خاص بات	108
337	پیغمبرؐ گرامی اسلام کی دو حیثیتوں کا بیان	109
339	پیغمبر اکرمؐ صلعم نے اپنے بعد کیلئے حضرت علیؓ کو اپنی ان دونوں حیثیتوں کیلئے جانشین بنایا تھا	110
341	حصول اقتدار کیلئے ایک مضبوط سیاسی جماعت کا قیام	111
354	پیغمبرؐ کی حیات آخری کے دو مہینے	112
355	پیغمبرؐ کے فوراً بعد لڑائیوں کی پیشین گوئیاں	113
357	حضرت علیؓ سے قوم و قبا اور بغاوت کر کے	114
358	صحابہ کیلئے حدیث فرض کا بیان	115
362	صحابہ کو ایک اور تنہیہ اور انصار کو نصیحت	116
364	صحابہ کا ایک اور سرچشمہ یا لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم	117
366	تمام صحابہؓ کہار اٹھارہ سالہ نوجوان کی ماتحتی میں	118
368	صحابہ کا اسامہ کی امیری پر اعتراض	119
369	پیغمبرؐ کے حکم سے صحابہؓ کی سرتابی	120
370	بیش اسامہ کے واقعے میں حتمی اور یقینی باتیں اور ہدایت کے پہلو	121
371	آنحضرتؐ کی مخالفت کرنے کے بارے میں علامہ شبلی کی صفائی	122
374	آنحضرتؐ کی بیماری کا حال	123
375	البیہ قرطاس یا ہدایت کا ایک اور سرچشمہ	124
377	پیغمبرؐ کیا لکھنا چاہتے تھے	125
379	طلعت محمود صاحب کی وکالت اور واقعہ قرطاس	126
382	شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا بیان اور واقعہ قرطاس	127
382	شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور واقعہ قرطاس	128
385	حدیث نقلین بستر بیماری پر	129

507	177	اصحاب اور خلفاء ثلاثہ کے فضائل میں حدیثیں گھڑنے کا حکم
512	178	تاریخ ائمن عرفہ کا بیان حدیثیں گھڑنے کے بارے میں
513	179	ابو الحسن بدائی کا اہل سنت میں مقام
513	180	ابن عرفہ کا اہل سنت میں مقام
516	181	معزول 31 فرقے تاریخ کے آئینے میں
517	182	معزول 90 مہجری میں
521	183	حضرت علی کے تعلق سے اہل سنت کے فرقے
522	184	حدیثوں اور احادیث گھڑنے والوں کی اقسام
523	185	آئمہ اہل بیت کی طرف نسبت دے کر احادیث گھڑنے کا بیان
532	186	دعوت ذوالعشرہ میں پیغمبرؐ کی طرف سے
		حضرت علیؑ کی خلافت کا اعلان
539	187	سیالوی صاحب کی حدیث منزلت کے بارے میں تاویلیں
542	188	سیالوی صاحب کی طرف سے حدیث غدیر کی تاویلات
545	189	اعلان غدیر کے بعد اصحاب پیغمبرؐ کا حضرت علیؑ کو مبارک باد دینا
548	190	کیا حدیث غدیر متواتر نہیں ہے؟
549	191	کیا صحیح بخاری و صحیح مسلم کے علاوہ تمام کتابوں کی احادیث جھوٹی ہیں
552	192	اہل سنت کی کتابوں میں اعلان غدیر کا بیان
553	193	کیا حدیث غدیر کو ایک دو راویوں نے بیان کیا ہے؟
555	194	حدیث غدیر کے تواتر کے بارے میں اہل سنت محدثین کا بیان
557	195	انہی اولیٰ بالمؤمنین کا صحیح مفہوم
560	196	خلافت و وصایت و امامت و ولایت کا فرق
566	197	اعلان غدیر کی اہمیت و خصوصیت
568	198	امام غزالی کا محاکمہ اور سیالوی صاحب کی تاویلیں
569	199	کوئی اسق مارا گیا اور کیا چیز غصب ہوئی؟

446	152	حضرت عمرؓ کا اپنے بعد کیلئے خلافت کی فکر
449	153	خلافت کے بارے میں حضرت عمرؓ کی پریشانی
451	154	پوقت رحمت حلیف ساتھیوں کی یاد
454	155	حضرت عمرؓ کا شوری کے بارے میں عجیب و غریب فیصلہ
456	156	حضرت علیؑ کی خلافت کبھی میں شرکت اور علامہ سیالوی کی دلیل کا بطلان
463	157	دہلوی انقلاب کا ایک عام دستور
463	158	اپنی حکومت کو تسلیم کرانے کیلئے جبر و تشدد
464	159	اقتصادی اور عائلی طور پر بدست و پا کرنا
465	160	فدک پر قبضہ
466	161	ہسکا دعویٰ
468	162	وراثت کا دعویٰ اور حضرت لاطفہ کی مار فٹنگی
469	163	حضرت عمرؓ کا حضرت لاطفہ سے وثیقہ لے کر چاک کرنا
471	164	مفسر شپ کا نفاذ
471	165	احادیث کی اہمیت و حیثیت و مقام کا بیان
473	166	پیغمبرؐ کے بعد قائم ہونے والی حکومت کا احادیث کے ساتھ سلوک
477	167	احادیث کے ساتھ حضرت عمرؓ کا سلوک
479	168	سنہ شپ میں سختی اور جمع شدہ احادیث کو بھلانے کا حکم
481	169	حضرت عمرؓ کی احادیث پیغمبرؐ سے بے خبری
483	170	احادیث کا تلخیص
485	171	احادیث میں فرق مراتب
488	172	عبداللہ بن مسعود کو قید کرنے کا اصل سبب
493	173	علامہ محمد اشرف سیالوی کا شیعوں پر تحریف قرآن کے عقیدہ کا اثر عام
494	174	حضرت عثمانؓ نے قرآن کیوں جلانے
496	175	قرآن کریم کی پیغمبرؐ کی زندگی میں ہی جمع ہونے والی تھی
503	176	احادیث کے بارے میں پیغمبرؐ نے جو بات فرمائی ہے اس سے انکار کرنا

200	سیالوی صاحب کا عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر کے حکاموں پر تبصرہ	574
201	ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردویہ کا اہل سنت میں مقام	577
202	معاویہ کا خط محمد بن ابی بکر کے نام	577
203	ابو الحسن مسعودی کا اہل سنت کے نزدیک مقام	578
204	غزیر کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک نئی حکومت کا قیام تھا	579
205	سیالوی صاحب کا لائق توجہ اسرا اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت کا فرق	580
206	سیالوی صاحب کے بیان پر توجہ کے چند نتائج	582
207	حضرت عمر کے نزدیک اسلام کی تعریف	585
208	غزیر کے بعد برسر اللہ آئے والوں نے اسی اسلام کو چلایا	585
209	طاقت سے حاصل کردہ اقتدار پر نہ ماننے کا اثر	589
210	غزیر اکرم نے یہ حکم اصحاب کے توسط سے قیامت تک آنے والوں کو دیا تھا	591
211	حضرت عمر کی مسائل شریعت سے لاعلمی	592
212	قیاس اور حضرت عمر کی دین میں ایجادات	594
213	غزیر اکرم کے اقوال و افعال کا تجزیہ	598
214	حضرت عمر نے منصب نبوت کی حیثیت سے بھی کوئی حدیثوں کو قبول کیا	598
215	آنحضرت صلعم کے رسول کی حیثیت اور بشری حیثیت سے حکم کی پہچان	599
216	آئمہ اربعہ نے فقہ میں حضرت عمر کی تقلید کی ہے	604
217	آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے بیان کردہ احکام شریعت کا بیان	605
218	کیا اہل بیت کی کوئی حدیث اسی کا نام ہے؟	607
219	سیالوی صاحب کی ایک نصیحت	607

پیش لفظ

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم . بسم اللہ الرحمن الرحیم

اما بعد۔ یہ کتاب جناب محترم عبد الرزاق صاحب بلوچی سکنہ جموںک چوغھٹ کی فرمائش پر محمد اشرف سیالوی کی کتاب 'تخذ حسینہ' کی تین جلدوں کے جواب میں لکھی گئی ہے اس لئے اسکا نام 'تخذ اشرفیہ' رکھا گیا ہے۔ سیالوی صاحب نے 'تخذ حسینہ' تنزیہ الامامیہ کی رد میں لکھی ہے جو رد تھا خولجہ قمر الدین سیالوی کی کتاب 'مذہب شیعہ' کا ان دونوں کتابوں میں وہی پرانے الزامات وہی پرانی بحثیں اور وہی جھوٹ بہتان وادعات انتہائی فحش اور گندی زبان میں پیش کئے گئے ہیں جو ہر زمانے میں ہار ہارے جاتے رہے ہیں۔

خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے بھی اور محمد اشرف سیالوی صاحب نے بھی شاید اپنے مریدوں کو یہ باور کرانے اور خوش کرنے کے لئے یہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ ان کے مرید یہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی نئی بات لکھی ہے جسکا جواب نہیں ہو سکتا حالانکہ اگلی مندرجہ باتوں کا متعدد بار جواب دیا جا چکا ہے۔ اور ایک ایک موضوع کے لئے بیس بیس کتابیں لکھی گئی ہیں جو قطعی طور پر لا جواب ہیں۔ اور تنزیہ الامامیہ بھی جس کے جواب میں سیالوی صاحب نے اپنے زعم میں بطور رد کے 'تخذ حسینہ' لکھی ہے فی الحقیقت تنزیہ الامامیہ کی کسی بھی بات کا صحیح جواب نہیں ہے مثال کے طور پر ہم ان کے ایک دو جواب یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ مثلاً تنزیہ الامامیہ میں یہ لکھا تھا کہ ہماری مساجد اور مدارس میں بچوں سے بڑھوں تک اسی قرآن کو پڑھتے ہیں

یہ اس الزام کا جواب تھا کہ شیعوں کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے اور شیعوں کا قرآن کوئی دوسرا ہے۔ سیالوی صاحب نے اس جواب کو اس طرح سے رد کیا ہے کہ۔

کوئی علامہ چہار صحیح قرآن پڑھتا نظر نہیں آیا حافظہ ہونا تو دور کی بات ہے تحفہ حسینہ 192
کیا یہ روایت ہے جبکہ شیخ حافظ بچوں نے سارے عالم اسلام میں تھلک پھایا ہوا
ہے۔ کیا اس طرح سے جھوٹ بولنے کو صحیح جواب کہہ سکتے ہیں؟

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی اندھا نصف انصار پر چمکتے ہوئے سورج کی موجودگی
میں یہ کہے کہ اب دن نہیں بلکہ رات ہے۔ اس سے اگلے صفحے پر تراویح کے بارے میں
جواب دیا ہے پہلے تنزیہ الامامہ کی عبارت اس طرح سے نقل کی ہے، 'ہاں البتہ
ہم شیخان علیؒ و یحییٰؒ سیالوی کے ہم مسلک حضرات کی طرح ماہ رمضان میں تراویح کے اندر
قرآن کو ختم نہیں کرتے کیونکہ یہ نماز سنت رسولؐ نہیں بلکہ بدعت عمرؓ ہے' (ملاحظہ ہو بخاری
شریف جلد 1 صفحہ 366 طبع دہلی) اس کے جواب میں سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ

'ہاں جی آپ کے ہاں فرائض میں باجماعت اور انگی بھی مروج نہیں ہے تو اتنی لمبی
نماز باجماعت اور اس میں ختم قرآن کی تکلیف آپ کو کیسے گوارا ہو؟' (تحفہ حسینہ صفحہ 193)
اور اس کے بعد انتہائی گندی زبان اور فحش طریقہ سے حضرت علیؓ کو بھی مورد طعن و
تشنیع بنایا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت و الجماعت میں سارے ہی اس ذہن کے آدمی
ہوں گے۔ بہر حال اگر باب دانش کے نزدیک یہ بے ہودہ اور قطعی نامعقول جواب ہے
کیونکہ جھوٹے الزام لگانے کو اور نامعقول قسم کی پھبتیاں کہنے کو جواب نہیں کہا جاسکتا۔

حالانکہ تراویح کے علاوہ بھی علمائے اہل سنت حضرت عمرؓ کی ایجادات کو ان کے
کارناموں میں شمار کرتے ہیں ان میں سے کچھ تو ملکی انتظام کے سلسلہ میں ایجادات سے
متعلق ہیں مثلاً یہ کہ انہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ لیکن ان کی بہت سی ایجادات ایسی ہیں
جن کا تعلق دین سے ہے۔ اور دین میں کسی کو بھی نئی ایجاد کا حق نہیں ہے ہم نے اپنی اس
کتاب میں حضرت عمرؓ کی دین میں ان ایجادات کا بیان کیا ہے جنہیں علمائے اہل سنت مقام

میں تحریر کیا تھا ان کے کارناموں میں شمار کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

چونکہ سیالوی صاحب نے اکثر موضوعات پر بے ترتیبی سے فحش زبان میں محض
ہتھکڑیاں کئی ہیں لہذا ہمارا اسلوب بیان یہ ہے کہ ہم نے تمام موضوعات کے حقائق کو ترتیب
کے ساتھ قرآن و حدیث و تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں کے حوالوں سے ادب و احترام میں
پیش کیے ہوئے تحقیق کے تحت نظر سے پیش کیا ہے۔

ہم نے بعض باتوں کا جواب اس لئے نہیں دیا ہے کیونکہ اس کا جواب ایک مستقل
کتاب کی صورت میں پہلے سے موجود ہے مثلاً عقدا م کلثوم، جس کا جواب 'کنز مکتوم فی
عقدا م کلثوم' کی صورت میں پہلے سے موجود ہے

دوسرے یہ واقعہ اتنا فحش ہے کہ اگر اسے کوئی شیعہ لکھ دیتا تو سارے سنی چیخ اٹھتے
کہ یہ حضرت عمرؓ پر تہمت لگائی گئی ہے۔ لیکن یہ حضرات صرف عقدا م کلثوم کا ذکر منہ وراپیتے
ہیں اصل واقعہ جس طرح ہے ایسے بیان نہیں کرتے۔

تیسرے وہ عقدا م کلثوم جسے بنت فاطمہؓ اور زیدؓ نے لکھا جاتا ہے اس کا انتقال عہد معاویہ
میں لیتے ہیں حالانکہ عقدا م کلثوم بنت فاطمہؓ کے کوفہ و شام کے بازار میں خطبات تاریخوں کے
ادائی میں محفوظ ہیں۔

سیالوی صاحب نے تحفہ حسینہ جلد اول کے نکلہ قدیم میں حدیث ثقلین کو مسلمہ و
اہل البیہین تسلیم کرتے ہوئے اسے راہ نجات و فلاح اور صراط مستقیم اور طریق رشد قرار دیا
ہے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں یہ قرار دیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ امت کو
حدیث ثقلین کے ذریعے معاملات دین اور احکام شریعت میں قرآن اور اہل بیت کے سپرد
کئے گئے تھے لیکن سیالوی صاحب نے حضرت پیغمبرؐ اور اہل بیت رسولؐ کی اطاعت
و امت کی بجائے یہ افسانہ کھرا کہ حضرت علیؓ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کر لی تھی لہذا ان کا

مذہب سچا ہے اور اس طرح ان سے تمسک ہو گیا اور یہ راہ نجات ہے۔

ہم نے اس کتاب میں اہم اور بنیادی مسائل پر تفصیل سے بحث اور تحقیق پیش کی ہے اور غیر اہم موضوعات مثلاً فقہیہ مسائل جو پہلے ہی نسویمہ الامامیہ میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور انکا صحیح جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن ہم نے ایسے مسائل پر بھی اختصار کے ساتھ جواب دے دیا ہے۔

علاوہ ازیں ہم نے اپنی کتاب میں ترتیب کے ساتھ یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ہدایت کا ذمہ دار کون ہے اور راہ نجات کیا ہے؟ اور سیالوی صاحب کے جواب میں صحابہ کے فضائل ان کے حالات و واقعات اور فضائل میں انکی کارگزاری کو قرآنی شواہد کے علاوہ مستند احادیث اور تواتر و سیرت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے اور اس کتاب کو اس طرح لکھا ہے کہ سیالوی صاحب کی طرح آج تک لکھنے والوں نے جتنے جھوٹے اثرات و تہمتیں اور افتراء پر دازیاں شیعوں کے خلاف کی ہیں اس میں انکا جواب بھی ہے، اور آئندہ وہ بھی سیالوی صاحب کی طرح جتنے لکھنے والے شیعوں کے خلاف لکھتے رہیں انکا بھی جواب اسی سے مل جائے، اور یہ کتاب ہمیشہ کے لئے نصیحت آموز، نفع بخش اور مفید ثابت ہو لہذا اس کتاب کا ایک نام "تحفہ اشرفیہ" کے علاوہ "الروایۃ النافعة العامة الدالۃ" بھی ہے۔ چونکہ ہماری کتاب عظمت ناموں رسالت ابھی تک زبور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی ہے لہذا اس کے کچھ عنوانات بطور جواب کے اس کتاب میں شامل کر دیئے ہیں اگر وہ کتاب پہلے چھپ گئی ہوتی تو ہم اس کتاب میں صرف اس کا حوالہ دیتے مگر اب مجبوراً اس کے کچھ عنوانات کو جن میں سیالوی صاحب کا جواب موجود ہے اس کتاب میں شامل کیا ہے

وما علینا الالبلاغ والسلام علی من تبع الہدیٰ.

احقر سید محمد حسین زیدی برقی

علامہ محمد اشرف سیالوی کے نزدیک راہ ہدایت و نجات

اور صراط مستقیم کیا ہے؟

محمد اشرف سیالوی صاحب اپنی کتاب "تحد حسینہ" میں اپنی کتاب کے سب سے پہلے عنوان "کلمۃ التقدیم" میں لکھتے ہیں کہ: "رسول کریم نبی رحمتؐ نے اس دنیائے فانی سے عالم جاوداتی کی طرف انتقال فرماتے وقت اپنے غلاموں کے لئے راہ نجات و قلاح اور صراط مستقیم اور طریق رشد بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"السی قادیك فیکم ما ان تمسکتم بہ لن نضلوا بعدی احدہما
اعظم من الآخر کتاب اللہ حبلی محدود من السماء الی الارض وعترتی
اہل بیٹی ولن یخلفوا حتی یویدا علی الحوض فانظروا کیف یخلفونی
لہما"

(ترمذی باب مناقب اہل بیت جلد ثانی صفحہ 219)

و کذا فی تفسیر صافی صفحہ 15 مقدمہ)

"میں تم میں دو ایسے قیمتی اٹائے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کے ساتھ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو گے ان میں سے ایک دوسرے سے عظیم تر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی ہوئی رہی (کی مانند) ہے اور (دوسرا قیمتی اٹا) امیری عزت اور اہل بیت ہے اور وہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ آخر روز قیامت آوارہ ہو سکتے۔ پس خیال رکھنا کہ تم ان میں کس طرح میرا حق نیابت والافتادہ کرتے ہو۔"

(تحد حسینہ علامہ اشرف سیالوی صفحہ 13)

اور محمد اشرف سیالوی صاحب نے کورہ ترجمہ لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

وہ الہامی الفاظ کے ساتھ بھی اور قدرے اختلاف الفاظ کے باوجود معنوی اور مفہومی

اتحاد و موافقت کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی مستند کتابوں میں مروی و مقبول بھی ہے اور مسلم و مقبول بھی، جس سے راہ ہدایت اور صراط مستقیم واضح ہو گیا، کہ وہ مسلک اور مذہب، عقیدہ و نظریہ درست ہے، جس پر کتاب اللہ اور اہل بیت کی مہر تصدیق ہو۔ اور ہر وہ راہ و روش اور فکر و تہجد غلط اور باطل ہے، جو اس تصدیق و تائید سے محروم ہو، لہذا اختلافیان حق و صداقت کے لئے اس امر کی تفتیش و جستجو اور تحقیق و تدقیق از بس ضروری تھی کہ اسلامی فرقوں میں سے کونسا فرقہ اس معیار صداقت پر پورا اترتا ہے اور کونسا فرقہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔

”تحفہ حسینیہ علامہ محمد اشرف سیالوی ص 13-14“

یہ کتاب یعنی تحفہ حسینیہ جواب ہے تنزیہ الامامیہ کا اور تنزیہ الامامیہ جواب ہے

قرآن الحق والدین سیالوی کے رسالہ ”مذہب شیعہ“ کا ان دونوں کتابوں یعنی ”مذہب شیعہ“ اور ”تحفہ حسینیہ“ میں وہی پرانی تھسی پٹی باتیں ہیں جنکا ہزاروں مرتبہ دندان شکن جواب دیا جا چکا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبد اللہ بن سبا یہودی کا پیدا کردہ ہے۔ مگر جب صحیح احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ شیعوں کے فضائل میں ملاحظہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں قدیمی شیعہ اہل سنت والجماعت ہیں، جسکا بیان آگے چل کر آپکا، تہذیب کو جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں اور مصلحت وقت کے مطابق خود بھی جھوٹ بولنا جانتے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ سعدی نے کہا ہے کہ ”دروغ مصلحت آمیز یہ از راستی فتنہ انگیز“

شیعوں پر تحریف قرآن کی تہمت لگاتے ہیں اور خود اپنی کتابوں میں تحریف قرآن پر مبنی روایات کو ہضم کر جاتے ہیں وغیرہ اور اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لئے یا تو وضعی روایات سے کام چلاتے ہیں۔ یا قرآن وحدیث کو غلط طور پر اپنے مطلب پر چپکاتے ہیں۔ چنانچہ

اپنے عقیدہ اور اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے، غلط طور پر چپکانے کی ایک مثال مذکورہ حدیث ہے، جسے علامہ محمد اشرف سیالوی نے اپنی کتاب ”تحفہ حسینیہ“ کے عنوان ”کلمۃ التہذیب“ کے تحت صفحہ 13-14 پر پیش کیا ہے۔ اور اس حدیث کے ذریعہ غلط طور پر استدلال کر کے اپنے مسلک و مذہب اور عقیدہ و نظریہ کو درست ثابت کرنے کی ناقص کوشش کی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ حدیث فقہین مسلمہ فریقین ہے صحیح دستاویز ہے اور دونوں فرقوں کی مستند کتابوں میں مروی ہے جیسا کہ سیالوی صاحب نے لکھا ہے کہ:

”یہ روایت اثنی الفاظ کے ساتھ بھی، اور قدرے اختلاف الفاظ کے باوجود معنوی اور مفہومی اتحاد و موافقت کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی مستند کتابوں میں مروی و مقبول بھی ہے اور مسلم و مقبول بھی۔“

اور ابن حجر نے اس روایت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر نے یہ حدیث قرآن و اہل بیت کی عظمت کے پیش نظر کئی مرتبہ بیان فرمائی ہے۔ خصوصاً میدان عرفات میں اور غدیر خم کے مقام پر اور مسجد نبوی میں منبر کے اوپر اور بستر بیماری پر جب کہ کمرہ اسباب سے بھرا ہوا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

اے لوگو! عنقریب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں میں پہلے بھی تم کو سب کا کہہ چکا ہوں۔ اب پھر کہہ دیتا ہوں، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اپنے پروردگار کی کتاب، اور اپنے عزت اہل بیت۔ پھر آپ نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ علیؑ ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں بھی جدا نہ ہونگے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچیں۔“

(صواعق محرقة ابن حجر باب 9 فصل 2)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ اور قدر سے اختلاف الفاظ کے باوجود معنوی اور مفہومی اتحاد و موافقت کے ساتھ اہل بیت اور اہل اشیع دونوں کی مستند کتابوں میں مروی اور منقول بھی ہے اور مسلم اور مقبول بھی "ابن حجر کی روایت میں بھی اہل بیت کے سید و سردار حضرت علی کا نام لکھ کر ہی مطلب ادا کیا گیا ہے جو مذکورہ حدیث میں بیان ہوا ہے یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی جدا نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچیں۔ اور طبرانی نے مذکورہ حدیث کے آگے پیچھے اکرم کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

"دیکھو ان دونوں سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور نہ پیچھے رہ جانا اور نہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔"

طبرانی کی اس روایت میں مذکورہ زیادتی کے باوجود مطلب اسکا بھی وہی ہے جو اس روایت کا ہے جسے علامہ اشرف سیالوی نے اپنی کتاب تہذیب حسینیہ کے ص 13 پر نقل کیا ہے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن حجر فرماتے ہیں کہ "سرور کائنات کا یہ کہنا کہ تم ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور نہ ان کے پیچھے رہ جانا ورنہ تب بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے اور انہیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے جو افراد مراتب عالیہ اور درجات عالیہ پر فائز ہوئے انہیں اپنے ماسواۃ میں لوگوں پر تفوق و برتری حاصل تھی"

"مواہن محرقہ ابن حجر ص 129 باب دسیت النبی"

علامہ محمد اشرف سیالوی غور کریں کہ خود ان کے ایک بزرگ عالم کے نزدیک مذکورہ حدیث کا

مطلب یہ ہے؟

طبرانی اور ابن حجر کی بیان کردہ روایت کا مفہوم بھی وہی ہے، جو علامہ اشرف سیالوی کی کتاب تہذیب حسینیہ کے صفحہ نمبر 13 پر بیان کردہ ترجمہ شریف سے مروی حدیث کا ہے۔ چونکہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم قرآن و اہل بیت دونوں سے تمسک کرو، تو آگ نہ لڑ کر رہو گے جسکا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان دونوں سے تمسک نہ کرو گے تو آگ لڑ کر مراد ہو جاؤ گے۔ اور جو گمراہ ہو جائیگا وہ یقیناً ہلاک ہو جائیگا۔ اس حدیث میں بہت سی باتوں میں "انفسارک فیکم الشک" آیا ہے جسکا معنی ہے: دو گراؤ اور قیمتی چیزیں۔ اسی لئے یہ روایت حدیث فقہین کے ساتھ معروف مشہور ہے اور اسی وجہ سے قرآن و سنت اہل بیت کی عظمت شان کو مد نظر رکھتے ہوئے سیالوی صاحب نے صرف "السی سارک" کا ترجمہ "ایسے دو قیمتی اجسام" چھوڑ کر چار بابوں "کیا ہے اور بالفاظ واضح کہا ہے کہ اس حدیث سے راہ ہدایت اور صراط مستقیم واضح ہو گیا ہے ہم ہمارے اہل عام۔ اشرف سیالوی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کو یہ دعوت ہے کہ یہ حدیث میں مذکور اس راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں اور اس حدیث کا جو بھی معنی "ہم سب اس پر عمل کریں۔ لیکن وہ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لئے یا تو بعضی روایات سے کام چلاتے ہیں یا قرآن و حدیث کو غلط طور پر چپکاتے ہیں اور اپنے عقیدہ اور فہم پر غور و نظر پر چپکانے کی ایک مثال مذکورہ حدیث ہے۔

علامہ سیالوی صاحب علامہ ہیں۔ لیکن میں قتب اہل بیت کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں۔ ان کے فہم و فہم پر تبادلاً طور پر تحقیق و تفتیش کرتے ہیں کہ راہ ہدایت اور صراط مستقیم کیا ہے۔ حدیث واقعات اور حقیقت کیا کہتی ہے؟ اور اس حدیث کا صحیح معنی، مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ آیا یہ حدیث علامہ محمد اشرف سیالوی کے مذہب و مسلک کو حق قرار دیتی ہے یا

اس پر یہاں باطل قرار دیتی ہے۔ ہم اس کے لئے بنیادی اور اصولی عقائد پر تو تفصیلی بحث کریں گے، لیکن فروغی ہاتھوں کو سرسری طور پر بیان کر چکے۔

حدیث ثقلین کیا کہتی ہے؟

اس حدیث میں سب سے پہلے یہ الفاظ آئے ہیں۔

"السی تارک فیکم" اس میں پہلا لفظ "انسی" رفع شک اور اثبات یقین کے لئے آیا ہے، یعنی اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ بلکہ حتمی و یقینی ہے یہ بات دوسرا لفظ اور تیسرا لفظ ہے "تارک فیکم" میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام قیامت تک باقی رہے والا دین ہے۔ اور قرآن کریم کے احکامات اور پیغمبر گرامی اسلام کے ارشادات قیامت تک کے لوگوں پر نافذ العمل رہیں گے، لہذا قرآن کریم کے ہر خطاب اور پیغمبر گرامی اسلام کے ہر ارشاد کے مخاطب قیامت تک آنے والے انسان ہیں، اگر انسانوں سے خطاب ہو اور قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان ہیں اگر اہل ایمان سے خطاب ہو۔

لیکن ہاں شانہ جن سے خطاب ہوتا تھا۔ قرآن کریم کا بھی اور پیغمبر گرامی اسلام کا بھی، وہ ان ہی لوگوں سے ہوتا تھا جو آپ کے زمانے میں تھے خصوصاً وہ جو آپ کے سامنے ہوتے تھے اور جنہیں اصطلاح میں اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔

لہذا "انسی تارک فیکم" "میں" "فیکم" "یعنی" "تم میں" سے اولین مخاطب اور اولین مراد اصحاب پیغمبر ہی تھے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے یہ بات اپنے اصحاب سے فرمائی، کہ تم میں تم میں دو گراں قدر اور قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بتایا کہ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ ان کا کام کیا ہے؟ اور تمہارا کام کیا ہے؟۔

قرآن و عترت کا منصب و مقام اور امت کا فرض

پیغمبر گرامی اسلام نے ان دونوں قیمتی چیزوں کا تعارف کرانے کے بعد ان کے منصب اور امت کے فرض کی ان الفاظ کے ساتھ نشاندہی کی جو سیالوی صاحب کے ترجمے کے مطابق اس طرح ہے: "جب تک تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے"

(تحدہ حسینہ ص 13)

یعنی حدیث میں الفاظ "ان تعصمکم" ہیں۔ اسی کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ان طرح بیان ہوا ہے کہ۔

"لا اکمرہ فی الدین قد تبین الرشید من الہی فص یکفر بالاعاصیوت ویر من باللہ فقد اسعصک بالعرفۃ الوافی لن فصام لہا واللہ سمیع علیم" (البقرہ۔ 256)

"دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں۔ کیونکہ ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی تو اس شخص نے طاقت کا انکار کیا اور خدا ہی پر ایمان لایا تو اس نے وہ مظلوم رہی پکڑ لی جو حق میں تھی۔ اور خدا سب کو سمجھتا اور جانتا ہے"

اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن امیر مالٹا نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ "اور ان ہی دین کے معاملہ میں۔ بیشک جدا ہو چکی ہدایت گمراہی سے اب جو کوئی نہ کہتا ہے کہ وہ اللہ سے الگ ہے۔ اور یقیناً لاویے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اور اللہ سب کو سمجھتا ہے۔"

اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی میں اس طرح لکھا ہے۔ "یعنی جب ہدایت و گمراہی میں تمیز ہو گئی تو اب جو کوئی گمراہی کہ چھوڑ کر ہدایت کو

منقولہ کر لیا تو اس نے ایسی مظلوم چیز کو پکڑ لیا جس میں نوٹے چھوٹے کاؤ تھیں۔
اور سورہ زخرف میں یہ لفظ اسی طرح آیا ہے

"فاسمک بالمدی اوحی الیک" (الزخرف-43)

"میں تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اسے مظلوم پکڑے رہو"

(ترجمہ مفردات القرآن راغب اسفہانی)

پس لغت اور قرآنی آیات سے ثابت ہوا کہ تمسک کے معنی مظلومی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اور سیالوی صاحب نے تمسک کے معنی "واہستہ رہو گے" کیا ہے۔ بہر حال قرآن اور عزت کے لئے ایک ہی لفظ ہے "تمسک" اگر اس کے معنی پکڑنے لائے جائیں تو سیالوی صاحب بتائیں کہ وہ قرآن کو مظلومی کے ساتھ کیسے پکڑیں گے، اور اگر واہستہ کے جائیں تو سیالوی صاحب اپنے ہی کئے ہوئے معنی کے مطابق بتائیں کہ قرآن کے ساتھ کس طرح واہستہ رہیں گے۔ کیا قرآن سے واہستہ رہنے یا مظلوم پکڑنے کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو مکمل کے خلاف میں لپیٹ کر طاق یا انماری میں رکھ دیا جائے، یا قرآن سے واہستہ رہنے کا مطلب اگلے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالا جائے، یا قرآن کو مظلومی سے پکڑنے یا قرآن سے واہستہ رہنے کا مطلب اگلے نزدیک یہ ہے کہ قرآن کو اپنا مطیع بنایا جائے یا قرآن کو اپنی بیروی پر مجبور کیا جائے اور قرآن سے اپنی بیعت لینا ہے یا قرآن کو مظلومی سے پکڑنے کا مطلب یا اس کے ساتھ واہستہ رہنے کا مطلب فی الحقیقت یہ ہے کہ قرآن کا حکم مانا جائے اس کے احکام کی بیروی کی جائے اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے، یعنی اصطلاحی الفاظ میں قرآن کی بیعت کی جائے قرآن کو محکوم نہ بنایا جائے قرآن کو اپنے پیچھے نہ چلا یا جائے قرآن کے ہادی و امام نہ بنیں اور قرآن سے بیعت طلب نہ کی جائے بلکہ قرآن کو ہادی و امام بنیں اور خود قرآن کی بیعت کریں۔

بنفیر اگر مرنے اپنی عزت اہل بیت کا قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دے
میرزا محمد اشرف سیالوی صاحب اور ان کے ہم شرب تمام لوگوں کو پھنسا دیا ہے کیونکہ
جس طرح قرآن سے تمسک کرنا ہے اسی طرح عزت اہل بیت سے تمسک کرنا چاہیگا۔ بنفیر
اگر مرنے "ان تمسکتم" کے الفاظ کے ذریعہ امت کے قرینہ کی نشاندہی کی ہے اور "ان
مصلوا" کے الفاظ کے ذریعہ ان دونوں قیمتی چیزوں کے منصب کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ
دونوں سے تمسک نہ کرنے کا نتیجہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ ہلاکت ہے اور امر کا صریح
مطلب یہ ہے کہ جس نے دونوں کو ایک ساتھ اختیار کیا، دونوں کی ایک ساتھ اطاعت نہ
کی، اور دونوں کا ایک ساتھ اتباع نہ لیا، وہ گمراہ ہو جائیگا، یعنی خدا اور رسول کے نزدیک ان
دونوں میں سے کوئی سی ایک چیز اکیلی کافی نہیں ہے۔ یہ دونوں ہم پلہ ہیں یہ دونوں ہم وزن
ہیں لہذا جو قرآن کی شان ہے وہی عزت کی شان ہے جس طرح قرآن کی اطاعت ہر مسلم
پر فرض ہے اسی طرح عزت اہل بیت بنفیر کی اطاعت و اتباع بھی ہر ایک پر واجب و لازم
ہے، کوئی مسلمان کتاب خدا کو چھو کر کسی دوسرے شخص کی اطاعت و بیروی سے ہدایت
راہ نہیں کر سکتا۔

گویا قرآن و اہل بیت سے تمسک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور
عزت بنفیر کو اپنا ہادی اور اتہامان کران سے انتہا کا عقیدہ رکھو اور اس عقیدہ پر نہایت
خبر دہی اور استحکام سے ثابت قدم رہو اور ان کے احکام کو سمع و طاعت، بجا و یعنی اپنے
حسب و عین اور اپنے عقیدہ و عمل کا ان پر دار و مدار رکھو، اور ان سے ذرا علیحدہ نہ ہو، بالفاظ
قرآن کتاب ہدایت ہے جس کے احکام کی اطاعت و بیروی واجب ہے اور عزت بنفیر
عقیدہ کے بعد امت کے ہادی و رہنما اور پیشوا و امام ہیں، اور ان کے احکام کی اسی طرح
اطاعت و بیروی فرض اور واجب ہے جس طرح قرآن کے احکام کی اطاعت و بیروی فرض

اور واجب ہے۔ اور اگر لوگ قرآن کریم اور عزت پیغمبر کی اطاعت و پیروی نہ کریں گے تو یقیناً گمراہ ہو جائیں گے، پس قرآن و عزت کے ذمہ ہدایت کا کام ہے اور امت کے ذمہ انکی اطاعت و اتباع ہے، کیونکہ خدا کے دستور کے مطابق ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا کے مقرر کردہ ہادی و رہنما اور امام و پیشوا کی اطاعت و پیروی نہ کی جائے جیسا کہ

ارشاد ہوا ہے کہ: "ان تطيعوه نهتدوا"

"اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو گے" اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ:

"و اتبعوه لعلکم تهتدون"

"تم پیغمبر اکرم کی اتباع کرو تا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ"

پس ہدایت کا انحصار ہادی کی اطاعت و اتباع میں منحصر ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لئے یہ اپنے بعد آنے والے ہادیوں کا اعلان کیا ہے، کہ تمہاری ہدایت کیلئے ایک اللہ کی کتاب ہدایت کی کتاب ہے اور دوسری میری عزت تمہارے ہادی ہیں۔ اور امت پر ان دونوں کی اطاعت و اتباع واجب ہے

اس کے بعد فرمایا "لن یغفر قاصتی ہودا علی الحوص"۔

یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونگے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں اسکا واضح مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن قیامت تک کے لئے کتاب ہدایت ہے اسی طرح عزت پیغمبر قیامت تک کے لئے ہادی مطلق ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں پر ان دونوں کی پیروی واجب ہے۔

اور اس حدیث میں پیغمبر اکرم کے آخری الفاظ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آنحضرت امت کی طرف سے اس بارے میں مایوس ہو چکے تھے لہذا عالم مایوسی میں فرمایا:

"لما نظروا کیف تخلفونی فیهما"

یعنی اب تم دیکھو اور سوچو کہ تم میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے تم ان دونوں کے ساتھ کس طرح پیش آؤ گے۔ تم ان دونوں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرو گے، یعنی کیا تم قرآن کو اپنا تابع بناؤ گے، یا انکی اطاعت و اجابہ کرو گے، اور کیا تم میری عزت کو اپنا مطیع و تابع بناؤ گے، یا ہدایت پانے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لئے انکی اطاعت و پیروی کرو گے۔ فقہما کے الفاظ سے ثابت ہے کہ امت کا ان دونوں کے ساتھ سلوک وہاں ہوگا۔ قرآن کی اطاعت و پیروی کرنے کی بجائے قرآن کو اپنا مطیع و تابع بنایا جائیگا اور اپنے غلط اور خود ساختہ عقائد پر قرآن کی آیات کو زبردستی چپکایا جائیگا اور عزت پیغمبر کی بھی اطاعت و اتباع کرنے کی بجائے اپنا مطیع و تابع کرنے کی کوشش کی جائیگی چنانچہ علامہ محمد اشرف سیالوی نے حدیث کے اس آخری حصہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے،

"پس خیال رکھنا کہ تم ان میں کس طرح میرا حق نیابت و خلافت ادا کرتے ہو"

کہ سیالوی صاحب کے نزدیک غلف کا ہر مشتق خلیفہ یا خلافت یا نیابت کے معنی دیتا ہے

مالا فی قرآن کریم میں

خلفک کے معنی ہیں تیرے پیچھے ہنس 52

خلفکم کے معنی ہیں تمہارے پیچھے پیچیدہ 44

خلفہم کے معنی ہیں ان کے پیچھے البقرہ 255

خلفوا کے معنی ہیں پیچھے چھوڑے گئے التوبہ 118

خلفہ کے معنی ہیں اس کے پیچھے الرعد 11

خلفہا کے معنی ہیں اس (مونث) کے پیچھے البقرہ 66

خلفہم کے معنی ہیں ان کے بعد البقرہ 255

خلفتمونی کے معنی ہیں میرے بعد بہت بری حرکت کی جیسا کہ ارشاد ہوا۔

ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بسم الله خلفتموني عن

بعدی۔ الاحزاب۔ 150

”اور جب وہی پلٹ کر اپنی قوم کے پاس آئے تو (یہ حالت دیکھ کر) رنج اور غصہ میں اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے بعد بہت سی نئی حرکت کی ہے۔“

اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے مایوس ہو کر فرمایا تھا کہ فالظرو کیف تخلفونی فیہما یعنی اب تم خود سوچو کہ تم میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے کیسا ہر تاناؤ کرو گے۔

مگر سیالوی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پس خیال رکھنا کہ تم ان میں جس طرح میرا حق نیابت و خلافت ادا کرتے ہو یعنی پیغمبرؐ نے قرآن کو اور اپنی عزت کو ہدایت کے لئے اپنا نائب نہیں بنایا بلکہ ہدایت کیلئے نائب و خلیفہ تو پیغمبرؐ نے دوسروں کو بنایا ہے اور انہوں نے قرآن کے ساتھ پیغمبر کا حق نیابت و خلافت ادا کرنا ہے۔ اسی لئے وہ قرآن کے معنی بدل کر اور کہیں کی آیت کہیں چپکا کر اور عزت سے زبردستی بیعت کا لینا ثابت کر کے اپنے مذہب کو حق سمجھ کر بغلیں بجا رہے ہیں۔

آگے بڑھنے سے پہلے ہم علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کی وہ عبارت جو انہوں نے حدیث ثقلین نقل کرنے کے بعد لکھی ہے یہاں پر مکرر لکھتے ہیں۔

”یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ بھی اور قدرے اختلاف الفاظ کے باوجود معنوی و مفہومی اتحاد و موافقت کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی مستند کتابوں میں مروی و منقول بھی ہے اور مسلم و مقبول بھی۔ جس سے راہ ہدایت اور صراط مستقیم واضح ہو گیا کہ وہ مسلک اور مذہب عقیدہ و نظریہ درست ہے جس پر کتاب اللہ اور اہل بیت کی مہر تصدیق ہو اور ہر وہ راہ و روش اور فکر و نتیجہ غلط اور باطل ہے جو اس تصدیق و تائید سے محروم

ہو لہذا استلاشیان حق و صداقت کے لئے اس امر کی تفتیش و جستجو اور تحقیق و تدقیق از بس ضروری ہے کہ اسلامی فرقوں میں کونسا فرقہ اس معیار صداقت پر پورا اترتا ہے اور کونسا فرقہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ (تحد حسین علامہ محمد اشرف سیالوی۔ صفحہ 13-14)

آخرت کی نجات کے لئے ہدایت

ورہنمائی کا ذمہ دار کون ہے

خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

ہل نولرون الحیوة الدنیا والاخرۃ فاعیروا بقی

تم تو زندگی دنیا کو ترجیح دیتے ہو (جو فانی ہے) اور آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے اور باقی بننے والی ہے۔

آج دنیا نے انسانیت بے شمار مذاہب اور ان گنت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور ہر مذہب اور ہر فرقہ اس بات کا دعویدار ہے کہ بس اسکا فرقہ ہی نجات پانے والا اور جنت کا حقدار ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس بات کو یورو نصاریٰ کی مثال دیکر اس طرح سے بیان کیا ہے

”وقالوا لن بدخل الجنة الا من کان ہودا او نصاریٰ فلیک

امابہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ پ 1 ع 13

یعنی یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی بھی جنت میں نہیں جائیگا سوائے یہودیوں کے اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی جنت میں نہیں جائیگا سوائے نصاریٰ کے یہ انکی دعوں میں ہم کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اس کے لئے دلیل پیش کرو۔

یہ آیت جہاں یہ کہتی ہے کہ عقیدہ کی درستی کے لئے دلیل کا ہونا اور دلیل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ آیت یہ بھی کہتی ہے کہ ہر فرقہ اور ہر مذہب کے لوگ خود کو ہی جنت

کا حقدار سمجھتے ہیں۔ اور اسی لئے صرف خود کو ہی ہدایت یافتہ جانتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اس بات کو بھی یہود و نصاریٰ کی مثال میں بیان کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

"وَقَالُوا أَكُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا" پ 1 ع 16

یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور راہ راست پالو گے اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ تم نصاریٰ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔

اور جب ہر فرقہ اور ہر مذہب کے لوگ خود کو ہی ہدایت یافتہ اور حق پر سمجھتے ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہر فرقہ اور ہر مذہب کے لوگ دوسرے تمام فرقوں اور مذاہب کے اوتوں کو گمراہ اور مذہب باطل پر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو بھی خداوند تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کی مثال کے ذریعہ ہی بیان کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانَُوا بِخْتِلَافٍ مُّبِينٍ 1 ع 14

اور یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ نصاریٰ کا کچھ مذہب نہیں ہے اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ یہود کا کچھ مذہب نہیں ہے۔ یہ دونوں مذاہب تو وہ ہیں جو آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں لیکن دوسرے مذاہب والے بھی جن کو کسی آسمانی کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں اور دوسرے مذاہب مذاہب گمراہ اور باطل ہیں۔ پس جس بات میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اس کا قیامت کے دن خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔

اس میں شک نہیں کہ انسان جو بھی مذہب اختیار کرتا ہے وہ آخرت کی نجات کے

لئے اور جنت میں جانے اور عاقبت بخیر ہونے کے لئے ہی کرتا ہے۔ یہود و نصاریٰ دو سچے مذاہب یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پیرو ہیں اور دونوں آسمانی کتابوں پر عمل کرنے والے ہیں لیکن دونوں ان سچے انبیاء کے بعد گمراہ ہو گئے، اور آئندہ ہدایت پانے کے لئے ان دونوں آسمانی کتابوں میں جس ہادی کے آنے کی بشارت تھی اور جس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی نصرت کرنے کا ان سے عہد لیا گیا تھا، اس پر ایمان نہ لاتے بلکہ اس کے دشمن ہو گئے۔ دنیا اس وقت ہمارے سامنے ہے اور جس ڈگر پر یہ چل رہی ہے، اسے بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آخرت کی نجات کے بارے میں ہمیں اپنے طور پر کوئی علم نہیں، عہد اس کے لئے آگاہی بخشا خود خدا نے اپنے امد لیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

"إِن عَلِيًّا فَلْيَهْدِ وَإِن لَّنَا لَآخِرَةٌ وَآلُوهُ" پ 30 ع 17۔ المیل

یعنی طور پر ہدایت کرتا، ہمارے حق ذمہ ہے، اور دنیا کے لئے دستور العمل تلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔

یہاں چونکہ خداوند تعالیٰ نے زمین پر سب سے پہلے انسان کو بھیجئے سے پہلے اس بات کا

ہادیان دین کے بھیجنے کا اعلان

خداوند تعالیٰ نے جب سب سے پہلا انسان آدمی کو زمین پر بھیجا۔ تو اس کے

ہادیان سے یہ اعلان فرما دیا کہ اب تمہاری ہدایت کے لئے میری طرف سے ہادیان بھیجے گا۔ یہاں سے آگے ہادیان بھیجے گا۔ یہاں سے آگے ہادیان بھیجے گا۔ یہاں سے آگے ہادیان بھیجے گا۔

وَمَا يَعْزُبُ عَنْهَا شَيْءٌ فَاعْلَمُوا بِهَذَا لَكُمْ مَضَىٰ هَدَىٰ لَكُمْ نَبْعَ هَدَىٰ فَلَا

مَنْ يَهْدِيكُمْ إِلَّا هُمْ يَهْدُونَ پ 1 ع 14 البقرہ۔

ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں جنت سے باہر چلے جاؤ (اب میرے پاس سے میرے ہادی تمہارے لئے ہدایت لیکر آیا کریں گے) تو جب بھی میرے بھیجے ہوئے ہادی تمہارے پاس میری ہدایت لیکر پہنچیں (تو تم انکی اطاعت و پیروی کرنا) پس جو بھی میرے ان ہادیوں کی اطاعت و پیروی کرے گا اسے نہ تو (جہنم میں جانے کا) خوف ہوگا اور نہ ہی جنت سے اور جزا و ثواب سے محروم رہ جانے کا حزن و ملال ہوگا۔

خداوند تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، لیکن انسانوں کی اکثریت ہمیشہ ہی ان ہادیانِ دین سے روگردان ہی رہی، اور انکی اطاعت و پیروی کرنے کی بجائے کچھ تو خود غرور و غلبہ کے ذریعہ برسرِ اقتدار آکر لوگوں پر حکم چلاتے رہے اور اکثر لوگ ہادیانِ دین کے بجائے ان دنیاوی حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہے۔

بہر حال خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا کام اپنے ذمہ رکھا ہے اور آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے ساتھ ہی انسانوں کی ہدایت کے لئے ہادیانِ دین کے بھیجے کا سلسلہ شروع ہو گیا ان ہادیانِ دین کی ایک اجمالی فہرست خدا نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمائی ہے۔

”ان الله اصطفىٰ ادم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين خربة بعضها من بعض“ (آل عمران 34، پ 3 ع 12)

یعنی خدا نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے آدم کو اور نوح کو اور آلِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو منتخب کیا جو بعض بعض کی ذریت ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس آیت میں آدم و نوح کی اصطلاح کے بعد خود ابراہیم کا ذکر نہیں ہے خدا نے ان کے اصطلاح کو محدود کر دیا ہے۔

پ 1 ع 16 میں اس طرح بیان کیا ہے:

”ولقد اصطفيناه في الدنيا و انه في الآخرة لمن الصالحين“

یعنی طوری آدم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہے۔ انکے قابلِ غور یہ ہے کہ خدا نے اس آیت میں صرف اصطلاح کا ذکر کیا اور منصب کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بعد اس منصب کو کھل رکھا ہے کہ ہدایت خلق کے لئے جس چاہے صرف نبی بنائے۔ چاہے نبی نہ ہو تو رسول بھی بنائے جسے چاہے نبوت و رسالت کے ساتھ امامت بھی ملے۔ اور اہم نبوت کے بعد جنت چاہے امام منتخب نہ کرے۔

یہ حال اس آیت میں جن کو ہدایت خلق کے لئے خدا نے منتخب کیا، دو افراد کے ہیں۔ اہم اول نوح اس میں بلاغت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے حضرت نوح تک جتنے افراد اسے دو سب سے سب فقط نبی تھے لیکن حضرت نوح پہلے اولوالعزم و علیہ السلام میں نبی کو نبی کے ساتھ نبوت پہنچا دیا گیا۔ اور وہ ہادیانِ دین میں پہلے رسول اور اولوالعزم کا خطاب پہنچا دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم تک کے انبیاء ایسے آئے جو منصب نبوت کے ساتھ نبوت و رسالت پر فائز تھے۔

اس آیت ابراہیم پہنچے نبی اور رسول ہیں جو منصب نبوت و رسالت کے ساتھ امامت پر فائز تھے۔

”و ان الله اصطفىٰ اسراہیم و به سکلمات فاطمہن لعل انی جاعلک للناس

”و ان الله اصطفىٰ ذریٰ علی قال لا ینال عهد الظالمین“ پ 1 ع 15

اس آیت ابراہیم کے رب نے اسکا چند باتوں میں امتحان لے لیا تو فرمایا کہ میں اسکا عہد دلاؤں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی اور میری ذریت میں بھی عہد دلاؤں گا۔ اور خدا نے ابراہیم کو عہد دے کر اسکو بھی امام بناؤں گا (مگر جو ظالم ہو گا وہ اس عہد سے فائدہ نہ اٹھائے گا)۔

چنانچہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان میں بہت سے ایسے ہوئے جو منصب نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ منصب امامت پر بھی فائز رہے۔ اور پیغمبر اکرم آخری نبی و رسول ہیں جو آل ابراہیم میں ہوئے چونکہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد جتنے نبی ہوئے وہ سب کے سب ذریعہ ابراہیمؑ میں شمار ہوئے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

”ووهبنا له اسحاق و يعقوب وجعلنا في ذرية النبوۃ والکتاب والحنۃ اجرہ فی الدنیا والہ فی الآخرۃ لمن الصالحین“
(العنکبوت: 27)

”اور ہم نے ابراہیمؑ کو اعلیٰ (ساینا) اور یعقوبؑ (ساہوتا) عطا کیا اور انکی نسل اور اولاد میں پیغمبری اور کتاب کو قرار دیا۔ اور ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا اور آخرت میں بھی یقینی طور سے نیکو کاروں میں سے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی

میں اس طرح لکھا ہے:

ف۔ 11۔ یعنی حضرت ابراہیمؑ کے بعد بجز انکی اولاد کے کسی کو کتاب آسمانی اور پیغمبری نہ دی جائیگی، چنانچہ جس قدر انبیاء ان کے بعد تشریف لائے ان میں کسی کی ذریت سے تھے۔ (تفسیر عثمانی ص 517)

اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ معروف آسمانی کتابیں چاہے کتنی ہی تھیں جو خدا نے حضرت موسیٰؑ پر نازل کی، دوسری زبور جو حضرت داؤدؑ پر نازل کی، تیسری انجیل ہے جو خدا نے حضرت عیسیٰؑ پر نازل کی اور چوتھی آسمانی کتاب قرآن مجید ہے جو پیغمبر گرامی اسلامؐ پر نازل ہوئی اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد جتنے نبی

ہوئے وہ سب کے سب اولاد ابراہیمؑ میں محسوب ہوتے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب اولاد ابراہیمؑ، ذریت ابراہیمؑ یا آل ابراہیمؑ کے انبیاء کو عطا کی گئی ہیں۔ یعنی اولاد ابراہیمؑ کے علاوہ حضرت نوحؑ کی اولاد میں سے اور کسی کو نبوت و کتاب عطا نہیں ہوئی لہذا قرآن میں آل ابراہیمؑ کے بعد جن آل عمران کے اصطلاحی کا ذکر ہے وہ آل عمران وہ ہیں جو آل ابراہیمؑ کے ختم ہونے کے بعد آئے، اور ترتیب آیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انہم کے بعد نوحؑ ہیں اور نوحؑ کے بعد آل ابراہیمؑ ہیں اور آل ابراہیمؑ کے انبیاء ذریت کے بعد آل عمران کے اصطلاحی کا بیان ہے۔

اگرچہ اس میں شک نہیں کہ عمران تین نذر سے ہیں ایک موسیٰ کے والد دوسرے ہارون کے والد اور تیسرے حضرت علیؑ کے والد۔ جو اپنے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے نبوت پر فائز ہوئے اب کے ساتھ معروف تھے بلکہ انکا نام عمران تھا۔

قرآن کریم میں خدا نے جن ہستیوں کے اصطلاح اور ایجنے کو بیان کیا ہے وہ ان کے ساتھ مخصوص ہیں اور انکے خدا داد علم، مافیہ مصمت اور انکے ہادی ہونے کا بیان قرآن کریم میں انبیاء و رسل اور ہادیان آئین کے خدا داد علم اور انکی عصمت کو بیان کرتا ہے۔

خدا نے نوحؑ کے نطفہ اصطلاحی اور لفظ ایجنے کے علاوہ اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ لفظ انبیاء و رسل اور ہادیان دین کیلئے آپ۔ 1 رکوع۔ 12 سورۃ آل عمران۔ 33 سے سابقہ اوراق میں بیان ہو چکا، ایجنے کا لفظ سورۃ مریم میں معروف ہے۔

”اولئک الدین انعم اللہ علیہم من ذریعۃ آدم ومن حملہ مع نوح ومن ذریعۃ ابراہیم واسرائیل“
پ 16 ص 7

یہ خیال ہے کہ انہیں خدا نے اپنی نعمت سے آدمؑ کی اولاد سے ہیں اور انکی نسل سے

ہیں جنہیں ہم نے (طوفان کے وقت) نوح کے ساتھ (کشتی پر) سوار کر لیا تھا اور ابراہیم کے
 پیغمبر کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی اور منتخب
 کیا اچھا کیا جتنے بنایا۔"

پس یہ لفظ اچھے بادیان دین کے سوا سارے قرآن میں اور کسی کے لئے نہیں آیا جو
 ان کے ہادی ہونے اور منسوس من اللہ ہونے اور معصوم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ان الفاظ
 کو قرآنی آیات سے ہم نے اپنی کتابوں "کتابت قرآن کی نظر میں" اور "الایت قرآن کی
 نظر میں" تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے

اور کتاب اصفہانی نے اپنی لغت کی معروف کتاب "مفردات القرآن" میں یہ
 نام لیا ہے کہ کوئی شخص مجتہد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مصطفیٰ نہ ہو۔ یعنی خدا عزوجل اچھے پر صرف
 اسے ہی فائز کرتا ہے جو پہلے سے منزل مصطفیٰ پر فائز ہو۔

پیغمبر کے بعد خدا کے مصطفیٰ اور مجتہد بندے

موجود رہے ہیں

۔۔۔ فاطر میں خداوند تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کے بعد اس نے ایت
 موجود رہے ہیں جنکا اس نے اصطفیٰ کیا تھا اور پیغمبر کے بعد اس نے اپنے ان عطفے بندوں
 ہی قرآن کا وارث بنایا تھا جیسا کہ ارشاد ہوا

"والدی اوحیٰ الیک من الکتاب هو الحق مصلحاً لکما بین یدیہ ان الیہ
 الخیر بصیر ثم اودینا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا فمنہم طائفة
 لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل

"اور ہم نے جو کتاب وہی کے ذریعے سے بھیجی وہ بالکل ٹھیک ہے اور (جو کتابیں اس سے
 پہلے تھیں) اس کے سامنے (موجود) ہیں انکی بھی تصدیق کرتی ہے بیشک خدا اپنے بندوں کے
 حالات سے خوب واقف ہے اور دیکھ رہا ہے۔ پھر اپنے بندوں میں سے خاص ان کو قرآن کا
 وارث بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے کیونکہ ہمارے بندوں میں سے تو کچھ نافرمانی کر
 رہے تھے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اور کچھ ان میں سے ٹکی بدی کے درمیان رہتے ہیں اور کچھ
 ان خدا کے اذن سے ٹکیوں میں (اوروں سے) جنت لے جانے والے ہیں (جنت
 لے جانے والوں میں سے دارین قرآن کا مصطفیٰ اور انتخاب ہی تو خدا کا بہت بڑا فضل

اور قرآن میں خداوند تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پیغمبر کے بعد اس کے ایسے بندے بھی موجود
 رہیں جنکا اس نے اچھا کیا تھا اور خدا کے یہ مجتہد بندے قیامت کے دن لوگوں پر گواہ ہو
 گے اور پیغمبر ان پر دہرہ ہونگے جیسا کہ ارشاد ہوا

"و احیٰ اللہ حق جہادہ ہو احیٰکم وما جعل علیکم فی
 الدین من حرج۔ ملت اوبیکم ابراہیم، هو سماکم المسلمین من قبل ولی
 ۱۰۰ الیکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس
 ۱۰۰ اللہ اقرانہ الذکر افا و اعتصموا باللہ ہو مولاکم فنعیم المولیٰ ونعم
 النصیر" (آل۔ 78)

"اور جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرو اسی نے تم کو جتنے بنایا ہے
 ۱۰۰ دینیات۔ اور اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی یہ تمہارے باپ ابراہیم
 ۱۰۰ سے اسی نے تمہارا پہلے سے مسلمان (فریاد دار بندے) نام رکھا ہے۔ اور اس
 ۱۰۰ نے تم کو رسول (قیامت میں) تمہارے بارے میں گواہی دیں اور تم (قیامت

کے دن) لوگوں پر گواہ بنو۔ پس تم پابندی کے ساتھ قمار پر نہ رہو اور نہ گواہ دیتے رہو اور
نہ (اس کے احکام) کو مضبوط پکڑو وہی تمہارا سرپرست ہے تو کیا اچھا سرپرست ہے اور کیا
نہی اچھا دنگار ہے۔

قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں ان ہستیوں کے اچھے نفاذ کر رہے جن کے
باپ ابراہیم ہیں یعنی وہ اولاد ابراہیم ہیں اور کعبہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے ہی اپنی اس
پاک اولاد کا نام "مسلمین" رکھا تھا جیسا کہ فرمایا: "ومن ذریعتہ امت مسلمة لک" اور
میری اولاد میں سے ایک گروہ ایسا قرار دے جو ہمیشہ ہمیشہ تیرا فرمانبردار رہے۔ اور یہ
ہستیاں جن کا خدا نے پیغمبر کے بعد اچھے کیا ہے قیامت کے دن لوگوں پر گواہ ہوں گی۔
پس پیغمبر کے بعد آنے والی یہ ہستیاں جو منزلِ اعلیٰ پر فائز تھیں اور منزلِ اچھے پر
فائز تھیں روز قیامت انبیاء کی طرح پیغمبر کے بعد آنے والے لوگوں پر خدا کی حجت اور
خدا کی طرف سے اس بات کا گواہ بنا کر کھڑی کی جائیں گی کہ خدا نے پیغمبر کے بعد آنے والے
لوگوں کو پیغمبر ہادی کے نہیں چھوڑا تھا۔

اور اگر کعبہ کی غینک اتار کر رکھا جائے تو پیغمبر کے بعد آنے والی یہ معطلے
اور مجتنبے ہستیاں ہی آلِ عمران ہیں جن کے معطلے کو خدا نے آلِ ابراہیم کے بعد بیان کیا ہے
جو حضرت علی سے شروع ہو کر قائم آلِ محمد تک لوگوں کی ہدایت کرتی رہیں۔

ایک اور نکتہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی
کو مضبوطی سے تھامیں۔ "واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً"۔ اور ان ہستیوں کو حکم ہے کہ
خدا کو مضبوطی سے تھامو جیسا کہ ارشاد ہوا: "واعتصموا بحبل اللہ" اور خدا (کے احکام) کو
مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔

بہر حال قرآن کریم میں انبیاء و رسل اور بادایانِ دین کے برگزیدہ ہونے اور

ان کے لئے اچھے کے علاوہ اور کوئی لحاظ ایسا نہیں ہے جو انکی عصمت پر اور خدا کی طرف سے
ان کے لئے ہر پرہیزگاری ہو۔ اور کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہ تو نبی
نہ نبی کی بیعت نہ حضرت امیرِ امت نے کسی کی بیعت کی نہ حضرت ائق و یعقوب نے کسی
کی بیعت کی نہ حضرت موسیٰ نے کسی کی بیعت کی۔ نہ پیغمبر گرامی اسلام نے کسی کی بیعت کی
اور نہ آلِ عمران یعنی آنحضرت اطہار میں سے کسی نے کسی کی بیعت کی۔ پس خواجہ قمر الدین
اور مولانا محمد اشرف سیاقوی یا جو بھی کوئی ان بارہ ائمہ اہل بیت کے معطلے اور مجتنبے ہونے
اور ہر حال میں اللہ اور معصومین اطہار ہونے کا انکار کرے وہ قرآن کریم کی واضح آیات کا
انکار ہے اور قرآن کریم کی ترجمان صحیح احادیث پیغمبر کا انکار اور تکذیب
اور نہ صرف وہ قرآن کی مذکورہ آیت نمبر 31-32 یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد خدا کے
پیغمبر نہ ہوں گے۔ یہ ہیں اور سورۃ حج کی مذکورہ آیت نمبر 78 یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کے
بعد نہ ہوں گے۔ یہ بھی موجود ہے ہیں اور خدا کے مجتنبے بندے منصوص من اللہ اور
مستحق اطاعت ہیں اور پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ معصومین اطہار ہوں گے۔ یہ
آیت قرآن کی واضح آیات کا انکار اور تکذیب ہے اور قرآن کی ترجمان صحیح
احادیث کا انکار اور تکذیب ہے۔

خدا کے حکم سے لوگوں پر صرف انبیاء و رسل اور بادایانِ دین کی اطاعت فرض
ہوئی ہے۔ نہ ان کے لئے اور نہ ان کی اطاعت کرنے کی وجہ سے خود اقتدار پر آئے
ہیں۔ اور ان میں سے کسی نے ان صاحبانِ اقتدار اور حاکمانِ وقت کی بیعت
کی نہ ان کی اطاعت کی نہ ان کے احکام کو مضبوطی سے تھامنا اور حاکمانِ وقت کے ساتھ ایک ہی طور پر عمل
کرنا۔ یہ سب کام ان کے لئے نہیں تھے بلکہ ان کے لئے کام کرتے رہتا تھا اور خاموشی کے ساتھ

مہر و سنوت اختیار کر کے ان کوں و ہدایت کرتے رہتا تھا۔ یہ باویان دین خدا کے منتخب کردہ
یعنی معین ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے ہم و ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جیسے ہوتے
ہیں۔ اور ہر طرح کی اغزش سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنے فرض منصبی یعنی لوگوں کو ہدایت
کرتے رہتا اور کرتے رہتے ہیں چاہے لوگوں میں سے کوئی ان باویان دین کی اطاعت
و پیروی کرے یا نہ کرے۔

نجات آخرت صرف خدا کے مقرر کردہ

باویوں کی اطاعت میں ہے

ان اللہ تعالیٰ نے انسان کو آقا و خلق کیا ہے اور اسے کسی بھی دوسرے انسان کا خدام نہیں بنایا
بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو رزق عطا کرنے والا اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے اور اسے وہ
ہے لہذا اگر کاظم یہ ہے کہ انسان اس کے حوالے تو اس اور کاظم بنے اور نہ ہی اس کی
مہارت کرے لہذا اس نے اپنے دیکھ کر کی بنا تو وہی اپنی مہارت قرار دیا ہے اور جو اس کی
اگر باوی نے کرے اس و نجات آخرت کی مہارت ہی سے چھوڑ کر ارشاد فرمایا:

"یا ایہا آدم اما یا لبیکم و ما منکم یفصون علیکم آیا فی فہم اتقی و
صلح فلا خوف علیہم ولا هم یعزبون" 35

اے آدم کی اولاد! میں تمہارے پاس تمہیں میں سے اپنے بچاؤ میں بھیجا کروں گا تو
جب تمہارے جیسے ہوئے رسول تمہارے پاس نہیں اور تم سے تمہارے احکام میں
کریں۔ (تو تم ان کی اطاعت کرنا کیونکہ جو شخص نافرمانی کرنے سے بچا رہے گا وہ نیک
کام کریگا تو ایسے لوگوں پر نہ تو سزا کا اور آتش جہنم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ جہنم میں
اور جنت سے محروم رہنے کی وجہ سے محسوس و آرزو و خاطر ہوگا

بہر حال بہت سی آیات قرآنی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آخرت کی نجات کا
دار و مدار صرف اور صرف باویان دین کی اطاعت و پیروی میں منحصر ہے اور ہدایت صرف
وہی ہے جو خدا کی طرف سے ہو اور اس کے مقرر کردہ باویوں کے ذریعہ سے ہو۔ جو فیہم لہرانی
اسلام کے بعد جس بھی حکومتیں قائم ہوئیں ان میں سے کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جس کا
دعویٰ یہ ہو کہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ باوی ہیں، یہاں تک کہ خلفائے راشدین میں سے
نور حضرت علی کی چوتھی نمبر کی حکومت بھی دنیاوی طور پر معرض وجود میں آئی تھی۔ اور ان کی
چوتھی نمبر پر حکومت کو تسلیم کرنے والوں نے انھوں نے ان کا مقرر کردہ باوی و امام اور پیغمبر کا خدا
نے نعمت سے مقرر کردہ وہی وہ انھیں حقیقی کی حیثیت سے و ادب اطاعت اور واجب ال
تبع ہونے کی بنا پر نہیں مانا تھا۔ البتہ چند بزرگ اصحاب پیغمبر ایسے بھی تھے جو حضرت علی کو
ایک مہادی خلق، مہادی غیر اور آنحضرت کا جانشین حقیقی مانتے ہوئے ان کی اطاعت و پیروی
کرتے رہے۔ چونکہ خداوند تعالیٰ نے ان کو امام مقرر کیا تھا اور پیغمبر نے بار بار انہیں ہادی ہونے
کا دعویٰ کیا تھا اور خود حضرت علی کا دعویٰ تھا کہ مجھے خدا نے امام اور ہادی خلق مقرر فرمایا ہے
لیکن تاریخ اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت علی کو سو پہ شام کے سارے مسلمان اور تمام بنی
ہاشم چوتھے نمبر پر بھی تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ وہ سو پہ شام جس میں شام فلسطین
اور کشمیر، لبنان، عراق و ایران پانچ میں تھے۔ شام میں تھے و انہوں نے حضرت علی کو چوتھے نمبر پر
میں بنا خلیفہ اور حاکم نہ مانا، اور نہ صرف حاکم نہ بلکہ نہ مہادی ان پر تہن انیا، جنگ صلیبی
ان کے لئے لڑتے رہے۔ لیکن ان کے نہ ہونے کے باوجود حضرت علی نے چار سال تک
مملکت اسلامیہ پر حکومت کی اور تاریخ چوتھے نمبر پر اس کے زیر اقتدار آنے کی نفی نہیں کر
سکتی۔ اسی طرح اگر پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے مطابق کہ اب علی تم اور تمہارے شیعوں
کی پیروی کرو گے ان کی نجات پانے والے ہیں کچھ اصحاب پیغمبر اصحاب علماء کی

حکومت کے دوران بھی امور دین میں حضرت علیؑ کی ہی اخلاعت و بیرون کرتے رہے ہوں اور انہوں نے غلطی سے غلطی کی حکومت کو بطور عداوت کے جانشین بننے پر نہ مانا ہو۔ تو اس سے انکے حکمران ہوتے میں کوئی غلط واقع نہیں ہوتا البتہ وہ کسی طرح برسر اقتدار آئے اس پر بحث اہمکتی ہے۔ لیکن ان کے برسر اقتدار آنے کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ ایک دنیا جماعت کے رہنما علی الاعلان یہ کہتے رہے کہ ہم عورت کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے مگر عورت دو دفعہ ان پر حکمرانی کر گئی اور آج اسے آراء کی نہ ملایہ کہ وہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نہ ہمیں درودی میں صدر منظور ہے نہ ہم انہیں بغیر درودی کے صدر ماننے کو تیار ہیں مگر جنرل پرویز مشرف صاحب پانچ سال سے بڑے حوصلے کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں۔

لیکن اگر عمر بن عبد العزیز 100 ہجری میں حضرت علیؑ کو حکماً چوتھا خلیفہ نہ منواتا تو علامہ محمد اشرف سیالوی کا پوتھا خلیفہ ہوا یہ ہی ہوتا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت امام حسنؑ کو پانچواں خلیفہ کوئی بھی نہیں ماننا حالانکہ تاریخ کم از کم چھ ماہ تک انکے خلیفہ اور مملکت اسلامی کے حکمران ہونے کو اپنے اوراق میں محفوظ رکھے ہوئے ہے۔

بہر حال اصحاب ملاء پیغمبر اکرمؐ کے بعد برسر اقتدار آئے ملک گیر بی مشورہ تشاکی اور فوجیات ملکی میں نام پیدا کیا۔ لیکن انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ بادی ہیں یا وہ خدا کی طرف سے نصب کردہ امام ہیں یا پیغمبر اکرمؐ نے انہیں بلور ہادی و امام اُپنا جانشین مقرر فرمایا ہے۔ البتہ حضرت علیؑ اور حضرت پیغمبر کے بارے میں یہ شمار احادیث موجود ہیں جن میں ان کے بادی ہونے اور امام ہونے کی صراحت نہ ہو ہے۔ خود یہ حدیث نقل کی جسے علامہ محمد اشرف سیالوی نے مسند قرطبی میں قرار دیا ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص ان سے تمسک رکھے گا اور انکی اطاعت و بیرون کرے گا وہ کمر ہون

گا پانچواں و شہرہ ہدایت پر رہے گا۔ اور جو گمراہ نہ ہو اور ہدایت پر رہے وہی تو نجات پائے گا اور چونکہ ہدایت دین صرف اور صرف خدا کی کا کام ہے۔ اور وہ صرف اور صرف اپنے مقرر کردہ ہادیوں کے ذریعہ ہی اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے لہذا پیغمبر کے بعد بھی نجات آخرت کے لئے صرف اور صرف خدا کے مقرر کردہ ہادیوں کی بیرون میں ہی نجات ممکن ہے۔ مگر انوں کی اطاعت میں نہیں۔

۲۔ بیان دین اور دنیاوی حکمرانوں کی اطاعت میں فرق

دین دین کو اگر تمام انسانوں میں سے کوئی بھی نہ مانے اور کوئی بھی انکی اطاعت و بیرون نہ کرے اس بادی دین کے بادی دین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور انکی باتیں اسکے لئے اور اس کے اقوال اس کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی الٹی ہدایت اور نجات کا قائل ہوتے ہیں۔

۱۔ قرآنی سورہ الانعام میں انبیاء ملاف میں سے حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت یونسؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت ایوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت الیاسؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت یونسؑ، حضرت لوطؑ کا نام نام تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے: "اولئک المذہب یدی اللہ فیہداهم اقتدہ"

(پ 7 ع 16 الانعام)

۲۔ یہ سارے انبیاء و رسل اور ہادیان دین جو قوم سے پہلے نکلے ہیں ان کے لئے ہدایت کی نعمت ابد اتم بھی انکی ہریت کی پیروی کرنا۔ اس آیت

میں خود سرور کائنات اور موجودات، اشرف الانبیاء اور افضل المرسلین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان انبیاء و مرسلین اور بادیانِ دین کی اقتداء کرو، پیروی کرو اور ان کے طریقے پہ چلو۔ یہ شرف صرف اس کے مقرر کردہ بادیانِ دین کو ہی حاصل ہے کہ اس دنیا سے چلے جائے کے بعد بھی ان کا عمل اشرف الانبیاء تک کے لئے لائق پیروی اور لائق اقتداء ہے۔

انہیں دنیاوی حکومت کے حکمران چاہتے دو قہر و تلب سے بدرجہ اقتدار آئے ہوں یا کسی اور طریقہ سے ہر اقتدار آئے ہوں، جب تک وہ ہر اقتدار پر جتے ہیں ان کا تہہ جاری رہتا ہے۔ لیکن ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی حکومت بھی رخصت ہو جاتی ہے پھر ان کا حکم نہیں چلتا اور نہ ہی ان کی پیروی کا آخرت کی مہلات سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ آج ہی اسیر کے حکمران ہوں یا بنی نمیاں کے بادشاہ سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے فرمانروا ہوں یا دوسرے حکمران غلامہ و ملوک ہوں یا غنی یا غریب غوری ہوں یا غزنوی، جو کسی ہوں یا مغل آئی، کسی پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے اور ان میں سے کسی کا بھی کوئی قول و فعل نہ لائق اطاعت ہے نہ لائق پیروی۔

بادیوں کا تقرر اور بادنیوں کا بھیجنا خدا ہی کے ذمہ ہے

جیسا کہ ہم سابق میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہدایت دین صرف اور صرف خدا کا کام ہے اور صرف اس کے ذمہ ہے۔ لہذا ہادیوں کا بھیجنا بھی اس کے ذمہ ہے اور اس نے یہ کام خود اپنے ذمہ رکھا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا: "وَرَمَكْ بِمَخْلُقِ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ"

كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(پ 20 ع 10 القصص)

”اور تیرا رب ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے

اور ہدایت انجام دینے کے لئے اختیار کر لیتا ہے ان (تمام انسانوں) میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، اللہ ہی ذات الکریم اسے پاک و پاکیزہ اور بہت بلند و بالا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر عثمانی میں اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں۔

ف 7۔ یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا بھی ان کی مشیت و اختیار سے ہے اور کسی چیز کو نہ لانے و بچھانٹ کر منتخب کر لینے کا حق بھی ان کو حاصل ہے۔ جو اس کی مرضی ہو احکام میں، جس شخص کو مناسب ہو اسے کسی خاص منصب و مرتبہ پر فائز کرے۔ جس کسی میں استعداد دیکھے اور ہدایت پر چلا کر کامیاب فرما دے اور مخلوقات کی ہر جنس میں سے جس کو خواہ اور مانع میں سے جس کو چاہے اپنی حکمت کے مطابق دوسرے انواع و افراد سے ممتاز کر دے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کو اس طرح کے اختیار و انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس آیت نے ان کو اس میں اس مضمون کو بہت ربط سے لکھا ہے ظہیر جامع۔

ف 8۔ یعنی تخلیق و تقرر اور اختیار و تدبیر میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنی تجویز و انتخاب سے جو شرکا، بتائے ہیں سب باطل اور بے سند ہیں۔

تفسیر عثمانی ص 5119

یہ تفسیر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے لیکن سیالوی صاحب نے قرآن کے اس آیت پر مستحب کے مطابق بدلنے کا تبیہ کر لیا ہے۔

کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کسی ہادی کی ضرورت نہیں تھی؟

علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب ”علم الکلام“ میں واضحانہ الفاظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانین فتنہ حیات کے نتیجہ میں دوسری اقوام پر تو غالب ”مکمل“ ہیں چونکہ انہیں دین کی باتوں سے اچھی طرح واقف اور آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوسری اقوام اور نبیوں اور زرتشتیوں کے عقائد و افکار و نظریات سے متاثر ہو گئے۔

عالمی سطح پر یہ واقعیت جان کی ہے کہ ۱۶ لاکھ سے زائد مسلمان دنیا بھر میں
تفاریق میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت مسلمانوں کی حیثیت اور ان
کی آیت سے مراد ایمان نہ لائی تھی، بعد ان کی اکثریت فتح مکہ کے بعد صرف غلام یا
مذہبی بنی تھی۔ اس پر قرآن کریم کی آیت: "الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ" اور آیت
النَّاسُ يَدْعُونَ إِلَى دِينِهِمْ لِيْ سَبْعٌ مِّمَّنْ فَهَيْبٌ وَالْهَادِي إِلَى دِينِهِمْ لِيْ سَبْعٌ مِّمَّنْ فَهَيْبٌ

وہ سب لوگ دروغ اور غلوں کے خواجہ پنہیر کی بدولت سے متاثر ہو کر اعلیٰ اسلام کی طرف
آئے تھے۔

مدینہ پہنچنے کے بعد جو لوگ اپنے ان لائے و لکھے قریش کے مصلوب کی وجہ سے اپنے
بیت میں مصروف رہے اور وہ بھی دین کے امور میں کما حقہ شغف نہ ہو سکتے تھے۔ یہاں تک کہ
خزیمہ کے اہل کے لئے ایسے بندوں کا انتخاب کیا اور انکو مصطفیٰ بنایا اور انکا اختیار چھین دیا۔
بعد ازاں لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کی کہ تمہیں اور کابہ ہدایت انجام دے گی۔ اور انہیں اپنے
بعد امت کے گمراہ ہونے کا خوف نہ ہوتا اور امت کو کسی ہدایت اور ہارشی کی ضرورت نہ تھی
تو آنحضرتؐ کو ہرگز ہرگز یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ میں دو اور اللہ پر خیرین تمہارے دو۔ یہاں

ماہانوں ایک عدا کی کتاب اور دوسری میری مہتر تامل بیت اور تم ان دونوں سے
موتے تو مرنے والے ہو گئے۔

تغیر نے اپنے بعد کے لئے واضح الفاظ میں جاہلیت کے دوسرے چشموں کا ذکر کیا
ایک کتاب اللہ اور دوسرے فقرے وغیرہ جو ان دونوں سے تمسک رکھے گا وہ ہرگز
نہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو ان دونوں سے ایک ساتھ تمسک نہ رکھے گا وہ حتماً
مردود ہو جائے گا۔

مطلب کتاب اللہ سے تمسک کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بہترین فہم کے غلام
 بنائے۔ بلکہ یہ ہے کہ اس کا صرف واجب الاحرام کیا جائے۔ یا اسے بے مایہ و پکارا جائے۔ یا
 اسے غرض الہامی کے ساتھ پڑھا جائے تو کمر اوڑھ کر اسے پڑھا کر واضح مطلب یہ ہے
 کہ اس پر عمل کرو اور اسکی ہدایت پر چلو تو ہدایت پاؤ گے۔

ایں حالت میں اس سے منسلک کا مطلب بھی یہ نہیں تھا کہ سرحد کی طور پر یہ کیا گیا
تھا۔ یہ بھی انہی زمانے میں یا بعد میں ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہیں بلکہ عورت کے ساتھ
مطلب بھی یہ ہے کہ ان کے احکام کی اس صورت پر ان کے اہل و عیال و مہجرات کیا ہو رہی

۱۔ یہ سب سے پہلے ان باتوں کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور چونکہ یہ

اگر پیشہ سے بعد کسی ہادی کی ضرورت نہ ہوتی تو جیسے ہزارم ہرگز یہ نہ فرماتے کہ اگر میرے بعد قرآن اور میری فقہ سے دونوں سے تمسک کرو گے تو جہنم میں گمراہ نہ ہو گے اور نہ ہی یہ فرماتے کہ:

«من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»

(مسند امام احمد حنبل جلد 4 ص 96)

”یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام نہ پہچانا تو وہ جاہلیت یعنی کفر کی

— 112 —

یعنی پیغمبر اکرمؐ کے بعد امت کے گمراہ ہو جائے گا قطعی امکان تھا اور اس کے
پہچانے کے لئے ضروری تھا کہ خدا اس بات کا انتظام کرے کہ جس سے امت کے لوگ گمراہ
ہونے سے بچ جائیں اور وہ پیغمبر گرامی اسلامؐ کے اس ارشاد اور فرمان سے چراہ تو یہ۔ جن
جس نے قرآن کے ساتھ وحی سے پیغمبر کی اطاعت نہ کی اور پیغمبرؐ کی نہ کی وہ جہنم اور ہو گیا
۔ اور اگر خدا پیغمبر اکرمؐ کے بعد ہدایت کا انتظام نہ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا نے یہی
نہ داری کو پورا نہیں کیا اور یہ بات غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔

ہادیان دین کا طریقہ اور لوگوں کا طرز عمل

قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات پاپوش ہو جاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے تو انسانوں میں سے کئی انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء و رسل اور امام مقرر کرنے کے لئے ہدایتی طور پر ان میں ایسی قابلیت و صلاحیت واستعداد رکھتا ہے کہ وہ ہدایت انبیاء و رسل کے لئے بن سکیں اور ایسی قابلیت و صلاحیت واستعداد کو ہی اس نے اصطلاح کے ساتھ موسوم فرمایا ہے جیسا کہ

(Signature)

ان الله اصطفى آدم ونوحا و آل ابراهيم وآل عمران على العالمين

یہی حقائق انے آدھم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم تو اور آل عمران کو اس قابلیت
مناجیت و استعداد کے ساتھ پیدا کیا تھا اور انہیں مصطفیٰ پیدا کیا تھا اور بہترین چیز جو بتی
ہوتی ہے وہ چمنے کے بعد بہترین نہیں ہوتی بلکہ وہ بہترین ہوتی ہے اس لئے چمنی جاتی ہے
۔ اسطے کا معنی چمنی کیا جاتا ہے ۔ اور راقب اسفہانی کے مطابق اسطے کا یہ لکھی ہوتا ہے

پھر خداوند تعالیٰ نے اپنے ان محفلے بندوں کو بچپن سے ہی تربیت کیا اور ضرورت کے لحاظ سے جتنے علم کی انہیں ضرورت تھی بذریعہ وقت اتنا علم انکو عطا کیا اور بچپن سے وفات تک انکی عمرانی کنی انکی تربیتی کی اور انہیں ہر قسم کی لغزش سے بچانے کے لئے نصیحت و رہنمائی کرتا رہا۔ اس کو اس نے اپنے کائنات میں دیا اور انہیں ہر طرح سے مصلح رکھا، اور ان سے ان کے حسب کا اعلان کرا کر اپنی طرف سے انکی تصدیق کا اہتمام بھی کیا۔

ان انبیاء و رسل اور بادیان دین کو تو خود تعظیم دی، انکی تربیت کی اور دوسرے لوگوں کی

ما جازا في رشادها الا وما ارسلنا من رسول الا ليطلع به ان الله

۱۰۔ اسی رسولِ نبیؐ کا مکر اس لئے کہ انکی خدا ہے حکم سے اطاعت کی جاتے۔

۱۰۰۰: ملک کی اطلاعات کو خود انچل اعلیٰ عہدہ ترقی دیا جیسا کہ ارشاد فرمایا:

”مَنْ طَعَنَ رُسُولَ فَقْدِ اضَاعَ اللّٰهَ“ یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس کو اللہ سے ہٹا دیا۔

۱۱۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو آزاد

ہوا اور کسی کی اطاعت فرض نہیں کی ہے۔ کیونکہ صرف وہی حاکم حقیقی ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی مالک ہے۔ لہذا انسان پر اور کوئی بھی دوسرا انسان حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگرچہ انسان کہتے بھی رہے ہیں۔ غلام بھی بنائے جاتے رہے ہیں اور قہر و غصب کے ذریعے محکوم بھی بنائے جاتے رہے ہیں لیکن قرآن کی نظر میں یہ جبر ہے انسانوں پر اور یہ استکبار ہے مستضعفین پر لیکن ہادیان دین کی اطاعت و پیروی خود اس حاکم حقیقی کے حکم سے ہے اور صرف اور صرف اس لئے فرض کی گئی ہے کیونکہ انسان خود صرف انکی اطاعت اور پیروی کے ذریعے ہی خدا کی ہدایت سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ:

”ان تطيعوه تهتدوا“ ”یعنی اگر تم انکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے“

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور اتبعوا لعلکم تهتدوا

”اور تم اس (پیغمبر) کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ“ پس انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی اطاعت کا حکم اس لئے ہے کہ اس طرح انسان خدا کی ہدایت سے بہرہ اندوز ہو سکتا ہے۔ کیونکہ انکی اطاعت خدا کی اطاعت سے لہذا انسانوں کے لئے خدا کی طرف سے صرف ہادیان دین ہی اطاعت و اتباع کے مستحق اور حقدار ہیں اور وہی حکومت الہیہ کے اصلی نمائندے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ اہل اسلام کا دوسرا عظیم جوہر پیغمبر کی ان باتوں میں جنہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں پیغمبر نے نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں کہیں بلکہ بشر ہونے کی حیثیت سے کہیں ہیں مخالفت کرنا جائز سمجھتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کی اطاعت پر کس بنا پر زور دیتا ہے جو نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ انہوں نے خدا اور رسول کی طرف سے مقرر کردہ امام و ہادی بنی ہوئے قاعدہ کوئی کیا ہے۔ البتہ جو قوم دین میں پیروہ اگر وہ نہیں ہے بلکہ ہدایت و گمراہی کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ لہذا ہدایت کے حصول کے لئے جس کا دل چاہے وہ ہادیوں کی اطاعت و پیروی کرے اور جس کا دل چاہے وہ گمراہی میں پڑا رہے وہی

وہ سے انسانوں کی اکثریت نے انبیاء و رسل کی اطاعت سے رخ پھیرے رکھا اور انہوں نے ہمیشہ ہی ہادیان دین سے سرکشی کی ہے اور ہادیان دین کے مقابلے میں وہ ہر زمانے میں مختلف طریقوں سے برسرِ اقتدار آتے رہے اور لوگوں پر حکم چلاتے رہے ہیں۔ اور اکثر اموء و رسل اور ہادیان دین اپنے چند گنے چنے ماننے والوں کے ساتھ گوش نشینی کی زندگی بسر کرتے رہے اور اپنے زمانے کے خود سے برسرِ اقتدار آنے والے حاکموں کے قہر و غصب کا نشانہ بنتے رہے۔

انبیاء و رسل خدا کے مقرر کردہ ہادی بھی تھے اور حاکم بھی

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ انسانوں میں سے ہی رسل انسانوں کو اس نے پیدا کئے ہیں اور انکی قابلیت و صلاحیت و استعداد کے ساتھ پیدا کیا تھا اور وہ ان ہادی بنانے کے لئے تعلیم دے کر اور انکو بذریعہ وحی تربیت کر کے انہیں منصب و رسالت و امت پر فائز کر کے اسی لئے اس نے فرمایا ہے کہ:

”اللہ اعلم حيث يجعل رسالته“

”اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنا رسول کسے بنانا ہے“

چنانچہ اسی پیدا کئے صلاحیت و قابلیت و استعداد کو اس نے قرآن میں لفظ اصطیظ استعمال کیا ہے اور اپنے ان اصطیظ بندوں کی ہر وقت مگرانی و نگہداشت و تعلیم و تربیت کے لئے لفظ اصطیظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

پس خدا نے اپنے ان اصطیظ و اصطیظ بندوں کو تو خود ہدایت دی اور باقی انسانوں کی ہدایت کے لئے ان ہادیان دین کی اطاعت و اتباع کو ذریعہ قرار دیا لہذا تمام انبیاء و رسل خدا کے مقرر کردہ ہادی بھی تھے اور انکا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کی طرف

سے انہی مخلوق پر اس کے مقرر کردہ واجب اطاعت حاکم بھی تھے۔ اور فی الحقیقت ان انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی اطاعت کرنے کے سوا انسانوں پر اور کسی اور انسان کی اطاعت بھائی نے فرض نہیں کی ہے۔ اور نہ ہی کسی اور انسان کی اطاعت کا جو دوسرے انسانوں کے کاندھے پر لا دیا گیا ہے، چاہے وہ حکومت کے حصول کے محروف طریقوں میں سے کسی بھی طریقہ سے برسرِ اقتدار آیا ہو لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آخر سے لئے خاتم الانبیاء تک سوائے چند انبیاء کے اور کسی کو اقتدار ظاہری حاصل نہیں ہوا۔ اور وہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت یوسف وغیرہ تھے۔

خود پیغمبر گرامی اسلام 13 سال تک مکہ کی زندگی میں جبارہ قریش کے غلبہ و مقبوری رہے اور ان پر ایمان لانے والے بھی ان کے ظلم و ستم کی چٹکی میں پستے رہے۔ لیکن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، فتح مکہ اور جنگ یتیم کی فتوحات اور کامیابیوں کے نتیجے میں آنحضرت کو ظاہری اقتدار بھی حاصل ہو گیا تھا۔ لیکن اُمرہ پیدا کر یہ ظاہری اقتدار آنحضرت کو حاصل نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہادی و رہنما اور واجب اطاعت حاکم و فرمانروا آپ ہی تھے۔

لہذا آپ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہادی و رہنما بھی تھے اور مژدہ جانی و مزی نفوس اور ستم اخلاق ہونے کے علاوہ خدا کے مقرر کردہ تمام مسلمانوں کے لئے حاکم و فرمانروا بھی تھے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں بار بار پیغمبر اکرم کی اطاعت و اتباع کی تکرار آئی ہے اور پیغمبر کی اطاعت کا مقصد ہادی دین اور معلم روحانی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو ہدایت سے فیض یاب کرنا تھا۔

پیغمبر گرامی اسلام کے بعد امامت جاری ہے

قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبوت و رسالت کی طرح امامت بھی ہادیان دین کا ایک منصب ہے جس کا اُمر و نبوت و رسالت کی طرح خدائی کرتا ہے اور اس پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 گواہ ہے جو حضرت امیر المومنین کو امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد عطا ہونے کی حکایت کرتی ہے، اور امامت کے لئے انکی اپنی ذریت کے لئے دعا اس بات کی گواہ ہے کہ انکی ذریت میں بھی امام ہوتے، اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 72، 73 اس بات کی گواہ ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی ذریت میں انبیاء و رسل امامت پر بھی قائم ہوئے۔

اور پیغمبر گرامی اسلام کے بعد امامت جاری رہنے پر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74، 75 گواہ ہیں جس میں اسطرط سے ارشاد ہوا ہے،

”الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا المستغنیں اما مالنا ولاک یحزنون“ لعلہ بما صبروا ویلقون فیہا نحبہ و سلاماً (الفرقان 74، 75)

”اور وہ ہمارے خاص بندے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ازواج و اولاد کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہم کو غنی بنا دے۔ لیکن ہمیں وہ ہستیاں جنگو ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے۔ ان سے میں بلا خانے یا اونچا مقام عطا کیا جائے گا اور اس میں ہر طرف سے انگوٹیاں۔“

یہ دعا میں خداوند تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ امت محمدیہ میں ایک خاص بندہ ایسا ہے جس کو اپنے لئے اور اپنی ذریت کے لئے متعین کا امام بنائے جانے کی دعا کی ہے۔

اور خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے مخلص بندوں کی جتنی دعاؤں کا ذکر کیا ہے اس کے ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ہم نے انکی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور یہ ایک انداز ہے خدا کے بیان کرنے کا جس میں اس نے اپنے ایک خاص بندہ کی دعا کا ذکر کر کے یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد امام و بادی مطلق ہونگے اور یہ دعا کرنے والے بندہ امام المستقین کے لقب سے ملقب ہوگا اور انکی ذریت میں بھی امام ہوں گے۔

قرآن کریم میں سورۃ السجدہ کی آیات اور بھی واضح طور پر اس بات کی گواہ ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلامؐ کے بعد خدا کے مقرر کردہ بادی و امام امت کی ہدایت کے لئے موجود رہینگے جیسا کہ ارشاد ہوا: "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا لَكُنْ فِي مَرْبَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَلَمْ يَكُنْ مِنْ آيَاتِنَا أَنْ يَسْأَلَ الْفِرْعَوْنَ أَتَىٰ مِثْلُ مَا عَلَّمَ اللَّهُ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ" (سورۃ اعراف: 146-148)

"یعنی اے رسول یقیناً ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب (توریت) عطا کی تھی جسکی تم بھی اس (کتاب یعنی قرآن) کے ملنے کی طرف سے کسی قسم کے شک میں نہ رہو، اور ہم نے اس (توریت) کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت قرار دیا تھا (اور ہم تمہاری اس کتاب کو تمہاری امت کے لئے کتاب ہدایت بنائینگے) اور ہم نے ان (بنی اسرائیل) میں سے کچھ لوگوں کو انکے صبر و استقامت کی وجہ سے امام مقرر کیا تھا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، (لہذا تم بھی) اس بات میں کوئی شک نہ کرو کہ ہم تمہاری امت میں سے بھی ایسے امام مقرر کریں گے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کریں گے۔"

ان آیات میں غیر جانبداری کے ساتھ غور کیا جائے تو اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیات بھی پیغمبر گرامی اسلامؐ کے بعد امامت کے جاری رہنے اور پیغمبر اکرمؐ

نے بعد اماموں کے خدا کی طرف سے تقرر اور آنے کی بشارت دے رہی ہیں۔

ان آیات پر غور کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ اور پیغمبر گرامی اسلامؐ کے بہت سے حالات بہت ہی مشابہ اور بہت ہی ملتے جلتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ نے ایسے معجزات عظمیٰ کو اور انکے بہت سے واقعات کی وجہ سے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 15 16 میں واضح طور پر انکو حضرت موسیٰ کے مشابہ قرار دیا ہے، اسی طرح سورۃ السجدہ کی آیات 23 24 میں حضرت موسیٰ اور پیغمبر گرامی اسلامؐ کی چند مشابہتوں کو بیان کیا ہے اور شیخ ابن کثیر نے اس مشابہت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً اہل سنت نے فرمایا: "امام مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی میں اس مشابہت کا بیان اسی طرح کیا ہے کہ: "سمر بن جندبہؓ ایک حدیث میں نبی کریمؐ سے اس امت کے مطلق جو بارہ خلفاء اہل حق آتی فرمائی ان کا عدد بھی نقباء بنی اسرائیل کے موافق ہے۔ اور مفسرین نے توریت میں نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری ذریت میں سے بارہ امیر اور کافرانہا یہ وہی بارہ ہیں جنکا ذکر جابر بن سمرہ کی روایت میں ہے۔"

(تفسیر عثمانی ف 5 ص 150)

اسی اسلامؐ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی اس تفسیر عثمانی میں جابر بن سمرہ کی بیان کیا ہے کہ: "میں نے اس طرح اشارہ کیا ہے اسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں بیان کیا ہے: "عن جابر بن سمرہ قال سمعت النبیؐ یقول یكون لهذا دعة اثنا عشر خليفة" (مسند امام احمد حنبل جزو نمبر 5 ص 106)

"یعنی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ اس نے جناب رسول خداؐ کو کہتے ہوئے سنا کہ اس

میں بارہ خلیفہ ہونگے۔"

اور اہل سنت کے ایک اور معروف عالم و مفسر علامہ زکریا نے اپنی تفسیر کشاف

میں سورۃ الحجۃ کی مذکورہ آیت نمبر 23، 24 کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے،

”وَمَا لَكُمْ لِيَجْعَلَ لِكُلِّ الْبَيْتِ الْبَيْتَ الْبَيْتَ“
 و بورد اول جعل من امتك آية يهدون مثل تلك الهداية“ (تفسیر کشاف تفسیر
 سورۃ الحجۃ آیت نمبر 23، 24)

”یعنی ہم نے جس طرح سوئی کی کتاب قریت کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت
 دیا تھا اسی طرح ضرور ضرور تیری طرف نازل کی گئی کتاب (قرآن کو بھی) کتاب ہدایت
 بنائینگے اور جس طرح بنی اسرائیل میں ایسے امام مقرر کئے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا
 کرتے تھے اسی طرح تیری امت میں بھی ضرور یہ ضرور ایسے امام مقام کریں گے جو ہر نکل اسی
 طرح دھارے حکم سے ہدایت کریں گے۔“

مذکورہ بیانات تو اہل سنت کی تفسیر سے نقل کئے گئے ہیں، اس مقام پر مومن کے
 طور پر اہل تشیع کی تفسیر سے بھی مذکورہ آیات جہدہ نمبر 23، 24 کی تفسیر نقل کرنا، مناسب نہ
 ہوگا۔ شیخ مفسر قرآن علامہ محمد علی صاحب ابنی تفسیر عمدة البیان میں لکھتے ہیں۔

”یہ اشارہ ہے اس امر پر کہ اسے محمد تیری امت میں بھی ہم امام مقرر کریں گے۔“
 ”یعنی جیسے کہ ہم نے سوئی کو کتاب دی ایسے ہی تمہارے ہر ایک کے لئے ہدایت کرنے والی
 واسطے خلقت کے اور جیسے کہ اس کی امت کے امام تھے کہ ہدایت کرتے تھے ایسے ہی تیری
 امت میں امام مقرر کریں گے کہ وہ ہدایت کریں لوگوں کو طرف حق کے اور سوئی کی امت میں
 بارہ تھے، امت خاتم النبیین میں بھی بارہ ہوں گے اور مثلاً آئمہ بنی اسرائیل انہوں نے مہر کیا
 امت کی اینٹوں پر اور خدا کی اطاعت پر اور لوگوں کو ہدایت کی۔“

(تفسیر عمدة البیان جلد 3 ص 34)

اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد ہدایت کے لئے امامت

موجود جاری نہ رہتا تو پیغمبر اکرمؐ کی جگہ یہ فرماتے کہ

”من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية“

(سنن امام احمد ج 1، الجزء الرابع ص 86)

”یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت

رہا۔“

پس قرآن وحدیث اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلامؐ کے بعد امت کو
 ہدایت سے پہچاننے کے لئے خدا کے مقرر کردہ ہادی و امام (شیوا امت کی ہدایت کے لئے
 مقرر ہوئے ہیں) اور حدیث ثقلین بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے، جسے علامہ محمد اشرف
 ہاشمی نے خود اپنی کتاب تحفہ حسین کے کلمہ فقہ عیم میں ص 13 پر مسامہ فریقین صحیح حدیث
 ثقلین سے نقل کیا ہے۔

پیغمبر کے بارہ جانشینوں کی پیشین گوئی

علامہ اکرمؑ کی یہ حدیث کہ میرے بعد بارہ جانشین یا بارہ خلیفہ یا بارہ امام ہونگے صحاح ستہ
 میں حدیث کی تمام مستند، معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ اور اس حدیث کی صحت میں
 علماء میں سے کسی بھی صاحب علم کو اختلاف نہیں ہے اور پیغمبر اکرمؐ کی یہ حدیث اتنی
 معتبر اتنی مشہور اور اتنی صحیح اور مستند ہے کہ مولانا شبلی جیسے محقق و نقاد نے اپنی کتاب
 ”النبی“ جلد سوم میں جس میں انہوں نے پیغمبر اکرمؐ کی اکثر احادیث و روایات پر
 تالیف اور ہر وہ حدیث جس پر نقل رکھنے کی انہیں ذرا سی بھی مبالغہ آلود ہے تنقید و جرح
 کی ہے مگر اس حدیث کو انہوں نے صحیح قرار دے کر پیغمبر اکرمؐ کی پیشین گوئیوں
 کی تائید کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنی کتاب ”سیرۃ النبی“ جلد 3 میں ایک باب ہی پیغمبر

اکرم کی پیشین گوئیوں سے متعلق تحریر فرمایا ہے، اس باب میں "بارہ خلفاء کی پیشین گوئی" کے عنوان کے تحت صحیح مسلم اور ابی داؤد سے مختلف احادیث جمع کئے گئے ہیں کہ "ابن حجر ابوداؤد کے الفاظ کی بناء پر خلفاء راشدین اور فاطمیہ میں سے ان بارہ خلفاء کو مانتے ہیں جن کی خلافت پر امت کا اجماع ہے

- 1- حضرت ابوبکرؓ
 - 2- حضرت عمرؓ
 - 3- حضرت عثمانؓ
 - 4- حضرت علیؓ
 - 5- امیر معاویہؓ
 - 6- یزیدؓ
 - 7- عبدالملکؓ
 - 8- ولیدؓ
 - 9- سلیمانؓ
 - 10- عمر بن عبدالعزیزؓ
 - 11- یزید ثانیؓ
 - 12- ہشامؓ
- اس کے بعد مولانا تیلی طبر کے طور پر لکھتے ہیں کہ

"شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں اپنے بارہ اماموں کو پیش کر دیا"

(سیرۃ النبی صبی جلد 3 ص 603، 604)

ہم نے اختصار کے پیش نظر ان تمام احادیث کو یہاں پر نقل نہیں کیا مگر یہ تفصیل کے لئے ملاحظہ کریں ہماری کتابیں "ولایت قرآن کی نظر میں" خلافت قرآن کی نظر میں اور امامت قرآن کی نظر میں۔

اہل سنت کے معروف عالم شیخ سلیمان تہذوبی مفتی حنفی نے اپنی کتاب "بیان المدوۃ میں اپنی مستند کتابوں سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں، ہم نمونہ کے طور پر اس کے اردو ترجمہ سے صرف تین احادیث یہاں پر نقل کرتے ہیں،

نمبر 1- سلیم بن قیس ہلالی سلیمان فارسی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے

حدیث میں حاضر ہوا، امام حسین آپ کے نواسیوں میں سے تھے۔ آنحضرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے روئے تھے اور فرماتے تھے

"تو سردار ہے تو سردار کا فرزند ہے، تو امام ہے، تو امام کا فرزند ہے، تو جنت ہے، جنت کا بیٹا ہے، تو نوٹج کا باپ ہے، ان کا تو اس مہدی (عجل اللہ فرجہ) ہوگا۔"

(اردو ترجمہ بیان المدوۃ ص 416 حدیث نمبر 5)

نمبر 2- اور دوسری حدیث عبا یہ سہاسی طرح منقول ہے، عبا یہ ابن ربیعؓ نے کہا کہ میں نے فرمایا، میں انبیاء کا سردار ہوں اور علیؓ اور اوصیاء کے سردار ہیں اور اوصیاء کا سردار میں پہلا ہوں گا اور آخری قائم مہدی (عجل اللہ فرجہ) ہوگا۔

نمبر 3- اور تیسری حدیث میں جو عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے اس طرح آیا ہے کہ میں نے نبی عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے

"میں خود علیؓ، حسنؓ، حسینؓ اور حسینؓ کے نو فرزند پاک اور معصوم ہیں۔"

(اردو ترجمہ بیان المدوۃ ص 416 جلد نمبر 6)

تمام احادیث اس حدیث نقلین کی توضیح و تفسیر و تشریح ہیں جسے علامہ محمد اشرف قادریؒ نے "المدوۃ" کے عنوان کے تحت ص 13 پر مسلمہ فریقین کی حیثیت سے نقل کیا ہے، ان تمام حدیثوں کی تفسیر ہوگا، اور اس حدیث میں تفسیر اکرمؐ نے معصوم

کا نام دیا ہے کہ ساتھ خود کو بھی شامل کیا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جیسا میں پاک و مطہر و معصوم ہوں ایسے ہی وہ بارہ کے بارہ پاک و معصوم طاہر و مطہر ہیں اور آپؐ اس حدیث کی تفسیر کرنے کے لئے کافی ہے جو بالاتفاق اہل بیت یعنی اہل بیت میں نازل ہوئی ہے اور انکی عصمت و طہارت کی گواہ ہے، اور ان پاک

و مصوم بارہ اماموں کے نام حسب ذیل ہیں۔

نمبر 1۔ حضرت امام علی علیہ السلام

نمبر 2۔ حضرت امام حسن علیہ السلام

نمبر 3۔ حضرت امام حسین علیہ السلام

نمبر 4۔ حضرت امام زین العابدین

نمبر 5۔ حضرت امام محمد باقر

نمبر 6۔ حضرت امام جعفر صادق

نمبر 7۔ حضرت امام موسیٰ کاظم

نمبر 8۔ حضرت امام علی رضا

نمبر 9۔ حضرت امام محمد تقی

نمبر 10۔ حضرت امام علی نقی

نمبر 11۔ حضرت امام حسن عسکری

نمبر 12۔ حضرت امام محمد باقر

یہ ہیں وہ بارہ امام جو پیغمبر کی حدیث کے مطابق بارہوی ہوئے نہ ایک کہ نہ ایک

زیادہ۔ اور خلافت کے کسی سلسلہ میں یہ طعن کوئی چوری نہیں ہوتی۔

انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی ایک پہچان

حسب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہدایت کرنا صرف اور صرف خدا کے ذمہ ہے لہذا وہی انسانوں کی ہدایت کے لئے ہادیان دین کا تقرر کرتا ہے۔ تو ضروری ہوا کہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین اس بات کا اعلان کریں کہ وہ خدا کے مقرر کردہ ہادی ہیں اور خدا نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یا خدا نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یا خدا نے مجھے تمہارا ہادی اور امام مقرر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا کوئی دعویٰ بھی نہ کرے تو اسے نبی و رسول یا خدا کا مقرر کردہ امام و ہادی ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا اگر نبی و رسول و امام کے لئے علی الاطلاق دعویٰ کرنا لازمی و ضروری ہے، بصورت دیگر کسی بھی انسان پر یہ تکلیف ہی عائد نہیں ہوتی، کہ وہ کسی کو نبی یا رسول یا خدا کا مقرر کردہ ہادی و امام مانے۔

اسی لئے جتنے بھی نبی یا رسول یا امام خدا کی طرف سے آئے نہ صرف انہوں نے

دعویٰ کیا کہ انہیں خدا نے نبی بنایا ہے یا رسول بنایا ہے یا امام بنایا ہے بلکہ جنہوں نے جنہوں نے نبوت کیا یا جھوٹا دعویٰ رسالت کیا یا جھوٹا دعویٰ امامت کیا انہوں نے بھی دعویٰ کر لیا ہے کہ خدا نے انہیں نبی بنایا ہے یا وہ خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں یا وہ خدا کے مقرر کردہ امام ہیں۔

بلال زبیری نے 250 سے زیادہ ایسے لوگوں کی فہرست دی ہے جنہوں نے دعویٰ امامت کیا مگر چونکہ نبی و رسول و امام کا تقرر خدا کا کام ہے لہذا انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ انہیں خدا نے نبی یا رسول یا امام بنایا ہے، پس دعویٰ کی صورت میں اس کی تصدیق ضروری ہے کہ اس کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے لیکن اگر کسی کا اس قسم کا دعویٰ نہ ہو اور اس نے یہ دعویٰ ہی نہ کیا ہو کہ اسے خدا نے نبی یا رسول یا امام و ہادی بنا دیا ہے تو اسے نبی یا رسول یا امام ماننے کی کیا ضرورت ہے۔؟

مسلمانوں کے مسلمان خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں ایک شخص نے جس کا نام مرزا قاسم تھا، دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، وہ مسیحی ہے وہ امام مہدی ہے۔ خدا نے اسے رسول بنا دیا ہے اس بات کے لئے مقرر کیا ہے، اور ہندو پاکستان میں اسکو ماننے والے ہیں اور ان میں ہیں لیکن ہمارے مسلمان یا امتیاز اسے جھوٹا سمجھتے ہیں مگر جنہوں نے اسے مانا ہے۔

اس کے بعد یہ سراقہ اترنے والے اصحاب پیغمبرؐ میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ خدا نے یہ اس کے رسول نے امام یا ہادی قلع مقرر کیا ہے اور جیسا کہ ہم اس کے لئے سقیفہ بنی ساعدہ کے سیاسی ممبر کہیں ساری بحث اتر کے حصول کے لئے نہ ہو کر ہوا سلطان محمد کا ذکر ہوا امام محمد کا ذکر ہوا لیکن پیغمبرؐ کے بعد ہدایت کا دعویٰ انہیں میں رہا ہونے کا دعویٰ کسی نے بھی نہیں کیا۔

البتہ آخر اٹھائیس برس کے بارے میں قرآن اور احادیث کی کتابیں چھلک رہی ہیں کہ
خدا نے انہیں امام مقرر کیا، پیغمبرؐ نے ان کی امامت کا اور اپنے بعد ہادی فلق ہونے کی
حیثیت سے پیغمبرؐ کے بعد ہدایت کرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے اس بات کا حقوق کیا کہ
پیغمبرؐ نے انہیں خدا کے حکم سے امام اور ہادی فلق مقرر کیا ہے اگرچہ ہمیں اس کے لئے وہی
ثبوت دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ خود علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب
”تذکرہ مسیحا“ کے عنوان کلمۃ التقدییم میں ص 73 پر حدیث تھلکین کو مسلمہ قرینین تسلیم کیا ہے
اور یہ پیغمبرؐ کی طرف سے حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کے پیغمبرؐ کے بعد ہادی ہونے کا ہی اعلان
ہے اور پیغمبرؐ اکرمؐ نے واضح الفاظ میں غدیر خم میں بھی ان کے امام اور ہادی ہونے کا ہی اعلان
فرمایا تھا جس کا ایک ثبوت عرب کے مشہور شاعرہ ابی رسول حسان بن ثابتؓ کا وہ قصیدہ ہے کہ
اس نے اعلان غدیر کے بعد غدیر خم کے مقام پر تمام اصحاب کے سامنے آنحضرتؐ کے رویہ
آنحضرتؐ کی اطاعت سے انشاء کر کے پڑھا تھا اس کے دو شعرا میں طرحت ہیں:

فلان لم یلم یا علی لانی رطبک من بعدی اماما و ہادیا
فمن کنست مولاه فہذا ولیہ فکونوا لہ اتباع صدق موالیا

حسان بن ثابتؓ کے اس قصیدے کو اہل سنت کے بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں
میں نقل کیا ہے ان میں حافظ ابوالفتح اسماعیلی، حافظ ابوسعد یحییٰ بن خوارزمی، قاضی حاکم،
عبد اللہ بن زبانی، ابی شامی، جلال الدین سیوطی، سبط ابن جوزی اور محمد رابع بن موسیٰ وغیرہ
کے نام لئے جاسکتے ہیں۔

حسان بن ثابتؓ کے مذکورہ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ۔

”میں پاک پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ سے کہا کہ اسے اپنی کمر بستہ

جاؤ کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بعد کے لئے امام اور ہادی منتخب کیا ہے“

اس کے بعد فرمایا کہ جس کا میں مولانا ہوں پہلی اس کا مولانا تھا اور ولی
میں سے جس قسم ہے اس کے ساتھ آگئی ہے وہی کرنا۔

اس حدیث کے متن کے کتب علامہ مولانا نے معنی بھی دوست کرتے ہیں اور ولی کے
معنی امامت ہی کرتے ہیں حتیٰ کہ تہذیب الملکظم میں واقع ولیم کا معنی بھی دوست ہی کرتے
ہیں۔ حدیث میں بیان کردہ حدیث ”ھو ولی کل مؤمن و مؤمنین بعدی“
کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مؤمن و مؤمنہ کا ولی ہے کہ تہذیب بھی دوست ہی کرتے ہیں مولانا
میں نے تہذیب فی زندگی میں بھی ہر مؤمن کے دوست تھے اور ان سے بغض نہ ف مناقب
میں ہے۔ ”ان بعدی“ کا معنی بھی صحیح تھیں کہ تات یعنی علیؑ میرے بعد ہر
ان کے پیروں سے وہ امام فرمایا تھا اسباب وجہ کہ ہر نبی و رسول و امام واجب الاطاعت
کا پیروں میں وہ واجب الاطاعت ہے اور علیؑ کے انہماک و عظیم شام کا اپنے
میں سے حدیث ”ھذا ولیہ“ کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبرؐ نے علیؑ کو امام
مقرر کیا تھا۔ اس حدیث کا ولی ہر پیروں سے وہ امام فرمایا تھا۔ اس کا اعلان کیا تھا۔ ہر
حدیث ”ھو ولی کل مؤمن من بعدی“ میں ”ان بعدی“ کے بعد ان بعدی کا
معنی یہ ہے کہ دوست نہیں ہوتے ایسا کہ اصحاب مشغولہ نے اس حدیث
کا ترجمہ کیا ہے ”حدیث میں آیا اور آگئی چوری ان میں نہ چلائی تھی کہ انہوں نے لکھواۃ میں
ترجمہ کیا ہے ”شیخ الفاضل“ یہ لکھا ہے کہ ”روایت حدیث ثقیف یہ حدیث ترجمہ کی ہے
والہذا“ میں میں بعدی کے الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے چونکہ ”من بعدی“
کا ترجمہ ”میں“ میں لفظوں کا ترجمہ دوست ہوتا نہیں نکلا بلکہ صریحاً سر پرست و معلم
کا ترجمہ ہے ”میں“ میں چاہتے تھے کہ ان کے ہم مشربوں کے خلاف کوئی بات
اسے نہ کہہ سکیں تو پا جس حدیث میں بعدی حدیث میں تحریف کر کے ”من بعدی“ مازا

جہاں تک حضرت علیؑ کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنے ہم کا اپنے امام ہونے کا اپنے ہادی خلق ہونے کا برملا اعلان کیا ہے اور کلمہ علم و وحی کیا ہے جس کا وہی انکار نہیں کر سکتا۔ نمود کے طور پر ان کا ایک شعر ملاحظہ فرماتے ہیں:

كذلك الفاضل لهم اماماً واخبرهم به بعد خبر حمہ

یعنی پیغمبر اکرمؐ نے اسی طرح جس طرح موسیٰؑ نے اپنے بھائی ہارونؑ کو اپنے جانشین بنایا تھا مجھے تمام قوموں کے لئے امام مقرر کیا تھا اور متفقہ تھے کہ اس کے بارے میں انوکھ دیر غم کے اعلان کے ذریعے سے خبر دی گئی تھی۔ پس حضرت علیؑ نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا اور حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے نوام کا لا ستمی امام ہو گیا ہے۔ اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تجلہ حسینہ میں اپنے مددگارین کے بارے میں یہ بات لکھنے کے لئے کہ ان کے مددگارین بہت اچھے تھے۔ مگر ان کا دین اور امامت باقرہ اور امام باقرہ صادق کے اقوال ان کی مدت میں نقل کئے ہیں تو انہوں نے یہ بات یہ ہے کہ یہ مددگارین کے صدقات ہیں اور امام ہیں اور چونکہ ان اماموں نے اپنے مددگارین کی تعریف کی ہے لہذا ان کا مذہب سچا ہے۔ اب ہم اس بارے میں کوئی بحث نہیں کریں گے کہ انہوں نے اپنی تعریف کی ہے یا نہیں۔ ہم آگے چل کر خود اپنی تعریف کریں گے جس کے وہاں تھے۔ لیکن یہ ان کے مددگارین نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے مقرر کردہ ہادی امام ہیں نہ مذکورہ آیت کے اگلی تعریف کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مددگارین کی امامت اور خدا کے مقرر کردہ ہادی ہونا ثابت ہو گیا البتہ تجلہ حسینہ میں حدیث عقلمن کو تسلیم کرنے اور اہل بیت کے مذکورہ اماموں کو امام لکھنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک مذکورہ حدیث ہے۔ یہ حضرات ہی صدقات ہیں اور ہادی ہونے کی حیثیت سے بھی امام ہیں لیکن علامہ محمد اشرف

سیالوی صاحب انکی کئی بات میں وحی اور اطاعت نہیں کرتے، اطاعت وہ دوسروں کی کرتے ہیں اور اپنا سچا ہونا صرف اس بات میں سمجھتے ہیں کہ ان اماموں نے ان کی تعریف کی ہے لہذا انکی تعریف کرنے کی وجہ سے اطاعت وہ انکی کریں گے، اور ان اماموں سے صرف امتناعی مطلب پورا کریں گے، البتہ ہم ان آئمہ اطہار کو صرف اس لئے امام مانتے ہیں اور امامہ اطاعت جانتے ہیں کہ خدا نے ان کو امام مقرر کیا، پیغمبر اکرمؐ نے انکی امامت کا اعلان کیا، انہوں نے خود اپنے امام ہونے کا اعلان کیا اور ان سے علوم الہیہ اور ہدایت کے لئے ہم نے اولیٰ ہدایت کے حصول، مصلحت مستقیم پر چلنے اور آخرت کی نجات کے لئے ہم سے صرف ان کی اطاعت و وحی ہی کرتے ہیں، اور انکے سوا کسی کو اطاعت و وحی کی بات نہیں سمجھتے اس جرم کی پاداش میں محمد اشرف سیالوی صاحب اور انکے ہم مشرب چاہے خود انکیسے یا جو نام پائیں دیں یہ ہمارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین فیصلہ دے گا۔

پیغمبر اکرمؐ نے اپنی امت کے سامنے حضرت علیؑ کی

ہادیانہ حیثیت کو کامل طور پر پہنچوا دیا تھا۔

حضرت علیؑ کی امامت، خلافت، وصایت اور پیغمبرؐ کے بعد ان کی ہادیانہ حیثیت کو یہاں نے اہل امارت و فریقین یعنی اہلسنت والجماعت اور اہل تشیع کے یہاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ بیان کرنے کے لئے ایک طویل و ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم غور کے لئے اس مسئلہ کے تحت صرف اہل سنت والجماعت کے یہاں بیان کردہ اس موضوع کی

تشریح فرمائیں گے۔

"أوحى إلى ثلاث الله سيد المرسلين و إمام المصلين و قائد

المرجع المجتہدین"

"مجھے علیؑ کے بارے میں تین باتوں کی وحی کی گئی ہے کہ علیؑ مسلمانوں کے سرور ہیں، متقیین کے امام ہیں اور روشنی پیشانی والے نرانیوں کے قائد ہیں۔"

اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک جلد 3 صفحہ 138 پر نقل کیا ہے اور طبرانی نے کنز العمال میں جلد 8 صفحہ 151 حدیث نمبر 2628 میں لکھا ہے۔

اس حدیث کی اہم بات یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کی خدا نے مجھے وحی کی ہے۔

نمبر 2۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

"علی باب علمی و مبین من بعدی لامنی ما ارسلت به حبه ایمان

(کنز العمال جلد 8 ص 156)

و بعضہ نفاق"

"یعنی علیؑ میرے علم کا دروازہ ہیں اور میں جن باتوں کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ میرے بعد بھی ان باتوں کو میری امت سے بیان کریں گے انکی محبت ایمان ہے اور انکا بغض نفاق ہے۔"

نمبر 3۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

"من اطاع عسی فقد اطاع الله و من عصانی عسی الله و من اطاع

علیاً فقد اطاع عسی علیاً فقد عصانی"

(مستدرک حاکم جلد 3 ص 120، 121)

"یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری

نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی اور جس نے علیؑ کی اطاعت کی اس نے میری

طاعت کی اور جس نے علیؑ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔"

نمبر 4۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

"ان الله قد فرغ من علیکم طاعتی و نفاککم عن معصیتی و

فر من علیکم طاعة علی و معکم عن معصيته"

(ریاض النضر و الجزء الثانی باب الرابع فصل السادس ص 172)

(بیان الموعود الجزء الاول باب 4 ص 123)

(الترغیب والترہیب باب 4 ص 595)

"یعنی خلیفہ خدا نے تمام مسلمانوں کے اوپر میری اطاعت فرض کی ہے۔ اور

خدا نے اپنی اطاعت سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح خدا نے میرے بعد علیؑ کی اطاعت تمام

مسلمانوں پر فرض کر دی ہے اور اس کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔"

نمبر 5۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

من اراد ان یحیی حیوانی و یموت میتی ویسکن جنة العجلہ

و یموت من یموت علی ابن ابی طالب فالن ینجو حکم من ھدی

و ھدیتہم فی ضلال"

(مختار الصحاح ج 1 ص 155)

"جو شخص چاہے کہ وہ اپنی حیوانیت میں زندہ رہے اور میری موت مرنا چاہے اور جنت العجلہ میں

موتنا چاہے تو وہ میری اطاعت کرے اور علیؑ کو اپنا حاکم مانے کیونکہ وہ میری ہدایت

و ہدیت میں ضلال سے نکلے گا اور میری ہدایت میں گمراہی میں داخل نہ کرے گا۔"

نمبر 6۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

من سرہ ان یحیی حیوانی و یموت معانی ویسکن جنت عدن غر

سہار ہی فلیتول علیا من بعدی و لیول ولیہ ولیقت باہل ہی من بعدی
فانہم عترتی حلقوا من طیتی و رزقوا فہمی و علمی ، فویل للعکاذبین من
امتی المقاطعین فہم صلتی۔

(کنز العمال جلد 6 ص 217)

(منتخب کنز العمال حاشیہ مسند احمد ج 5 ص 84)

طہرانی نے بحکم کبیر میں اور رافعی نے اپنے مسند میں ابن عباس سے روایت کی
ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا: ”وہ شخص جسے یہ پسند ہو کہ میرا بیٹا
جینے اور میری موت مرے اور جنت عدن میں ساکن ہو وہ علیؑ کو میرے بعد اپنا حاکم بنے اور
پھر اس کے بعد اس کے ہونے والے وارثان کو اپنا ولی و سرپرست و حاکم و فرزند دہانے اور
میرے بعد میرے اہل بیت کی پیروی کرنے۔ کیونکہ وہ میری عترت ہیں اور میری جنت
سے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں میرا علم اور میرا علم عطا ہوا ہے بلاکت ہے اس کے لئے جو کوئی
میری امت میں سے ان کے اس فضل کو جھٹلانے اور انکو مجھ سے جو امت ہے اسکا خیال نہ
کرے۔“

نمبر 7۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

”من احب ان یحیی حیاتی ویموت میتی ویدخل الجنة النبی
وعلمی رہی وہی جنت النخلد للیول علیا و ذریئہ من بعدہ فانہم لیر
یخرجو کم من باب ہدی ولن یدخلو کم باب ضلال“

(کنز العمال جلد 6 ص 155)

(منتخب کنز العمال حاشیہ مسند جلد 5 ص 32)

”یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا جینا جیے اور میری موت مرے اور اس جنت میں

اہل ہو جس کا وعدہ مجھ سے میرے پیروں کے لئے کیا ہے۔ یعنی جنت النخلد، وہ علیؑ کو اور
اس کے بعد انکی اولاد کو اپنا ولی و سرپرست و حاکم مانے کی تفسیر یہ گزرتا ہے کہ دروازے سے
نکلتے ہوئے اپنے پیچھے ہاتھ پکڑیں اور ان کی گمراہی کے دروازے میں داخل کرنے والے

نمبر 8۔ پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”الاصلو علی ہاد و مک باعلی یمتدی المہتدون من بعدی“

ابو نعیم ہاتھوں کی قرآن فی علی

شمیعی نور 111 بشار مسلمہ 207

علی متقی کنز العمال ج 6 صفحہ 157

الہدایہ والنجایہ لابن کثیر الجزء السابع صفحہ 357-358

مسند رک حاکم الجزء الثالث صفحہ 130-139

تفسیر در مشہور الجزء الرابع صفحہ 45

بیان المعانی باب 56 صفحہ 99-100

”میں نے اس میں ہوں اور عادی سے مراد علیؑ ہیں، اور اسے علیؑ میرے بعد تم سے
نکلنے والے ہوں ایت پائیں۔“

ابو نعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جو میرے فرزند سے پیدا ہوئے جس شخص نے ان آدمی کی اطاعت کی اس

کی اطاعت کی جس شخص نے ان آدمی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ

”یعنی“ میں اور اللہ کی طرف جاننے کا وسیلہ ہیں۔

اردو ترجمہ بیان المعانی ص 417 حدیث نمبر 13

اہل سنت والجماعت کی حدیث کی معتبر و مستند کتابوں میں اس موضوع پر کتنی حدیثیں بیات کی گئی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں اہل تشیع کے یہاں کی احادیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نمونہ کے طور پر خطبہ غدیر کا صرف ایک ٹکڑا یہاں اہل تشیع کی کتاب سے نقل کرتے ہیں۔

نمبر 10۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”معاشر الناس انه آخر مقام الخوۃ فی هذا الملتہ فاسمعوا واطيعوا وانقادوا الامر ربکم فان اللہ عزوجل هو وليکم والہکم، ثم من دونہ رسولہ محمد وليکم الفالم المخاصب لکم، ثم من بعدی علی وليکم وامامکم بامر اللہ ربکم ثم الامامۃ فی ذریعتی من ولدہ الی یوم القیامۃ یوم یلقون اللہ ورسولہ“

اے لوگوں! یہ آخری موقع اور مقام ہے کہ تم سب کے سامنے اسے اپنا قائم مقام بنانا ہوگا۔ پس تم سنو اور اطاعت کرو اور اپنے رب کا حکم مانو کہ خداوند تعالیٰ تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے۔ اور وہ تمہارا معبود ہے اسکے بعد اسکی طرف سے اسکا رسول تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے۔ جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا مخاطب ہے۔ پھر میرے بعد اللہ کے حکم سے جو تمہارا رب ہے، علی تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے، اور وہ تمہارا امام ہے۔ پھر قیامت تک امامت میری ذریعت میں رہے گی، جو اس غلٹی کی اولاد سے ہوں۔ یہ سلسلہ اس دن تک جاری رہے گا۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آخرت میں حاضر ہو گے۔“

”تسلک عشرۃ کمالہ“ پس یہی احادیث کافی ہیں یہ سب کی سب احادیث علامہ محمد اشرف میاوی صاحب کی کتاب تحفہ حسینیہ کے عنوان ”کلمۃ القدریم“ میں

ہاں اردو حدیث ٹیکسٹ کے ساتھ قطعی طور پر مطابق و موافق ہیں، بالفاظ دیگر یہ تمام احادیث حدیث کی تشریح و توضیح و تفسیر ہیں جسے انہوں نے صحیح السند اور مسلمہ فریقین مانا ہے۔

اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے

اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے:

”ایہا المدین آمنوا انفسوا اللہ حق تلقاہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا“۔ (آل عمران۔ 103)

یعنی اے ایمان لانے والو! اللہ (کی نافرمانی) سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ تفرق کرو۔ اس حالت میں کہ تم مسلم (یعنی اس کے مطیع) ہو، اور تم خدا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ چھو رہو اور اس سے جدا نہ ہونا۔“

اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے اور انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ”انفسوا اللہ حق تلقاہ“ اس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، یعنی یہاں اللہ سے ڈرنے سے مراد اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور اس سے آگے واد تفسیری کے ذریعہ اس کی مزید وضاحت یہ کہ ”اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا“ یعنی تم ہرگز نہ تفرق کرو اس حالت میں کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو اور اس سے جدا نہ ہو، اور اس کے بعد ”اعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا“ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے چھو رہو اور اس سے جدا نہ ہونا، گویا خدا کی نافرمانی سے بچنا، اور اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کئے رہنا صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے

کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی یہ مضبوط رسی کیا ہے، یقیناً اس رسی سے مراد یمن کی یہ مونیج کی ہدایت کی بنی ہوئی رسی نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کی اس رسی سے مراد ہدایت کے وہ سرچشمے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں اور سابقہ احادیث سے یہ بات پابین ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم کو اللہ کی رسی کہا ہے اسی طرح مہترت پیغمبر کو بھی اللہ کی رسی سے تعبیر کیا ہے۔ پس رسی سے مراد ہدایت کے وہ سرچشمے ہیں، جو خدا کی طرف سے ہدایت کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب اور عزت پیغمبر ہیں یعنی ان دونوں کے مواہد ہدایت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات اس حدیث کے مین مطابق ہے کہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تہذیب حسینہ کے مقدمہ میں لکھے ہیں ان کے تحت صفحہ 13 پر نقل کیا ہے اور ان احادیث سے واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی امت کے سامنے انکی ہدایت کے لئے حضرت علی اور انکے بعد آنے والے اماموں کی ہدایات پیشیت کو واضح طور پر چھوڑ دیا تھا۔

حضرت علی کی ہدایات حثیت پہنچنا دینے کے بعد

انکے شیعہ کا مطلب کیا ہے؟

پیغمبر گرامی اسلام کی ایک حدیث میں جو کئی طریقوں سے وارد ہوئی ہے اور جسے اہل سنت کے بہت سے معروف علماء و محدثین نے صحیح تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کے اصل مصداق ہم ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ

اسے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں جائیں گے ابھی کہا ہے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جہنم میں جائیں گے۔

شیعہ ہی روز قیامت کا میاں ہو گئے ابھی کہا ہے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جہنم میں جائیں گے۔

و غیرہ۔

اس حدیث کو امام احمد حنبل نے اپنی سند میں، جلال الدین سیوطی نے تفسیر ارشاد میں۔ علامہ بخاری نے اپنی تفسیر کثاف میں، اور ابن حجر نے موضح مخرقہ میں نقل کیا ہے، لیکن اہل سنت کے بزرگ علماء یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث میں شیعہ سے مراد اہل بیت ہیں۔

چنانچہ ابن حجر موضح مخرقہ میں لکھتے ہیں

شیعہ اهل البيت هم اهل البيت،

اہل بیت کے شیعہ سے مراد اہل سنت ہیں۔

علامہ ابن حجر بزرگ محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ قدیمی شیعہ ہم ہیں جب شیعہ زیدی اور شیعہ اسماعیلیہ کہلانے لگے تو ہم نے حق و باطل کے خلط ملط ہونے کے خوف سے اپنا

اہل بیت و الجماعت رکھ لیا۔ (تہذیب حسینہ)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب خود یہ لکھتے ہیں کہ:

جب صحابیان علی چار فرقوں میں تقسیم ہو گئے تو دوسرے فرقے مخالف سے اقتدار

کی خاطر انہوں نے اپنا نام اہل سنت و الجماعت رکھ لیا۔ (تہذیب حسینہ سیالوی)

علامہ احمد کنکوی بانی مدرسہ دیوبند فرماتے ہیں۔

یہ شیعہ اونی و احادیث کے در فضل شیعہ وارد اند مورد آن ہا مستقیم نہ روا نقل

روایات بانہ ی شیعہ ہم اہل سنت ہیں اور وہ احادیث جو شیعیوں نے فضائل میں وارد

کی ہیں وہی شان میں وارد ہوئی ہیں وہ انفسیوں کی شان میں نہیں ہے۔

ان ان ابی اسد یہ معتزلی یہ کہتے ہیں کہ حقیقی شیعہ ہم ہیں جیسا کہ علامہ محمد اشرف

یہ لکھتے ہیں کہ

”ہمارے معتزلہ کا یہ دعویٰ ہے کہ حقیقی شیعہ ہم ہیں نہ کہ امامیہ جو جانب افراط میں ہیں اور خارجی جو تفریط کے ورپے ہیں۔“ تحفہ حسینیہ علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 120 بحوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 226 مطبوعہ قم ایران

یہاں پر اتنا عرض کرتا چلوں کہ عقائد کے اعتبار سے اہل سنت کے دو فرقے ہیں ایک اشعری اور دوسرے معتزلہ۔ چونکہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں بعض سنی دانشوروں مثل مولانا مودودی اور کتاب خلافت و ملوکیت اور مثل طہ حسین مصری اور کتاب ”القدس الکبریٰ“ جس کا اردو میں ترجمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہو چکا ہے، اہل جمل و اہل صلین کے خلاف کچھ لکھ دیا ہے علی الخصوص حضرت عائشہ کور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور ان جنگوں میں شرکت کرنے والے دوسرے اصحاب کو غلطی پر قرار دیا ہے لہذا علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے دانت بھینچ بھینچ کر یہ لکھتے ہوئے قلم توڑ دیا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ تھا۔

لیکن اسکی تمام عبارت کا جو انہوں اسکی کتاب سے نقل کی ہے ترجمہ نہیں کیا تاکہ اسکا اہل سنت ہونا کسی اردو دان کو معلوم نہ ہو جائے بلکہ صرف اتنے حصہ کا مفہوم نقل کر دیا ہے جس میں انہوں نے امامیہ کی بجائے خود کو شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے چنانچہ صفحہ 119 پر لکھتے ہیں کہ: ”مقام مدح و ثنا میں جہاں کہیں لفظ شیعہ وارد ہے اس سے مراد ہم ہیں یعنی معتزلہ“ اور صفحہ نمبر 120 پر بطور خلاصہ یہ لکھا ہے کہ ہمارے معتزلہ کا یہ دعویٰ ہے کہ حقیقی شیعہ ہم ہیں نہ کہ امامیہ

مگر ابن ابی الحدید معتزلی کی پوری عبارت کا ترجمہ اس لئے نہیں کیا کیونکہ اس سے اسکا سنی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ عبارت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے خود اپنی کتاب تحفہ حسینیہ کے صفحہ نمبر 119-120 پر نقل کی ہے یہ اصل عبارت اس طرح

ہے۔

”لم تکن لفظ الشيعة، تعرف في ذلك العصر الا لمن قال بمقتضيه و لم تكن مقالة الامامية ومن يحا نحوها من الطاعنين في امامة المذنب مشهور حينئذ على هذا النحو من الاشهاد فكان القائلون بالنسبيل هم المسمون الشيعة وجميع ماورد من الآثار والاعبار في اهل الشيعة، وانهم موعودون بالجنة فهو لاء هم المعنيون به دون غيرهم“

”لذلك قال اصحابنا المعتزلة في كتبهم وتصانيفهم نحن الشيعة حقاً“

”هذا القول وهو اقرب الى السلامة واسبه بالحق من القولين المسمين طرف الاطراف والطريق انشاء الله“

(تحفہ حسینیہ ص 120، 119 بحوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 226 مطبوعہ قم ایران)

ترجمہ۔ لفظ شیعہ جو آجکل معروف ہے سوائے ان لوگوں کے جو تفضیل کے قائل ہیں اس کے لئے نہیں ہو سکتا، اور امامیہ اور انہیں کی طرح خلفائے سلف یعنی (حضرت ابو بکر) سے مراد یا سخن کرنے والوں کا قول صحیح نہیں ہو سکتا جو آجکل شہرت پائے ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ اصل شیعہ ہیں اور شیعوں کی فضیلت میں جتنی احادیث اور روایات ہیں اور جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مراد یہی معتزلہ ہی ہیں نہ کہ امامیہ۔ اس طرح ہمارے علمائے معتزلہ نے اپنی کتابوں میں اور اپنی تصانیف میں یہ اصل اور سچے اور حقیقی شیعہ ہم ہی ہیں اور دوسروں کی نسبت یہی قول صحیح ہے اور

ابن ابی الحدید معتزلی کی اس عبارت سے واضح طور پر اسکا حضرت ابو بکر اور

حضرت عمر کے بارے میں عقیدت مند اور طرفدار ہونا اور اپنا شیوا ماننا جرت ہوتا ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے لہذا علامہ اشرف سیالوی صاحب نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔

بہر حال ان تمام احادیث و اخبار و روایات سے اور علامہ اہل سنت کے مختلف اقوال سے یہ بات تو حتمی طور پر ثابت ہے کہ حضرت علیؑ کے شیعوں کی فضیلت میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہیں اور صرف ان سے ہی جنت کا وعدہ ہے لہذا اہل سنت کے بزرگ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ شیعوں ہم ہیں۔ چلیے چشم مارو شن دن ما شاو۔ پس یہ بات تو اب تمام مسلمہ رہی کہ حضرت علیؑ کے شیعوں کی فضیلت میں احادیث وارد ہوئی ہیں اور حتمی و یقیناً صرف انہی سے جنت میں جانے کا وعدہ ہے۔ اب تنازعہ بات آنروٹی رہ گئی ہے تو یہ ہے کہ وہ شیعوں کون ہیں، لہذا دیکھنا اب صرف یہ ہے کہ جب جنت میں جانے کے لئے سنیوں کے ہر فرقے کے علماء شیعوں ہونے کے مدعی بن رہے ہیں اور وہ فرقے جو خود کو کہتے ہی شیعوں ہیں تو ان سب میں سے فی الواقع اور حقیقتاً کون مراد ہے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ بیان علیؑ کے بھی تیرہ مرد ہیں جن میں سے بقول امام جعفر صادق صرف ایک جنتی ہے باقی بارہ روزخی ہیں (ملاحظہ ہو کتاب الردۃ الکافی)

”ومن الثلاث و سبعین فرقة ثلاثه عشره فرقة تتحل ولا یحکم و مودتھا و اثنا عشره فرقة مھا فی النار و فرقة فی الجنة و ستون فرقة من سائر الناس فی النار“ (تحفہ حسینہ محمد اشرف سیالوی ص 118 بحوالہ مشکافی ص 224 شیعوں پر بیان)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، شاید اس لئے کہ ان سے لے کر تو اس میں حتمی فیصلہ موجود ہے تحقیق طلب فرقہ صرف تیرہ میں سے عاشر گنا ہے۔ مذکورہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ

”تہتر فرقوں میں سے تیرہ فرقے ہماری ولایت و مودت کے دعویدار (یعنی شیعوں) ہونے والے ہیں جو کئے ان میں سے بارہ فرقے جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا۔ باقی کے دوسرے لوگوں میں سے ساتھ کے ساتھ فرقے جہنم رسید ہو گئے، چونکہ جنت میں جانے کا بیان امام جعفر صادق نے معروف شیعوں فرقوں میں سے ایک فرقے کے لئے کیا تھا لہذا علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ یہ طرز اعتراض کے یہ کہا ہے کہ:

”جب بیان اہل بیت تیرہ فرقے ہیں اور ظاہر ہے کہ بھی شیعوں ہونے کے لئے ہیں۔ تو ایک جماعت کیسے متعین ہوگی جس طرح محمدی ہونے کا دعویٰ جماعت کے لئے نہیں کیونکہ تہتر فرقوں میں سے ہر ایک محمدی ہونے کا دعویدار ہے۔“

(تحفہ حسینہ ص 119 علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے اور صحیح ہے کہ جب اہل سنت والوں میں سے کوئی ایک فرقہ متعین نہیں ہو سکتا تو تیرہ شیعوں کہا جانے والے ہیں۔ اس سے کوئی ایک فرقہ جنت میں جانے والا کیسے متعین ہو سکتا ہے۔ لیکن اہل ایک فرقہ کے لئے یہ کہنا بڑا امارہ ہے کہ متوافق ہے، ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں فرقہ کے لئے یہ کہنا بڑا امارہ ہے، دوسری طرف وہ اور دوسرے بہت سے بزرگ علماء جنت میں جاتے ہیں کہ قدیمی شیعوں یا شیعوں اولی اہل سنت والجماعت ہیں، اور انہوں نے اہل سنت والجماعت کے لئے یہ کہنا بڑا امارہ ہے۔

(تحفہ حسینہ محمد اشرف سیالوی ص 131)

یہ ایک بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ شیعوں نام وہ ہے جو پیغمبر اکرمؐ نے جنت میں جانے والوں کے لئے خود رکھا ہے اور اہل سنت والجماعت نام ان کے

سبھی علماء کے قول کے مطابق خود اہل سنت کہلانے والوں نے اپنے آپ رکھا ہے۔ اب شیعہ کہلانے والے تیرہ فرقوں کے دعوے ایک طرف اور اہل سنت کہلانے والوں کے شیعہ اولی یا قدیمی شیعہ ہونے کے دعوے دوسری طرف، دیکھنا یہ ہے کہ وحی الہی کی چاشنی سے آتش پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے علی تم اور تہارے شیعہ "کس معنی میں کیا تھا؟"

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تحفہ حسینہ کے ص 117 پر لفظ شیعہ کے معنی بتلاتے ہوئے اپنے عنوان "لفظ شیعہ کے اطلاقات از رائے قرآن" میں لفظ شیعہ کے معنی اور مذہب کی قدامت پر خوب بحثیں کیں ہیں۔ اور لفظ شیعہ کے کچھ کے کچھ معنی کئے ہیں ہم ان کے اس عنوان کے تحت لکھی ہوئی مہارت کو کاغذ نقل کرتے ہیں اور جو معنی لفظ شیعہ کے انہوں نے کئے ہیں اس کے مقابلے میں اس کا صحیح معنی بھی تحریر کر چکے ہیں ان کی عبارت اس طرح ہے

نمبر 1۔ دیکھو قرآن مجید میں (اور ہے بعد اس شیعہ و هذا من عدوہ، جو آدمی بھگت کرے تھے ان میں سے ایک آدمی کا شیعہ تھا اور ان کی جماعت سے تھا، اور دوسرا دشمن کی جماعت سے تھا۔ لہذا صاحب سارے نئی اسرائیل کا دعویٰ کا اعلان نبوت سے بھی پہلے شیعہ ہونا ثابت ہو گیا۔ (تحفہ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی ص 112)

تصحیح۔ جب موسیٰ نے ابھی اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا تو یہاں شیعہ کے معنی یہ آتے ہیں کہ وہی نہیں سکتے، البتہ چونکہ یہاں لفظ "عدوہ" کے مقابلے میں آیا ہے یعنی دشمن یا مخالف لہذا یہاں معنی عدو کا مخالف ہوگا یعنی دوست یا طرفدار پس یہاں موسیٰ کے شیعہ سے مراد موسیٰ کی قوم بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود انہوں نے بھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ جماعت کیا ہے اور راغب اسفہانی نے مفردات القرآن میں اس کا معنی قوم بتایا ہے۔

نمبر 2۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، "و جعل اهلہا شیعاً" فرعون نے اہل مصر

میں بنادیا تھا اس سے بھی قدامت بلا ریب ثابت ہو گئی۔

(تحفہ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی ص 117)

تجا۔ یہاں پر شیعہ سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ انہیں کمزور کرنے کے لئے مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا مراد ہے۔

3۔ "ولقد اهلكنا انبياءكهم لعل من مذكر"

یعنی ہم نے تمہارے انبیاء کو ہلاک کیا تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا

(تحفہ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی ص 117)

تجا۔ یہاں پر لفظ اشیاء ہے جو لفظ شیعہ کی جمع ہے اور یہاں پر اشیاخ سے مراد اگلے بعد والی ایک طریقہ پر چلنا ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ سابقہ قوموں کی عذاب سے ہلاکت دینے کے بعد تنبیہ کے طور پر کہتا ہے کہ وہ تو میں جو اس طریقہ پر چلا کرتی تھیں جس پر تم نے چلنا شروع کیا ہے، اب تم نے اس طریقہ پر چلنے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا تو تم بھی اس طریقہ پر چلو، ورنہ عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو۔

تجا۔ ان کے بعد یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ سب اہل صحیح نہیں ہیں:

1۔ ان کے کہنے پر ان کی قوموں میں شیعہ لاہو اہم "پڑھ لو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے اپنے پیارے لوگوں کو اپنی قوموں سے بھی پہلے کی اقوام سے تم نے آپ کا پیار کیا اب بھی ناراض ہیں (تحفہ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی ص 110، 117)

2۔ ان کے پہلے ہی اقوام کے ساتھ رشتہ نہیں جڑتا بلکہ اس سے حضرت علی کے شیعہ کے کہنے پر ان کی قوموں کا تعین ہو جاتا ہے اور خود حضرت علی کی ہادیانہ حیثیت کا بھی تعین

3۔ "ان من شیعہ لاہو اہم"

یعنی ابراہیم یحییٰ طور پر نوح کے شیعوں میں سے تھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت شیعہ نوح نامی کوئی فرقہ موجود تھا جس کے ایک فرد حضرت ابراہیم تھے۔ بلکہ اس کا واضح اور صحیح مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت نوح توحید کے بہت بڑے مبلغ اور بت پرستی کے سخت خلاف تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم توحید کے بہت بڑے مبلغ اور بت پرستی کی سخت مخالفت کرنے والے تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم کو توحید کی تبلیغ کرنے اور بت پرستی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے خدا نے انہیں نوح کا شیعہ کہا یعنی نوح کی پیروی کرنے والے کہا، گویا پیغمبرؐ نے اس حدیث کے ذریعے بھی صرف حضرت علی کے شیعوں کے جنتی ہونے کی ہی بشارت نہیں دی تھی بلکہ حضرت علیؑ کی اپنے بعد کے لئے پادشاہ حیثیت کا اعلان بھی کیا ہے۔ پیغمبرؐ نے اس حدیث کے ذریعے بھی یہ بتایا ہے کہ میرے بعد بطور بادی جس کی اطاعت و پیروی واجب ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور جو شخص کسی بادی کی اطاعت و پیروی کریگا وہ یقیناً ہدایت پا جائیگا، اور جو شخص ہدایت یافتہ ہو جائیگا، اس کے لئے جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔

اور چونکہ پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ کی اطاعت و پیروی کرنے والوں کو شیعہ کا لقب عطا فرمایا تھا تو جو شخص حضرت علیؑ کو اپنا بادی و امام سمجھتے ہوئے ان کی اطاعت و پیروی کریگا تو ایسا شخص چاہے خود کو شیعہ نہ بھی کہے بلکہ اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان سمجھے تو ایسا شخص بغیر کہے حتماً یقیناً پکا شیعہ ہے۔ کیونکہ پیغمبر گرامی اسلامؐ کی علیؑ کے شیعہ سے مراد یہ بزرگزیہ نہیں تھی کہ حضرت علیؑ کے شیعہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیروہ بن گئے بلکہ پیغمبر گرامی اسلامؐ کے اس ارشاد کا واضح اور صحیح مطلب یہ ہے کہ اسلام حقیقی حضرت علیؑ کے انکے بعد آنے والے بادلوں کی پیروی میں ہی ہے، تاہم میں حضرت علیؑ اور آئمہ کا پیروی ایک سچا اور حقیقی مسلمان ہوتا ہے لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو ایک سچا مسلمان

حضرت علیؑ اور آئمہ طاہرین کی پیروی کی وجہ سے خود کو بھیجان علی میں شمار کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ تو حضرت علیؑ اور آئمہ طاہرین کی اطاعت و پیروی کرتا ہے نہ ان کے طریقے پر چلتا ہے تو اہل سنت کے بزرگوں نے تو خیر اپنا نام ہی بدل لیا لیکن حضرت علیؑ کے شیعہ کہلانے والوں میں سے بھی اگر کوئی شیعہ کہلانے والا گھلے میں داخل ہوا اور انکے کی چوٹ لگا کر اعلان کرتا پھرے کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں اگر وہ حضرت علیؑ اور انکے بعد آنے والے آئمہ طاہرین کی اطاعت و پیروی نہیں کرتا، ان کے خلاف چلتا ہے تو ایسا شخص انکے کی چوٹ اعلان کرنے کے باوجود ہرگز شیعہ نہیں ہے، اور جنہوں نے پیغمبر اکرمؐ کے بعد انہیں اپنا بادی، اپنا رضی، اپنا شہداء اپنا امام مانا ہی ہے۔ ان کو چھوڑ کر دوسروں کے اطاعت گز اور بن گئے اور شخص یہ سن کر کہ پیغمبر اکرمؐ نے مسلمانوں کے شیعوں کے لئے جنت کی بشارت دی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے یہ بات نہ جلاتے تھے۔ تو تمہیں کیا؟ یہ تو ”پدرم سلطان بود“ کہنے والی بات ہے تم تو نام

اور مار محمد اشرف سیالوی صاحب نے امام جعفر صادقؑ کی جو حدیث روضہ کافی میں نقل کی ہے کہ مسلمانوں کے تہتر فرقوں میں سے تیرہ فرقے ہماری محبت و ہمدردی کے لئے شیعہ ہونے کے دعویدار ہو گئے ان تیرہ میں سے ہارہ فرقے جہنم میں اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا اور باقی کے ساتھ سب کے سب جہنم رسید۔ یہ حدیث امام محمد اشرف سیالوی صاحب آپ یہ بتلائے کہ آپ تیرہ میں سے ہیں یا نہیں؟

اس امام کا یہ قول سو فیصد تسلیم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح اہل سنت نے ہیں اسی طرح اہل تشیع کے بھی کئی فرقے ہیں۔ بہت سے عالی فرقوں اور

کیسا یہ اور زید یہ اور اسماعیلیہ کے علاوہ خود ہمارے شیعہ اثنا عشریہ میں بہت سے صوفی شیعہ
اثنا عشری شیعہ ہونے کے مدعی ہیں بہت سے مفسرہ اثنا عشری ہیں اور مذہب شیعہ کی تمام
شانیں جو فی الحقیقت مفسرہ ہی ہیں نئی فلسفیانہ دلائل کے ساتھ یہ بھی خود کو اثنا عشری
شیعہ ہی کہتے ہیں اور جن امام جعفر صادق کی حدیث کا روئے کافی سے آپ نے حوالہ دیا ہے
انہیں کا قول شیعوں کے ان فرقوں کے بارے میں یہ ہے کہ "الغلاة كفار والمفوضة
مشركون" غالی تو کافر ہیں اور مفوضہ مشرک ہیں اور چونکہ اہل سنت والجماعت کے اکثر
علامہ صوفی شیعوں، مفسرہ شیعوں اور شیعہ شیعوں کے عقائد سے کیا حقا واقف نہیں ہیں لہذا
انکی کتابوں کے بعض مضامین سے یہ غلط اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں حدیث اثنا عشریہ کا بھی
یہی عقیدہ ہے اس کے لئے انہیں ہماری شخصیت کی رد میں کبھی کوئی کتابیں مطالعہ
کرنا چاہیے۔ لیکن علامہ محمد اشرف میاوی صاحب کو اس مسئلہ میں ضرور غور کرنا چاہیے کہ
جب بر ملا، کلمہ کلمہ آج بھی شیعہ فرقوں میں سے محض سی شیعہ فرقے کافر کہلانے کی وجہ
سے کوئی شخص نجات کا مستحق اور جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ فی الحقیقت
حضرت علی اور انکی اولاد سے ہونے والے آئمہ اطہار کو اپنا ہادی و امام بن کر انکی اطاعت و
پیروی نہیں کرتا۔ تو وہ حضرات جو محض پیرم سلطان بود کہتے ہوئے محض نام کا شیعہ بننے کا
دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیسے جنت کا حقدار بن سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک بات ان کے لئے مذکور
تشویش ناک ہے۔ ان کے بزرگوں نے زید یہ شیعہ اور اسماعیلیہ شیعوں کو دیکھتے ہوئے حق و
باطل کے خلط ملط ہونے کے خوف سے اپنا نام شیعہ سے بدل کر اہل سنت والجماعت رکھا
لیکن آج مرزائی حضرات بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں انہیں
سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا چھوڑ دینگے۔ ان کے لئے یہ
یہ تھا کہ وہ اپنا نام نہ بدلتے اور شیعہ ہی رہتے اور اصلی اور حقیقی شیعہ بننے کی کوشش کرتے۔

ان بھی تو وہ ساتھ فرقوں میں سے ایک فرقے کے فرد ہیں، دوسری صورت میں وہ تیرہ
فرقوں میں سے ایک ہوتے اور وہ شیعہ بننے کی کوشش کرتے جو پیغمبر اکرم کا مقصود و مراد تھا۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں

مسلمانوں کی اقسام

کوئی بھی شخص جو پیغمبر اکرم کے زمانے کے حالات کا علم رکھتا ہے اس بات سے
بے خبر نہیں کر سکتا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے میں نہ تو کوئی اہل سنت والجماعت یا سنی
ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی شیعہ کہلاتا تھا، سب ہی ایمان لانے والے مسلم یا مسلمان کہلاتے
تھے۔ البتہ قطعی کیفیت اور کردار و رفتار کے لحاظ سے انکی کچھ قسمیں اس وقت بھی ضرور تھیں۔
وقت کی کتاب مفردات القرآن میں راجب اصفہانی کے مطابق شرع کی رو سے
مسلمان کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ انسان محض زبان سے اقرار کرے دل سے معتقد ہو یا
نہ ہو اس سے انسان کا جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے لیکن اسکا درجہ ایمان
مستقیم ہو یا نہ ہو اور مراد درجہ اسلام کا وہ ہے کہ زبان سے اقرار کے ساتھ دلی اعتقاد بھی ہو اور
عمل بھی اچھا ہو۔

ان دو قسموں کے علاوہ اسلام کا ایک درجہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر طرح سے
اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور پیغمبر اکرم کے سامنے "قالوا سمعنا و
اعطنا" کہے۔

ان پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ میں وہ سب لوگ جو ایمان کا اقرار کرتے تھے
مسلماں کہلاتے تھے البتہ ان کی مذکورہ باتوں کے لحاظ سے مختلف اقسام ضرور تھیں، جبکا
کہ وہ ہی تھا یا انکے گھس سے نمایاں ہوتا تھا، یعنی جو صرف زبان سے اقرار کرتا تھا

”یعنی تم میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو محض دنیا کی طلب میں اور دنیا کی خاطر دنیا کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت میں نجات کے حصول کے لیے مسلمان ہوئے۔“

اور اس قسم کی بہت سی آیات و احادیث و روایات ہیں جن میں اس وقت دنیا کے
 لوگوں کا بیان ہوا ہے لیکن یہ سب ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔

خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں پیغمبر گرامی اسلامؐ کے آنے کی خبر سے پہلے قوموں کو اطلاع دے گا کہ انہیں کونسی اطلاع دے دی جائے گی۔

”وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّمَا أَنَا رَبُّكُمْ مِنْ فَتًى
 وَأَنَا مُقَرَّبٌ إِلَيْكُمْ لَمَّا خَلَّيْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنَا تَتْرَكٌ لَكُمْ فَمَنْ
 أَتَىٰ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يَرْجِعْ إِلَىٰ ظَهْرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْسِدُونَ“ (آل عمران 81، 82)

اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء (کی امتوں) سے یہ عہد لیا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم میری کتاب و حکمت عطا کرو گے (تو تم اس نبی پر اور اسکی کتاب پر ایمان لائے) سب سے آخر میں ایک رسول آئیگا جو ان کتابوں کی تصدیق کرے گا جو میں نے پہلے سے (آئی ہوئی ہیں) تو تم ضرور ضرور اس رسول پر ایمان بھی لانا اور اسکی کتاب پر ایمان لانا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے (اور جن باتوں کا ہم نے تم سے عہد کیا تھا) تو تم نے میرے اس عہد کا بوجھ اٹھالیا ہے تو سب نے کہا کہ ہم نے

وہ بھی مسلمان ہی کہلاتا تھا، جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے بھی عقیدہ رکھتا تھا وہ بھی مسلمان ہی کہلاتا تھا، اور جو ہر طرح قضا و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا تھا اور خدا و رسول کی اطاعت سے سر مو انحراف نہیں کرتا تھا وہ بھی مسلمان ہی کہلاتا تھا۔

یہ غیر اکرم کے زمانے میں مذکورہ اقسام کے مسلمانوں کے علاوہ ایک گروہ اور بھی مسلمانوں
 ہی کے زمرہ میں شمار ہوتا تھا۔ یہ گروہ جنگ بدر میں اسلام کی فتح سے مرعوب ہو کر ظاہر ایمان
 لایا تھا اور انہوں نے زہانی اقرار بھی صرف اس نیت سے کیا تھا کہ وہ اپنے کفر، الجاد اور
 بغض و عناد کو چھپائے رکھیں۔ اور جب موقع ملے تو اسلام پر بھرا دوا کر کے اسے ختم کر دیں۔
 خداوند تعالیٰ نے اس گروہ کو منافقین کے نام سے تعبیر کیا ہے اور انکے بارے میں

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ "ان العالمین فی الذرک الاسفل من النار"

(القسم 145)

”یعنی ہا اشرہ صالحین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو گئے۔“

اور ان کے بارے میں خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ:

"لا تعلمهم نحن نعلمهم" (الشعر - 101)

”یعنی اے میرے حبیب تم ان کو نہیں جانے البتہ ہم انکو جانے پیرا۔“

لیکن جب خدا مسلمانوں کو خطاب کرتا تھا یا مسلمانوں کو کوئی حکم دیتا تھا تو "یا ایہا الذین امنوا"۔ "اے ایمان لانے والوں" کے خطاب میں وہ بھی شامل ہوتے تھے مذکورہ اقسام کے علاوہ ایک اور قسم بھی مسلمانوں کی تھی جنہیں صرف وہ "عسیرہ بذات الصدور" یعنی دلوں کے پیچیدہ جاننے والا ہی جانتا تھا۔ اور اس نے قرآن میں انہیں ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ "منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرة"

اقرار کیا، ارشاد ہوا کہ تم آج کے قول و قرار کے آپس میں ایک دوسرے کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس قول و قرار کا گواہ ہوں۔ پس جو کوئی یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر جائیگا وہی تو فاجتہن میں سے ہو گئے۔

خداوند تعالیٰ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے:

"الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ" (الاعراف 150)

ترجمہ: "جو لوگ ہمارے اس نبی امی رسول کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کی بشارت کو اپنے

ہاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہی تو نجات پا سکتے"

ایک اور آیت میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے،

"وَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ عَهْدِي أُولَٰئِكَ أَسْرَأُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

مَعْدًا فَلَا عُدَّةَ لِمَنْ بَدَىٰ مِنَ التَّوْرَةِ وَابْتِغَاءَ رَسُولٍ بِأَلَىٰ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ

أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ" (القصص 6)

ترجمہ: "اور اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ اے نبی اسرائیل میں تمہاری

طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھ سے پہلے تو رات میں جو کچھ آچکا ہے اس کی میں تصدیق

کرتا ہوں، اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیگا، اس کا نام احمد ہوگا، لیکن

جب وہ رسول انکے پاس واضح درویشانہ بجز سے نکلے گا تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔"

جناب علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ان آیات میں غور کریں، آنحضرت کا نام

نامی اور اسم تسری توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے ہر نبی نے بھی

اپنی اپنی امتوں سے یہ عہد لیا کہ سب سے آخر میں ایک رسول آئیگا۔ تم سب کے سب ایمان پر

ایمان بھی لانا اور اسکی مدد بھی کرنا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی امت کو خبر دی اور حضرت عیسیٰ نے

آنحضرت کا نام لیکر اپنی امت کو آگاہ کیا کہ میرے بعد ایک رسول آئیگا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو

یہ ساری کی ساری امتیں جنہوں نے اس آخری نبی پر ایمان لائے ان کا پکا وعدہ کیا تھا، بالقوہ

آنحضرت سے آنے کا ایمان نہیں رکھتی تھیں؟ اسی طرح توریت و انجیل کی حامل امتیں یعنی

عبرت و ہندی و حضرت عیسیٰ کی امتیں جو یہود و نصاریٰ کہلاتی ہیں بالقوہ اس بات پر ایمان نہیں

رکھتی تھیں، کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور یہودیوں نے تو ان کے استقبال کے لئے شرب

انہل ایک بہتی بسالی تھی اور کیا پیغمبر گرامی اسلام کے آنے تک بہت سے یہودی و عیسائی

موتیں اسی کے آنے کا انتظار نہیں کر رہے تھے؟

لیکن جب آنحضرت کشریف لائے تو ان میں سے یقینی طور پر کچھ یہودی و

عیسائی ایمان بھی لائے لیکن اکثریت انکے غلط ہی رہی۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امتیں آنحضرت کے آنے

کے بعد ایمان رکھتی تھیں یعنی بالقوہ محمدی اور مسلمان تھیں، تو ان میں سے جو لوگ

اس وقت کے آنے پر ایمان لے آئے وہ بالفعل محمدی مسلمان ہو گئے، اور جو لوگ ایمان نہ

لے سکے وہ اس شرف سے محروم رہے۔

اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام سے اپنے بعد آنے والے ہادیوں کا اعلان کیا کہ جو

میں سے تم سے کہے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا، اکی تہذیب و تہذیب بتلائی کہ وہ ہمارے ہو گئے انکا

وہ ایمان لے لیا کہ انکا پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے جو انکی پیروی کریگا وہ نجات پا جائیگا

وہ ایمان لے لیا کہ انوں کو آنحضرت نے شیعہ علی کہا، یعنی حضرت علی کی پیروی کرنے

والوں کو آنحضرت کی زندگی میں تو تمام مسلمانوں پر صرف اور صرف آنحضرت کی ہی

طاعت و اطاعت واجب تھی تاکہ لوگ آپکی اطاعت و پیروی سے ہدایت یافت ہو

وہ خدا نے خود اس اطاعت کی غرض یہ بتلائی ہے کہ "ان تطيعوه تهتدوا" اور

مسلمانوں میں کچھ طالب دنیا ہیں اور کچھ آخرت کے طلبگار ہیں، اور چونکہ پیغمبر اکرمؐ نے اپنے بعد آنے والے ان ہادیان برحق کی اطاعت و پیروی میں ہدایت اور آخرت کی نجات بتلائی تھی لہذا وہ مسلمان جو آخرت کے طالب تھے وہ یقینی طور پر پیغمبر اکرمؐ کی ان باتیں کو نبیوں کو ضرور ضرور ان پر ایمان لے آئے تھے۔ لہذا وہ تمام اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ان بشارتوں پر صدق دل کے ساتھ ایمان لے آئے تھے وہ بالیقین شیعہ تھے۔

لہذا جو اصحاب پیغمبر اکرمؐ طالب دنیا تھے وہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت بعد دنیا کی طلب میں لگ گئے۔ لیکن جو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے ارشادات اور باتیں گوئیوں پر صدق دل کے ساتھ ایمان لائے بالیقین شیعہ تھے وہ پیغمبر اکرمؐ کی رحلت بعد ان ہادیان برحق اور ائمہ معصومین پر ایمان لاکر جنگی اطاعت و پیروی میں پیغمبر اکرمؐ کی بات بتلائی تھی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے بالفضل شیعیان مطلق ہو گئے۔

ابو جبرہ مصری اپنی کتاب "اسلامی مذاہب" میں لکھتے ہیں کہ: "روایات میں آتا ہے کہ صحابہ حضرت علیؓ و افضل اصحاب قرار دینے میں شیعہ کے ہمراہ تھے، ان کے نام یہ

1. ابو جبرہ مصری، 2. مقداد بن اسود، 3. ابو ذر غفاری، 4. سلمان فارسی، 5. جابر بن عبد اللہ، 6. انیس بن مالک، 7. حذیفہ، 8. یزید، 9. ابویوب انصاری، 10. سہل ابن سعد، 11. حسن ابن حنیف، 12. ابوالشعثہ بن نبہان، 13. ابوالفضل عامر بن ابی سفیان، 14. مہاجر بن عبد المطلب۔

اردو ترجمہ پر پیغمبر خاتم احمد عربی نسخہ 63-64

وہ جن ان سے زیادہ نہیں لکھ سکتے تھے کہ وہ ان بزرگ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین

خدا نے انکی اطاعت کو خود اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔

اور پیغمبر اکرمؐ نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان ہادیوں کا اعلان کر دیا جن کی اطاعت و پیروی مثل رسول کی اطاعت و پیروی ہوگی، لہذا انکی اطاعت و پیروی بھی موجب ہدایت ہوگی، اور جو ہدایت پا جائیگا وہ یقیناً نجات کا مستحق اور جنت کا حقدار ہوگا۔

اور اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کے بھی اور پیغمبر گرامی اسلامؐ کے بھی اولین مخاطب وہی تھے جو آپ کے سامنے تھے اور ساتھ رہتے تھے جنہیں اصطلاح میں اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔

تو جب پیغمبر گرامی اسلامؐ ان ہادیوں کے آنے کی بشارت دے رہے تھے اور انکی اطاعت و پیروی میں ہی ہدایت و نجات بتلا رہے تھے اور انکی اطاعت و پیروی کرنے والوں کو وہی انکی آواز زبان ہیجان علی کا نام دے رہی تھی یعنی علیؓ کی پیروی کرنے والے،

تو جس طرح سابقہ ائمہ بتوریت و انجیل پڑھنے والے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰؑ کی بشارت سننے والے آنحضرتؐ کے آنے تک آنحضرتؐ کے آنے کا یقین رکھتی تھیں اور آنحضرتؐ کے آنے پر ایمان رکھتی تھیں وہ یقینی طور پر آنحضرتؐ کے آنے تک بالیقین محمدی تھیں اور بالیقین مسلمان تھیں اور آنحضرتؐ کے تشریف لانے کے بعد ان میں سے جو لوگ آنحضرتؐ پر ایمان لے آئے وہ بالفضل محمدی اور مسلمان ہو گئے۔

تو اس طرح آنحضرتؐ کی زبان اقدس سے بارہ ہادیوں کے آنے کی بشارت سن کر اور ان کی اطاعت و پیروی میں ہدایت کی خوشخبری سن کر کیا کسی بھی صحابی نے پیغمبر اکرمؐ کی باتوں کا یقین نہیں کیا تھا؟ کیا کوئی بھی صحابی پیغمبر اکرمؐ کی ان باتوں پر ایمان نہیں لایا تھا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔

اگرچہ پیغمبر اکرمؐ کو خدا نے وحی کے ذریعہ خود قرآن میں یہ خبر دی ہے کہ

کو ”شیعہ کے بھوٹا“ لکھیں۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ 35ھ تک خلافت کے دور حکومت میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام ماننے والے اور انکی اطاعت و پیروی کرنے والے اس بناء پر کہ شیعہ اسلام حقیقی کا ہی دوسرا نام ہے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اور معنوی اعتبار سے حضرت علی کی اطاعت و پیروی کی وجہ سے شیعہ تھے۔ فی الحقیقت تاریخ کا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اصحاب خلافت کے دور حکومت تک نہ تو کوئی اہل سنت کہلاتا تھا اور نہ ہی اہل تشیع بطور فرقہ، زیادہ سے زیادہ بات یہ تھی کہ اکثریت نے اصحاب خلافت کے اقتدار کو غلوں دل کے ساتھ جائز سمجھ لیا تھا۔ اور ایک اقلیت ان کے برسر اقتدار آنے کو جائز نہیں سمجھتی تھی اور پیغمبر گرامی اسلام کے ارشادات و احکامات و فرامین کی روشنی میں حضرت علی کو ہی ساری کائنات سے افضل سمجھتی تھی اور انکی اپنا ہادی اور امام ہونے کی حیثیت سے اطاعت و پیروی کرتی تھی۔

بزرگ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم کی یہ وہ فہرست ہے جو ابوزہرہ مصری نے مقدمہ ابن خلدون سے نقل کی ہے، چونکہ اس فہرست میں کچھ اصحاب پیغمبر کا تو نام بنام ذکر کیا ہے اور بنی ہاشم کا ذکر خاندان کے طور پر کیا ہے اسی وجہ سے تاریخ حجازیائی کر لیا ہے معنی کے مصنف نے ایسے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم کی تعداد کافی نکلی ہے جو کسی سیاسی جمیلے میں نہیں پڑے اور پیغمبر گرامی اسلام کے بعد حضرت علی کو اپنا امام مان کر انکی پیروی کرتے رہے اور خاموشی کے ساتھ اپنے امام کی طرح گوشہ نشینی اختیار کیے رہے اور حکومت کرنے والے حکومت کرتے رہے۔ اور اس بات کو آج کی دنیا میں خصوصاً پاکستان میں سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی ایک دینی جماعت کے رہنما یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم عورت کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ مگر عورت عائشہ و عائشہ سال دومرتبہ ان کی حکومت کر گئی مگر وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔

اور آج اس وقت جب کہ ہمارا قلم صنفی قرائن پر جاری ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں اسے آرڈی میں شامل جماعتیں سب کی سب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وردی والے صدر کو نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی بغیر وردی کے۔ مگر وردی والا صدر حکومت کر رہا ہے سا اور انکی یہ اقدام تحریر جاری ہے کہ ہم مشرق کو نہ وردی میں صدر مانتے ہیں نہ بغیر وردی کے اور وہ یہ اس موقف پر قائم ہیں۔

اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حضرات برسر اقتدار آئے وہ طاعت کرتے رہے اور جنہوں نے ان کی حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کیا وہ اپنے موقف پر قائم رہے اور اسلام حقیقی کے یہ پیروکار جنہیں پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کی وادائی کرنے کی وجہ سے خود شیعہ علی کا نام دیا تھا پیغمبر گرامی اسلام کے زمانہ حیات میں تو وہ ”بعد علی“ تھے اور پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد حضرت علی کو پیغمبر کا ہیسی اور ”بعد علی“ اور اپنا امام اور ہادی مان کر ان کی اطاعت و پیروی کرنے کی بناء پر ہاں فعل شیعہ ”بعد علی“ اور اسلام حقیقی پر ہونے کی وجہ سے مسلمان ہی کہلاتے تھے اور اصحاب خلافت کے دور حکومت میں نہ تو وہی اہل سنت و الجماعت نام کا فرقہ پیدا ہوا تھا نہ حضرت علی کو امام مان کر اطاعت و پیروی کرنے والے بطور فرقہ کے جدا ہوئے تھے۔

اسلامی فرقوں کا ظہور

اسلامی فرقوں کا ظہور ”اسلامی مذاہب“ میں اسلامی فرقوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا

1. اہل سنت و الجماعت۔ 2. سیاسی فرقے

1. اہل سنت و الجماعت اور اعتقاد دی فرقوں کا بیان اپنے نکتہ نظر سے بہت دور جا کر کیا

ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں فرقے پیغمبر اکرمؐ کے اس جہاں سے رخصت ہوتے ہی فوراً بعد معرض وجود میں آ گئے تھے کیونکہ سب سے پہلا سیاسی فرقہ تو وہی تھا جو ستیغہ بنی ساعدہ کی سیاست کے نتیجہ میں معرض وجود میں آیا جو بنی الحقیقت اہل سنت والجماعت کے لئے "ام الفرق" کی حیثیت رکھتا ہے۔ گوا بھی اس نام کے ساتھ موسوم نہ ہوا تھا۔

اور سب سے پہلا شیعہ اعتقادی فرقہ بھی وہی ہے جو پیغمبرؐ کے اوشاد کے مطابق حضرت علیؑ کی امامت پر ایمان لاکر انکی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے شیعہ علی قراء پڑے۔ اور اگر اسے شیعہ فرقوں کے لئے ام الفرق کہا جائے تو نامناسب نہ ہوگا کیونکہ یہ بھی اس وقت اس کے نام کے ساتھ موسوم نہ ہوا تھا۔

پھر آگے چل کر مذکورہ دونوں ام الفرق میں سے بہت سے سیاسی اور اعتقادی فرقے معرض وجود میں آئے یعنی یہ اعتقادی فرقے اور سیاسی فرقے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں میں پیدا ہوئے مگر سیاسی فرقے صرف اس لئے سیاسی کہلاتے ہیں کہ وہ سیاست کی پیداوار ہیں۔ ورنہ سیاسی فرقے بھی بعد میں اعتقادی فرقے بن گئے۔ کیونکہ ان سیاسی فرقوں نے بعد میں اپنے سیاسی پیشواؤں کو اپنا مذہبی پیشوا بھی مان لیا پھر یہ فرقے کی حیثیت سے کچھ خاص عقائد و اعمال بھی وضع کر لئے۔ لیکن کچھ اعتقادی فرقے دونوں ام الفرق میں ایسے بھی پیدا ہوئے جو سیاست کی پیداوار نہیں تھے بلکہ وہ فلسفہ کی پیداوار ہیں اگرچہ یہ فلسفہ بھی کسی سیاست کے تحت ہی وارد کیا گیا تھا۔ جسکا تفصیلی بیان ہم نے اپنی کتاب "اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال" میں کیا ہے۔

بہر حال ابن فلاسفہ نے علمی لحاظ سے کسی نئے عقیدہ کی ایجاد کی اور پھر دوسروں نے اس عقیدہ میں انکی پیروی کی اس طرح بہت سے اعتقادی فرقے فلسفہ کے ذریعہ

میں وجود میں آئے۔

اسلام کا سب سے پہلا شیعہ اعتقادی فرقہ

اسلام کا سب سے پہلا شیعہ اعتقادی فرقہ پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں ہی موجود تھا۔ اس طرح سے کہ وہ اسلام کے اصل بنیادی عقائد یعنی توحید و نبوت و قیامت کے عقیدہ ساتھ ساتھ قرآن اور خراشیں پیغمبر گرامی اسلامؐ پر عمل کرتے ہوئے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 27 کی رو سے یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہی رہے گی۔ اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 کی رو سے یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ امامت اولاد ابراہیم میں جاری رہے گی۔

اس عقیدہ کی آیت نمبر 74 کی رو سے یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں امامت کی رحمت کے بعد امامت جاری رہے گی اور سورہ المسجدہ کی آیت نمبر 21 کی رو سے یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد بھی ایسے امام پیدا ہوں گے جو پیغمبر اکرم کے بعد انکے جانشین کی حیثیت سے ہدایت کا کام جاری رکھیں گے۔ اور الفاظ کی آیت نمبر 31-32 کی رو سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ پیغمبر کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی جو انبیاء و رسل کی طرح ہی اصطلاح کی منزل پر خاتم ہیں اور سورہ الحج کی آیت نمبر 78 کی رو سے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ پیغمبرؐ کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی جو انبیاء و رسل کی طرح ہی خدائے اعلیٰ کی وصیت پر اور انکے عالم علم لدنی ہونے پر دلالت کرتا ہے اور وہ سورہ صافات کی آیت نمبر 33 کی رو سے جسے آیہ تطہیر کہتے ہیں انکے پاک و معصوم ہونے کا حال اور آل عمران کی آیت نمبر 61 کی رو سے جسے آیہ مباہلہ کہتے ہیں انکے

صادق اور سچا ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا اور وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کی را سے اٹکے
پیغمبر کے بعد اپنا ولی دوسرے پرست و حاکم ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا اور جو سورہ شوریٰ کی آیت
نمبر 24 کی رو سے انکی موت و محبت کو اجر رسالت سمجھتے ہوئے فرض اور واجب ہونے کا
عقیدہ رکھتا تھا۔ اور وہ پیغمبر اکرمؐ کے دعوت و بعثت کے اعلان سے لیکر خدیجہؓ کے اعلان
تک اور خدیجہؓ کے اعلان سے لیکر بستر باری تک پیغمبر اکرمؐ سے بارہا رسن چکے تھے کہ پیغمبر
کے بعد حضرت علیؓ امام ہونگے حضرت علیؓ کے بعد حضرت امام حسنؓ امام ہو گئے اور حضرت
امام حسنؓ کے بعد حضرت امام حسینؓ امام ہو گئے اور حضرت امام حسینؓ کے بعد امام حسینؓ کے
نور زید امام ہو گئے۔ ان میں کا آخری صدی ہو گا۔ اس طرح سے بارہ امام ہو گئے اور وہ
سب کے سب معصوم ہونگے اور جنہوں نے پیغمبر اکرمؐ سے یہ سنا تھا کہ علیؓ میرے علم کا
دروازہ ہے جس نے علم حاصل کرنا ہو وہ دروازہ پر آئے اور جنہوں نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے
سنا تھا کہ اے علیؓ میرے بعد ہدایت پانے والے تم سے ہی ہدایت پائیے اور جنہوں نے
پیغمبر اکرمؐ کی زبان اقدس سے یہ سنا تھا کہ علیؓ ہی میرے بعد علم کو لوگوں سے بیان
کرے گا۔ جنہوں نے پیغمبر اکرمؐ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہوا تھا کہ میرے بعد علیؓ کی
اطاعت و بیروی ایسی ہے جیسی کہ میری اطاعت و بیروی اور میری اطاعت و بیروی ایسی ہے
جیسی کہ خدا کی اطاعت اور علیؓ کی نافرمانی ایسی ہے جیسا کہ میری نافرمانی اور میری نافرمانی
ایسی ہے جیسی کہ خدا کی نافرمانی۔ اور وہ پیغمبر اکرمؐ کی ان تمام باتوں اور ان تمام اعلانات
پر کامل طور پر ایمان رکھتا تھا۔

پس وہ بزرگ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ
حیات میں مذکورہ باتوں پر ایمان رکھتے تھے اور جو پیغمبر اکرمؐ کے صادق و امین ہونے کا
عقیدہ رکھنے کی وجہ سے یہ یقین رکھتے تھے کہ پیغمبر اکرمؐ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے۔

اصحاب پیغمبر آنحضرتؐ کے زمانہ حیات میں بالقولہ شیعہ تھے اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ کی وفات کے بعد ان بزرگ اصحاب پیغمبر نے ان باتوں پر عمل کیا تو بالفضل شیعہ ہو گئے
جس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اسی اعتقاد کی شیعہ فرقے نے جس کا نام
حضرت علیؓ کی بیروی اور اطاعت کرنے کی وجہ سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے شیعہ
اور صاحبان خدا کے فرمان و قرآن کے احکام اور پیغمبر گرامی اسلامؐ کے ارشاد کے مطابق عقیدہ
ایمان اور اسکے پہلے افراد وہ بزرگ صحابہ کرام ہیں جن کا نام ابو زہرہ معمری نے اپنی کتاب
اسلامی مذاہب میں "شیعہ کے ہمنوا" کے طور پر لکھا ہے۔ یہی بزرگ اصحاب
پیغمبر رضوان اللہ علیہم اولین اعتقاد کی شیعہ تھے۔ کیونکہ وہ معنی و حقیقت اور عقیدہ و عمل کے لحاظ
سے شیعہ علیؓ تھے اور چونکہ شیعیت اسلام حقیقی ہی کا دوسرا نام ہے لہذا یہ بزرگ اصحاب پیغمبر
ان اسلام حقیقی پر قائم رہنے کی وجہ سے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ جیسا کہ طرفداران حکومت
امام حسنؓ ہی کہلاتے تھے اور 40ء تک اہل سنت نام کا بھی کوئی فرقہ معرض وجود میں
نہیں آیا۔

اس پہلے شیعہ اسلامی فرقے کا اصل الاصول "الاسلام" ہے، یعنی اطاعت صرف
اللہ اور خدا کے سوا کسی کی نہیں۔ اور وہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین اور آئمہ معصومین کی
اطاعت و سب اس لئے فرض اور واجب جانتے ہیں کیونکہ خدا نے انہیں مقرر کیا ہے
اور اطاعت کا علم دیا ہے، اور انکی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور یہی اسلام حقیقی
ہے۔ ان اسلام حقیقی کے پیرو جس کا دوسرا نام حضرت علیؓ کی بیروی کی وجہ سے
شیعہ امام اور بادی خلق، مخصوص بن اللہ، معصوم عن الخطا اور وحی رسول ماننے کی
وہ قبول صلی اللہ علیہ وآلہ نے شیعہ علیؓ رکھا تھا۔ اللہ پر سداق دل سے ایمان رکھتے
وہ اللہ کے قائل ہیں اور توحید میں توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال و توحید

عبادت کے قائل ہیں، اور انکی تو حید صفات میں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسکو عادل مانتے ہیں۔ اسکو ظالم نہیں سمجھتے۔ تمام انبیاء و رسل پر ایمان رکھتے ہیں پیغمبر اکرمؐ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یعنی اب قیامت تک انکی ہی رسالت ہے اور انکی ہی شریعت نافذ ہے، اور انکی رسالت کے ساتھ ساتھ انکو ہادی خلق بھی مانتے ہیں جو امت سے متعلق ہے نبوت ختم ہوئی مگر امامت جاری ہے۔ لہذا پیغمبر کے بعد خدا کے مقرر کردہ اماموں پر ایمان رکھتے ہیں جو پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین کی حیثیت سے انکی نیابت میں لوگوں کو ہدایت کرتے رہے۔ خدا نے جو کچھ اپنے پیغمبر پر قرآن میں نازل کیا وہ اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کعبہ کو اپنا قبضہ مانتے ہیں۔ ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔

غرض اسلام حقیقی کے یہی دو کار جنہیں پیغمبر گرامی اسلامؐ نے اپنے بعد حضرت علیؑ کی پیروی کرنے کی وجہ سے شیعہ علی کا نام دیا تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں تو پیغمبر کے ارشادات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے بالقوہ موجود تھے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنا پہلا امام مان کر انکی پیروی کرتے ہوئے بالفعل اسلام حقیقی کے پیرو یعنی پہلے اعتقادی شیعوں میں محسوب ہوئے۔

اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب، اور ان کے ہم مشرب وہ تمام علماء جو خدا تلور پر شیعوں کو بدنام کرنے کے لئے، اور حضرت عثمان کے غمال کی بد اعمالیوں پر چڑھ کر زالنے کے لئے اور شیعوں پر تہمت لگانے کے لئے عبداللہ بن سبا کا سن حضرت افسانہ بیان کرتے ہیں وہ اس وقت تک اپنے باپ کے سلب سے بھی باہر نہ آیا تھا۔ اس میدان میں سب

اس سن حضرت افسانہ کا معروف سنی دانشور طلحہ حسین معری نے اپنی کتاب "الشیعہ" میں جس کا "حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ" کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، خوب اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ جس کا دلی چاہیہ وہ اس سنی دانشور کی کتاب "عبد اللہ بن سبا" میں عبداللہ بن سبا کے پوسٹ مارٹم کا مطالعہ کر سکتا ہے۔

یہ ہے ہمارا نکتہ نظر جو ہم اسلام حقیقی اور اسلام کے سب سے پہلے شیعہ اعتقادی فرقے کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اب ہم علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کے شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقے سے عدم واقفیت کو دور کرنے کے لئے شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقے کا بیان کرتے ہیں۔

شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقے کا بیان

یہ وہی اسلام حقیقی کا سچا و کا سب سے پہلا شیعہ اعتقادی فرقہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین، بارہ خلیفہ، بارہ وحی اور بارہ امام ہوں گے۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ کے بزرگ ہوئے، وہ جو پیغمبر اکرمؐ کو سارق سمجھتے ہوئے، یہ یقین رکھتا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پیغمبر اکرمؐ کے بعد ضرور ضرور پیغمبر کے بارہ خلیفہ یا بارہ امام ہوں گے، وہی بارہ امام اور حادوی خلق ہوں گے اور وہ عالم علم لدنی اور معصوم ہوں گے اور ان کی حیات اخروی محدثی ہے۔ یہ لوگ حیات خلیفہ میں پیغمبر اکرمؐ کے ان ارشادات کے مطابق ایمان رکھنے کی وجہ سے بالقوہ شیعہ امامیہ اثنا عشری تھے اور پیغمبر اکرمؐ کی رحلت کے بعد ان کے ارشاد کے مطابق بالفضل شیعہ علی بن ابی طالب کے ارشاد، قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر کا

پہلا جانشین حقیقی، منصوبہ من اللہ، معصوم عن الخطاء امام برحق، حادّی خلق، مصلیٰ و مجتبیٰ اور سید الاولیاء ہونے کا عقیدہ بالفعل اپنا کر آئندہ کے لئے گیارہ اماموں کے آنے کا انتظار کرنے لگے اس طرح وہ آئندہ کے لئے دوسرے گیارہ اماموں کے ہونے کا عقیدہ اپنا کر بالقوہ اثنا عشری رہے جیسا کہ آنحضرتؐ کے زمانہ حیات میں بھی وہ یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بالقوہ شیعہ امامیہ اثنا عشری تھے۔

یہ لوگ ہر امام کی رحلت کے بعد دوسرے ہونے والے امام کی جستجو میں لگ جاتے تھے۔ اور اسکی امامت کا یقین کر کے اسکی امامت پر ایمان لے آتے تھے اور جس طرح سابقہ اثنی عشرین خاتم الانبیاء کے آنے تک آنحضرتؐ کے آنے کا انتظار کرتی رہیں اور ان کے آنے کا بالقوہ ایمان رکھتی رہیں۔ اور جب آنحضرتؐ تشریف لائے تو ان میں سے کچھ آنحضرتؐ پر ایمان لا کر بالفعل مسلمان ہو گئیں اور باقی جو ان پر ایمان نہ لائیں وہ مسلمان نہ ہوئیں۔

اسی طرح یہ اعتقادی شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقہ بھی بارہویں امام کے تشریف لانے تک۔ ہر امام کی شہادت کے بعد انکے وصی، انکے نائب، انکے جانشین امام کی مجلس میں لگ جاتا تھا اور یہ تحقیق کرتا تھا کہ سابق امام کی طرف سے نص کس کے لئے ہے؟ سابق امام کے بعد دعوائے امامت کس نے کیا ہے۔ اور دعوائے امامت کرنے والے اس امام سے پاس کار ہدایت انجام دینے کے لئے ضروری علم ہے یا نہیں۔ جو پیغمبرؐ کے بعد ہونے والے ہر امام کے لئے ضروری اور لازمی ہے اور اس کے پاس اپنے امام برحق ہونے کی کیونکر نشان ہے۔

اہل ایمان کے لئے ہر امام کے رخصت ہو جانے کے بعد جو اتنا ترک وقت نہ تھا تھا۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی امام امامت کے دعوے ادا کرتے تھے حضرت امام جعفر صادقؑ۔

والحکم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حضرت زید شہید کو امام مان لیا۔ آگے چل کر کچھ لوگوں نے حضرت محمد عقیلؑ کو امام بن عبد اللہ تھیں بن حسن مٹھے بن حسن مجتبیٰ بن علیؑ ابن ابی طالب کو امام مان لیا پھر ابراہیم بن عبد اللہ حسن کو امام مانا، امام ابو حنیفہ اور امام مالک بھی اسی زمانہ میں امام بنے۔ لیکن حالات و واقعات شہد ہیں کہ جس نے پیغمبر اکرمؐ کے حقیقی جانشین یعنی حضرت امام جعفر صادقؑ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو امام مان لیا وہ سب کے سب اسلام سے پہلے شیعہ اعتقادی امامیہ اثنا عشری فرقے سے اعتقاد کلیل کے لحاظ سے باطلی کے اثر گئے۔ چاہے وہ خود کو شیعہ ہی کہلاتے رہے ہوں۔ اور یہی مطلب تھا جو پیغمبرؐ کی اس حدیث میں امام احمد فضل نے اپنی کتاب مسند میں نقل کیا ہے کہ۔

من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة۔

مسند امام احمد فضل جلد 4 صفحہ 96

یعنی "میں نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا کہ وہ کون ہے؟ تو وہ جاہلیت کی موت مرا" کیونکہ جو اپنے حقیقی امام زمانہ کو نہ پہچانے گا تو یقیناً دوسروں کو امام مان کر باطلی مانگا اور جو باطلی سے اتر جائیگا وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرے گا اور جو جاہلیت یعنی کفر میں رہے گا اس کے جانشین ہونے میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔

اور یہی ان محدث کا مطلب ہرگز برگز وہ نہیں ہے، جو اہل سنت نے سمجھا ہے، چاہے زمانہ میں کسی کو اپنا امام نہ بنایا گیا۔ کیونکہ خدا نے کسی کو بھی ہادیوں کے ہانے کا حق نہ دیا ہے نہ امام و حادّی خلق بنانے کا کسی کو اختیار ہے جس کا اعلان اس لئے سورہ میں اس طرح سے کیا ہے۔

"وہیک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرة، سبحان اللہ

ما من معکون، (القصص 68)

اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اور یہ انتخاب کا کام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جس چیز کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں خدا اس سے پاک اور برتر ہے۔

اور نہ ہی اس حدیث کا مطلب وہ ہے جو مفسر اور مفسرین نے قرار دیا ہے کہ معرفت سے مراد یہ ہے کہ انہیں خالق و رازق وحی و سمیت اور ساری کائنات کا بخم چلانے والا مانا جائے۔ کیونکہ ایسی معرفت کا جاہلیت کی موت مرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ اصل امام برحق اور عبادی خلق کو نہ پہچاننے سے کہ وہ کون ہے اور دوسروں کو امام مان لیگا اور اس طرح امام برحق کی ہدایت سے محروم ہو جائیگا۔ اور دوسروں کو امام ماننے سے وہ ان کے پروردگار بنے گا جس کا نتیجہ ظاہر ہے۔

بہر حال یہ اسلام حقیقی کا سچا پیروا اعتقاد شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقہ ہر دین امام تک اسی طرح ہر آنے والے امام کی اطاعت و پیروی کرتا رہا۔ لیکن ہر دین امام کے بعد ارشاد و پیغمبر کے مطابق نہ تو کوئی اور امام ہوا اور نہ ہی اس اعتقاد شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقے نے ہر دین امام کے بعد کسی اور کو امام مانا اور ہر دین امام کے تشریف لائے کے بعد یہ فرقہ بالفعل شیعہ امامیہ اثنا عشریہ ہو گیا۔

لیکن جس طرح اسلام میں سیاست و فلسفہ و تصوف کے زیر اثر اہل سنت کے آگے چل کر بہت سے فرقے بنے اسی طرح شیعہ کہلانے والے بھی سیاست و فلسفہ و تصوف کے زیر اثر آگے چل کر کئی فرقے بنے جس کا حوالہ خود علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے روضہ کافی سے دیا ہے، ترجمہ حسینیہ صفحہ 118

ہم نے تو ان شیعہ کہلانے والے فرقوں میں سے اپنا مسلک بھول کر بیان کر دیا ہے لیکن علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب خود اہل سنت کے ساتھ فرقوں میں سے کوئی

مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یہ بیان نہیں کیا کیونکہ اہل سنت کے دو بنیادی فرقوں، معتزل اور اشعری کے آگے چل کر پھر ہر ایک کے بہت سے فرقے بن گئے ہیں۔ بہر حال ہم رکھنے کی نہ ترمیم کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ہمیں اس سے اتفاق ہے جس کا تفصیلی بیان آگے چل کر آئیگا۔

سب سے پہلے سیاسی شیعہ فرقے کی پیدائش

یہ بات ہم اور اوراق سابقہ میں ثابت کر آئے ہیں کہ ابوہریرہ مصری نے اپنی کتاب "امایۃ اہب" میں یہ لکھا ہے کہ اصولی طور پر مسلمان فرقوں کی دو اقسام ہیں۔

نمبر 1۔ اعتقادی فرقے نمبر 2۔ سیاسی فرقے

اور ہم یہ بھی ثابت کر آئے ہیں کہ سب سے پہلا شیعہ اعتقادی فرقہ وہی ہے جو خدا کے رسول اور پیغمبر کریمؐ کے ارشاد کے مطابق پیغمبر اکرمؐ کے بعد حضرت علیؑ کو اپنا امام یا مہدی اپنا مہشوا اپنا رہنما مان کر ان کی اطاعت و پیروی کرتا رہا۔ یہ پہلا شیعہ اعتقادی فرقہ ہے کہ امامی اسلام کے زمانے میں آنحضرتؐ کے ارشادات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے امام و مہدی علیؑ تھا اور آنحضرتؐ کی اوقات کے بعد آنحضرتؐ کی اطاعت و پیروی کرتے رہے۔ انھیں شیعہ ہوا۔

اور دوسرا فرقہ جو سنی بنی ماسدہ کے سیاسی معرکے کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا وہ یہی اس لئے ہے کیونکہ اس میں کسی نے بھی پیغمبر کے بعد پیغمبر کی علمی نیابت یا خلافت کی ہدایت کی بات نہیں کی۔ بلکہ بحث کا سارا زور امامت محمدؐ ملک محمدؐ اور سلطان محمدؐ کے جماعت کے روح رواں حضرت عمرؓ تھے اور انہوں نے ہی تو اس جماعت کا "امین" تعین کیا، چنانچہ غلام احمد پربوز صاحب نے اپنی کتاب "تصوف کی

حقیقت" میں یہ لکھنے کے بعد کہ "حقیقت یہ ہے کہ اسلام نام ہی جماعتی زندگی کا ہے" حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

"لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة ولا امارة الا بطاعة"

(اصوف کی حقیقت غلام احمد پرویز صفحہ 236 بحوالہ جامع ابن عبدالعزیز)

ترجمہ پرویزی: غلام احمد پرویز صاحب نے حضرت عمر کے اس قول کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

"جماعت کے بغیر اسلام کا وجود ہی نہیں، اور جماعت کی ہستی امیر کے ساتھ ہے

اور امارت کا ارطاعت پر ہے۔" (اصوف کی حقیقت غلام احمد پرویز صفحہ 236)

اور ایک جملہ میں اس جماعت کی تعریف یوں کجا سکتی ہے۔

"ہر حکومت کی اطاعت کرنے والی جماعت کا اسلام"

بہر حال بطمبر کے بعد یہ دہلے معرض وجود میں آئے۔

نمبر 1۔ اسلام حقیقی کے پیروکار اعتقاد ہی شیعہ فرقہ

نمبر 2۔ ہر حکومت کی اطاعت کرنے والی جماعت کے اسلام کے پیرو

لیکن پہلے کے تین خلفاء کے دور میں کسی نے بھی علیحدہ دہلے کا نام اختیار نہیں کیا تھا۔ یعنی خلفائے ثلاثہ کے دور میں علیحدہ طور پر نام کے ساتھ کسی بھی فرقے کی بنیاد نہیں پڑی تھی، البتہ جس طرح غمخیز اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں مسلمانوں کی افواج و کردار کے لحاظ سے کئی اقسام میں مکرر وہ سب مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اسی طرح خلفائے ثلاثہ کے دور حکومت میں عقیدہ و نظریہ اور افعال و کردار کے لحاظ سے تو دو قسمیں تھیں لیکن وہ سب مسلمان ہی کہلاتے تھے۔

یہ علیحدہ فرقے کی بنیاد کب پڑی، اس کے لئے کتاب "حضرت معاویہ

اختلاف یزید بخواب تحقیق مزید علی خلافت معاویہ یزید" کے مصنف اس طرح سے لکھتے ہیں۔ "تجب سیر و تاریخ کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد خلافت علی میں خاصہ جنگیوں کے وہ ان امت و حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک گروہ شیعہ بن عثمان کہلاتا تھا اور دوسرا گروہ معاویہ بن ابی، پھر رفتہ رفتہ پہلے گروہ کا نام عثمانی پڑ گیا۔ اور دوسرے کا نام شیعہ۔"

(کتاب حضرت معاویہ اختلاف یزید صفحہ 20)

یہ بات امام المسلمین امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے وہ اپنی کتاب منہاج المسلمین میں لکھتے ہیں

"وكان الناس في الفتن صارا شيعتين شيعه عثمانيه وشيعه علويه"

منہاج المسلمین امام ابن تیمیہ جلد 2 صفحہ 142

کتاب حضرت معاویہ اختلاف یزید صفحہ 20

نائب صدر کے وقت دو گروہ ہو گئے ایک شیعہ عثمانیہ اور دوسرے شیعہ علویہ۔

اور شاہ عبدالعزیز مجدد دہلوی اپنی کتاب تحفہ شاہ شریہ میں لکھتے ہیں کہ

"کامیاب دست آں خلیفہ برحق یعنی عثمان واقع شد و خلافت حق خاتم الخلفاء امیر المؤمنین کے وقت جماعت کثیر خود را در اعدا و تمیز و تخلصین آئینہ بنیاد و انمودہ خود نشان را بہ شیعہ لہذا کہ ہر ماہ" تحفہ شاہ شریہ شاہ عبدالعزیز

یعنی جب خلیفہ برحق حضرت عثمان کی شہادت واقع ہو گئی اور خاتم الخلفاء حضرت عثمان خلیفہ بن محمد کے تھے تو مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت نے خود کو آئینہ بنیاد کے نشان اور نشان ظاہر کرتے ہوئے شیعہ بنی کہلاتا شروع کر دیا

حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیان میں جماعت کثیر کا لفظ استعمال کیا ہے تمام مسلمانوں کے لئے یہ نام اور صوبہ شام کے تمام مسلمان تو حضرت علی سے تھے اور انہوں نے حضرت علی کو جو خلیفہ کے طور پر بھی تسلیم نہیں کیا۔

دوسری بات جو ان بزرگ علمائے اہل سنت کے بیان سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمان دو فرقوں میں تقسیم ہوئے جنہوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر انکا ساتھ دیا وہ سب کے سب شیعہ کہلائے اور جو مخالفت میں جنگ کرتے رہے وہ شیعہ عثمان یا عثمانی کہلائے۔

پس یہ سب سے پہلا سیاسی شیعہ فرقہ تھا جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیان عثمان کے مقابلہ میں شیعہ علی کہلائے لگا تھا۔

اور وہ لوگ جو پہلے سے ہی حضرت علی کو اپنا امام مان کر انکی اطاعت و پیروی کی وہ سے اعتقادی شیعہ تھے ان سیاسی شیعوں کے ساتھ ضم ہو گئے فرق صرف اتنا تھا کہ یہ حضرت علی کو اپنا پہلا امام مانتے تھے اور دوسرے چوتھا خلیفہ۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب غور کریں کہ ابھی تک کسی نے بھی اپنا نام اہل سنت والجماعت نہیں رکھا۔

حضرت علی کے دور حکومت میں شیعوں کی اقسام

جیسا کہ ہم سابق میں بیان کر آئے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں مسلمانوں کی کم از کم چار اقسام تھیں۔

نمبر 1۔ منافقین

نمبر 2۔ دنیا کے طالب

نمبر 3۔ آخرت کے خواستگار

نمبر 4۔ تھاو قد رالہی کے سامنے سراسر تسلیم کرنے والے

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں یہ چاروں اقسام موجود تھیں۔ جنہوں

اعلیٰم بذات الصدور نے وحی کے ذریعہ قرآن میں آشکار کیا تھا۔ مگر یہ ظاہر علیحدہ علیحدہ اپنے کی حیثیت سے وجود نہیں رکھتے تھے بلکہ یہ انکی دلی حالت اور عمل و کردار کی بناء پر تقسیم تھی۔ جسے خدا نے ظاہر کر دیا تھا۔ ورنہ وہ سب کے سب کلمہ گو مسلمان ہی کہلاتے تھے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی رحلت کے بعد جب نئی حکومت قائم ہوئی۔ تو اس وقت ظاہری طور پر مسلمانوں کی تقسیم دو حصوں میں ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی اطاعت و حکومت کی طرفدار ہو گئی لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے حلیل القدر و صحاب کی اہمیت ہی لکیل تھا و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ارشادات کی روشنی میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو پیغمبر کا جانشین حقیقی، خلیفہ بلا فصل، امام برحق، حادوی خلق، موصوم عن الخطا، من اللہ مانے ہوئے انکی منہاج اور طریقے پر چلتی رہی اور حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کرتی رہی لیکن حکومت کے طرفدار اور حضرت علی کی پیروی کرنے والے دونوں ہی صرف مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان کے آخر زمانے تک کسی بھی فرقہ کا خصوصی طور پر نام نہیں پڑا تھا۔ یعنی اس وقت نہ علیحدہ طور پر کوئی اہل علیہ نام کا کوئی فرقہ تھا، اور نہ ہی شیعہ نام کا علیحدہ طور پر کوئی فرقہ تھا، بلکہ سب مسلمان کہلاتے تھے مگر پیغمبر کے زمانے کے مسلمانوں کی طرح اپنی دلی کیفیت اور طرز عمل کے لحاظ سے جدا جدا تھے۔

پس جب حضرت عثمان کے قتل کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر نے اپنے اپنے خلیفہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف میدان جنگ کھولا جنگ جمل برپا کی تو وہ شیعہ عثمان کے نام سے میدان میں آئے۔

انکے مقابلہ میں وہ لوگ جنہوں نے چوتھے نمبر پر حضرت علی کی چوتھے خلیفہ کی حیثیت تسلیم کر لی تھی اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں شریک ہو کر امیاب

جمل کے مقابلہ میں آئے تھے انہوں نے شجاع عثمان کے مقابلے میں شعیان علیؑ کو جلاوطن کر دیا۔ اور وہ مسلمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث کی روشنی میں اور آنحضرت کے ارشادات کے مطابق حضرت علیؑ علیہ السلام کو پہلے سے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین حقیقی امام برحق حاوی خلق اور وحی پیغمبر مانتے ہوئے انکی اطاعت و پیروی کر رہے تھے اور انکی منہاج اور طریقے پر چل رہے تھے اور معنوی طور پر شعیان علیؑ یعنی حضرت علیؑ کے پیروکار تھے حضرت علیؑ علیہ السلام کے لشکر میں حضرت علیؑ کو جو تھا خلیفہ ماننے والے شعیان علیؑ میں ضم ہو گئے۔ پس حضرت علیؑ کے دور حکومت میں آپ کے پرچم تلے جمع ہو کر شعیان علیؑ کہلانے والوں کی عقیدہ و عمل اور دلی حالت کے اعتبار سے چار اقسام تھیں۔

نمبر 1۔ شعیان علیؑ کی ایک قسم تو وہ تھی جو پہلے سے ہی معنوی اعتبار سے حضرت علیؑ کی پیروی اور انکی منہاج اور ان کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے شیعہ تھے اور اگر حضرت علیؑ کو جو تھے نمبر پر اقتدار نہ ملتا یعنی جو تھے نمبر پر خلیفہ نہ مانے جاتے تو وہ جب بھی معنوی طور پر شیعہ علیؑ ہی رہتے، اگرچہ وہ پہلے ظاہری طور پر علیہ وسلم سے شیعہ فرقہ نہیں کہلاتے تھے۔ بلکہ اسلام حقیقی کا سچا پیرو سمجھتے ہوئے وہ خود کو مسلمان ہی کہلاتے تھے۔

نمبر 2۔ شعیان علیؑ کی دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل کئے جانے کے بعد حضرت علیؑ کی جو تھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی تھی اور جنگ جمل میں شعیان عثمان کے مقابلہ میں حضرت علیؑ کا ساتھ دینے کی وجہ سے شعیان علیؑ کہلانے لگ گئے تھے۔ مگر یہ ترتیب خلافت کے لحاظ سے افضلیت کے قائل تھے یعنی ان کے نزدیک جو سب سے پہلے خلیفہ بنا وہ سب سے افضل تھا۔ جو دوسرے نمبر پر خلیفہ بنا وہ پہلے خلیفہ کے بعد سب سے افضل تھا جو تیسرے نمبر پر خلیفہ بنا وہ دوسرے خلیفہ کے بعد سب سے افضل تھا اور جو چوتھے نمبر پر خلیفہ بنا وہ تیسرے خلیفہ کے بعد سب سے افضل تھا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تحفہ اشاعرہ میں اس گروہ کو شیعہ اہل اور شیعہ مخلصین اور اہل سنت والجماعت کے اسلاف کہا ہے اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تحفہ حسینہ میں بھی شاہ عبدالعزیز کا اجماع کیا ہے اور ابن حجر مکی نے مہامق محرق میں اور رشید احمد کنکوی ہانی مدرسہ دیوبند نے بھی شاہ عبدالعزیز کے نظریہ کے نامہ الملاق کیا ہے۔

3۔ شعیان علیؑ کی تیسری قسم حضرت علیؑ علیہ السلام کی جو تھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کرنے والے اور اصحاب جمل کے مقابلہ میں حضرت امیر المومنین کے لشکر میں شرکت کرنے والے اور شعیان عثمان کے مقابلہ میں شعیان علیؑ کہلانے والے ان مہاجرین و انصار مدینہ کی تھی جنہوں نے مدینہ منورہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علیؑ کی احادیث کو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اور وہ فضائل کے اعتبار سے حضرت علیؑ سے افضل ماننے والے تھے۔ لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ افضل کی موجودگی میں اگر کوئی بیعت ہو جائے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ پس وہ مہاجرین و انصار مدینہ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علیؑ علیہ السلام کے فضائل کی احادیث سنی ہیں ان میں وہ حضرت علیؑ علیہ السلام کو سب مسلمانوں سے افضل جانتے تھے اور ان میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان سے بھی فضیلت میں برتر سمجھتے تھے۔ لہذا وہ پہلے نمبر پر خلیفہ بن جاتے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو خلیفہ مانتے تھے۔ تیسرے نمبر پر عثمان کو خلیفہ مانتے تھے۔ مگر فضیلت کے اعتبار سے وہ حضرت علیؑ کو ہی سب سے افضل سمجھتے تھے۔ یعنی حضرت علیؑ علیہ السلام کی سب مسلمانوں پر تفصیل کے قائل تھے۔

4۔ اصحاب پیغمبرؐ یہ مہاجرین و انصار مدینہ بھی اسی طرح سے حضرت علیؑ کو اپنا

چوتھا خلیفہ مان کر شعیبان عثمان کے مقابلہ میں شعیبان علیؑ کہلانے لگے تھے جس طرح ترتیب خلافت کے قائل اصحاب پیغمبر حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر شعیبان عثمان کے مقابلہ میں شعیبان علیؑ کہلانے لگے تھے۔

مگر تعجب کا مقام یہ ہے کہ اہل سنت کے ان اسلاف میں سے ان لوگوں کو تو جو ترتیب خلافت کے قائل تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب تہذیب ثنائی عشرہ میں اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تہذیب حسینہ میں یہ قرار دیا ہے کہ وہ عبداللہ بن سبا کے بہکائے میں نہیں آئے۔

لیکن جو اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث کے مطابق نہ صرف تمام مسلمانوں پر بلکہ اصحاب علاؤ پر بھی فضیلت کے قائل تھے ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ عبداللہ بن سبا یہودی کے دوسرے سے تھوڑا سا بہکائے میں آ گئے اور اس کے بہکانے میں آ کر حضرت علیؑ کی تمام مسلمانوں پر فضیلت کے قائل ہو گئے اور انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی تمام احادیث سے آنکھیں بند کر لیں۔

اور سب سے بڑھ کر تعجب خیز اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ حضرت علیؑ پر بھی بہت اور بہتان جڑتے ہیں کہ:

”وہ ان کے حق میں جہد ید شہید سے کام لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کے متعلق سنا کہ وہ مجھے شیخین رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتا ہے تو میں حد قذف یعنی اس (80) کوڑے لگاؤں گا۔“ (تہذیب حسینہ ص 31 بحوالہ تہذیب ثنائی عشرہ شاہ عبدالعزیز)

تہذیب حسینہ اور تہذیب ثنائی عشرہ کے مذکورہ بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بیان کی واضح طور پر تصدیق ہو جاتی ہے کہ معاویہ نے اقتدار سنبھالتے ہی اس

کوششوں کو یہ قہم صدر کیا تھا کہ اصحاب علاؤ کی شان میں حدیثیں گھڑ کر میرے سامنے پیش نہ کریں اور اس کا مفصل بیان آگے چل کر آئیگا۔

اور عبرت حاصل کرنے کے لئے یہ بات ہی کافی ہے کہ جب انکی طرح حضرت عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان کو خلیفہ ماننے والوں کو انہوں نے نہیں بخشا تو جنہوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور شروع دن سے حضرت علیؑ کو ہی اپنا امام مان کر انکی مخالفت جاری کرتے رہے ان پر انہوں نے کیا کیا اتہام لگائے ہو گئے؟ کیا کیا ان کی تائید ہوئی؟ حالانکہ مذکورہ اصحاب پیغمبر عبداللہ بن سبا یہودی کے بہکائے میں آ گئے تھے ان کی فضیلت کے قائل نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے آنحضرتؐ کی زبان سے خود حضرت علیؑ کی فضیلت کی حدیثوں کو اپنے کانوں سے سنا تھا۔

پہنا چہ اہل سنت والجماعت کی تمام مستند کتابیں ان احادیث سے چھلک رہی ہیں اور پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ کے فضائل بیان کئے ہیں۔ تمام احادیث کا بیان کرنا تو ممکن نہیں، مگر اختصار کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کے بزرگ علماء کے صرف تین احادیث کا ذکر یہاں پر پیش کئے جاتے ہیں۔

”ان احمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحق القاضی لم یرد فی

احمد بن النصحابة بالا سالیہ الحسن ماروی فی فضائل علی ابن

ابن النک احمد بن شعيب النسائی و حمة اللہ“

”ابن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحق کہتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے

ابن علیؑ کے ساتھ اتنے فضائل مروی نہیں جتنے فضائل علیؑ ابن ابی طالبؑ کے

ابن ابی اللہ بن شعيب نسائی کا ہے۔

الاستیعاب لابن عبد البر الجزء الثاني صفحہ 479

صواعق محرقة لابن حجر باب التاسع صفحہ 72-76

مستدرک حاکم الجزء الثالث صفحہ 107

نور الابصار مؤمن شیعہ صفحہ 73

ریاض النکرة محبت الدین طبری صفحہ 123

مسند امام احمد بن حنبل الجزء الاول صفحہ 210

الامامت والسياسة ابن تيمية دینوری صفحہ 93

(ب) امام الفقہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبة دینوری لکھتے ہیں کہ:

"ان رجلا من همدان فقال له بر دقتم علي معاوية فسمع عمرو الفج في علي فقال له يا عمرو ان احبا خنا سمعوا رسول الله وسلم يقول:

"من كنت مولاه فهذا علي مولاه"

فحق ذلك ام باطل بلقال عمرو: حق وانا ازيدك انه ليس احد من اصحاب رسول الله له مناقب مثل مناقب علي."

(کتاب الامامت والسياسة صفحہ 93)

ترجمہ: ہمدان کا ایک آدمی جس کا نام برو تھا معاویہ کے پاس آیا۔ وہاں اس نے عمرو بن عامر کو علی کی برائی کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا اے عمرو! وہ بے بزرگوں نے جناب رسول اللہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔

کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ تو عمرو نے جواب دیا کہ درست ہے۔ بلکہ میں تجھے اس سے بھی زیادہ بتاؤں کہ اصحاب رسول میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کے مناقب کے مناقب کے برابر ہوں۔ (کتاب الامامت والسياسة صفحہ 93)

(ج) "واخرج الطبراني عنه قال كانت لعلي ثمانية عشر

مناسبة، ما كانت لاحد من هذه الامة"

طبرانی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کے اٹھارہ فضائل ایسے تھے کہ اس امت میں سے کسی میں بھی موجود نہیں تھے۔

صواعق محرقة لابن حجر صفحہ 76

ریاض النکرة محبت الدین طبری صفحہ 207

نور الابصار مؤمن شیعہ صفحہ 73

کنز العمال علی تنقی الجزء السادس صفحہ 153

مطالب السؤل محمد بن طلحة شافعی الباب الثاني صفحہ 8

تذکرہ خواص الامم سبط ابن جوزی صفحہ 10

معجم المودة شیخ سلمان قدوسی تنقی باب 42 صفحہ 103

یہ تین روایات ہی کافی ہیں جنہیں معتبر اور بزرگ علمائے اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں علماء سے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کی یہ احادیث مدینہ کے بہت سے علماء نے بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے سنی۔ امام ابو حضرت علی کو تمام امت سے افضل مانتے تھے اور انہیں حضرت ابو بکر حضرت عثمان سے چھان سے بھی افضل جانتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ افضل کی موجودگی میں ان کی امت ہو جائے تو وہ حاکم و خلیفہ بن جاتا ہے۔

ان باتوں کی بنا پر وہ اول نمبر پر حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے تھے دوسرے نمبر پر عثمان مانتے تھے تیسرے نمبر پر وہ حضرت عثمان کو خلیفہ مانتے تھے اور چوتھے نمبر پر علی مانتے تھے۔

ابن النصار مدینہ حضرت علی کے ہمراہ رہنے سے آئے تھے۔ جنگ جمل

میں یہ بھی شیعہ ائمہ عثمان کے مقابل میں حضرت علیؑ کا ساتھ دینے کی وجہ سے شیعہ ائمہ علی میں کہلائے، جیسا کہ ترتیب خلافت کے اعتبار سے افضل ماننے والوں نے شیعہ ائمہ علی کا لقب اختیار کیا تھا۔

اختیار کیا تھا۔
اگر حضرت عمر کی منصوبہ بندی اور قریش کی خواہش کے مطابق حضرت علی چوتھے نمبر پر بھی برسر اقتدار نہ آتے اور خلافت سے دور رکھے جاسکتے، اور حضرت عثمان کے بعد ہی کسی طرح معاویہ خلیفہ ہو جاتا، تو ترتیب سے فضیلت کے قائل صحابہ ان علی کہلاتے، اور نہ ہی حضرت علی کو تمام امت سے افضل ماننے والے صحابہ ان علی کہلاتے۔
مگر یہ انتہائی نا انصافی کی بات ہے کہ ترتیب خلافت کے اعتبار سے الفضلیت کے قائل تو خود کوشیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین کہیں اور یہ دعویٰ کریں کہ وہ عبد اللہ بن سبا یہودی کے دوسرے میں نہیں آئے۔ اور ان صحابہ ان علی کو جو ان ہی کی طرح حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث کی روشنی میں حضرت علی کو امت میں سب سے افضل سمجھتے تھے وہ ان کے بارے میں یہ تہمت لگائیں اور ان پر یہ بہتان باندھیں کہ وہ عبد اللہ بن سبا یہودی کے بھکے میں آکر حضرت علی کو سب سے افضل ماننے لگ گئے تھے۔

لکھ گئے تھے۔
اور جب ترتیب خلافت کے مطابق فضیلت کے قائل ان بزرگوں نے اپنے دل
ان ساتھیوں پر جو صرف ترتیب خلافت کے لحاظ سے فضیلت کے قائل نہیں تھے، ایسی تہمت
لگادی۔ تو ان ہیعیان علی پر جو اعتقاد کی شیعہ تھے۔ تہمت لگانے اور بہتان چڑھانے کا یہاں
ہوگا۔

نمبر 4: حضرت علیؓ کو چوتھا خلیفہ مان کر عیسائیوں نے کہا کہ ان کے والدوں کا تیسرا سر دیا جائے گا۔ وہ ہے جو اطراف و اکناف سے حضرت عثمانؓ کے گورنروں کی شکایات سے کسمپوش آیا تھا۔

اس سے طرز عمل سے تالاب تھا اور جنہوں نے محمد ابن ابی بکر کے قتل کا حکم نامہ پکڑے جانے
۔ بعد واپس مدینہ آکر حضرت عثمان کے گھر کو تعمیر لیا تھا۔ یہ لوگ حضرت عثمان کو
ظلم دار سمجھتے تھے اور ان سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہیں
عز دل کرنے کا مستحق سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد جب مہاجرین
و انصار مدینہ نے حضرت علی کی چو تھے نمبر پر چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی۔ تو ان
بعد ان بلواتیوں نے بھی حضرت علی کی چو تھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی اور جب
۔ ان کے علی کو حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر اور اصحاب حمل کے لشکر کے بصرہ پر حملہ آور ہونے کی
اطلاع ملی اور آپ مدینہ سے ان کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے۔ تو ان میں مہاجرین
و انصار وہ کئے علاوہ کوفہ و بصرہ وغیرہ سے آئے ہوئے وہ بلواتی بھی شامل تھے جو حضرت
عثمان سے کدوڑوں کی شکایات لے کر مدینہ آئے تھے اور حضرت عثمان کو خطا کار اور قابل
ذمہ داری سمجھتے تھے اور ان سے دستبرداری کا مطالبہ کر رہے تھے۔

پس خلاصہ اس سارے بیان کا یہ ہوا کہ حضرت علیؑ کے دور حکومت یا زمانہ خلافت میں مسلمانوں کی چار قسمیں تھیں اور یہ چاروں قسم کے شیعہ حضرت علیؑ کے لشکر میں تھے۔ پہلا طبقہ وہ تھا جو وہ قعدہ اور ان تنہا دوسری، تیسری اور چوتھی قسم کے شیعوں ہی کی تھی اور انہیں اب بھی بہت قلیل تعداد میں تھے لیکن لشکر امیر المومنین میں دل و جان سے لڑتے رہے۔ دوسری پہلی قسم کے شیعہ ہی تھے۔

ان انصاف کی بات یہ ہے کہ پہلی قسم کے شیعوں جو پیغمبر اکرمؐ کے عین حیات ہی میں تھے اور آنحضرتؐ کی وفات کے بعد بافضل حضرت علیؑ کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس وقت تو عبید اللہ ابن سیاہ کا کہیں دور دور تک وجود ہی نہ تھا ممکن ہے کہ یہ سب سے بھی برآمد نہ ہوا ہو یا ابھی بچہ ہوا ہو ان کے تو بہکانے کا سوال

ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر دوسری اور تیسری قسم کے شیعوں میں سے بھی کوئی عبداللہ ابن سبا کے بہکائے میں نہ آیا تھا، جبکہ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اپنی کتاب شیعہ اثنا عشری میں انہیں دوسری قسم اور چوتھی قسم کے شیعوں کو بہکانے کا دعویٰ کیا ہے اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے بھی اپنی کتاب تختہ حسینہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ نتیجہ کیا ہے۔

جبکہ طحسین مصری نے اپنی کتاب المغیر الکبریٰ میں اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا افسانہ صرف حضرت عثمان کی اقربا پروری اور ان کے عمال کی بد اعمالیوں پر رد و ذالنے اور شیعوں کو بدنام کرنے کے لئے گھڑا گیا ہے۔

اور یہ افسانہ اس وقت گھڑا گیا جب دوسری اور تیسری قسم کے شیعہ ان علیؑ نے کافرانہ معاویہ کی بیعت کر کے اہل سنت و الجماعت کہلانا شروع کر دیا، اس میں ثابت کرنے کے لئے دلائل کے انہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے تنزیہ الامامیہ کی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے کہ اہل سنت نے معاویہ کی بیعت کے بعد ”سبہ الجماعت“ کی مناجات سے اپنا نام اہل سنت و الجماعت رکھا لیکن ایک معمولی سی عقل کا آدمی بڑی آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ دوسری اور تیسری قسم کے شیعہ ان علیؑ معاویہ کی بیعت کے بعد خود کو شیعہ ان علیؑ کہلانے کی جرات کریں نہیں سکتے تھے یہ ناممکن تھا کہ معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد وہ خود کو شیعہ ان علیؑ کے طور پر ظاہر کریں یہاں اشارہ ہی کافی ہے تفصیل آگے مناسب مقام پر آئے گی۔

اب رہ گئے پہلی اور چوتھی قسم کے شیعہ تو پہلی قسم کے شیعوں نے تو نہ پہچانے تھے کہ انہیں خلفاء کو جائز نہیں رسول مانا تھا اور نہ ہی معاویہ کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد انکی بیعت اور حسب دستور بغیر کے بعد ہونے والے آخر برحق اور حامیان دین کی نئی احکامات

دی دی کرتے رہے لہذا دوسری اور تیسری قسم کے شیعہ ان علیؑ نے معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد انکا نام معاویہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے رانخی رکھا اور چوتھی قسم کے شیعوں کا نام اتنے حضرت عثمان کو خطا کار اور حضرت علیؑ اور معاویہ دونوں کو کافر کہنے کی وجہ سے خارجی تھا۔ چنانچہ بیان آگے آتا ہے لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ اگر وہ صرف حضرت علیؑ کو کافر کہتے اور ان پر تمیز کرتے اور حضرت عثمان کو اور معاویہ کو کچھ نہ کہتے تو معاویہ کی بیعت کر کے اہل سنت کہلانے والے انکو ہرگز خارجی نہ کہتے۔ کیونکہ یہ کام معاویہ اور بنی امیہ اور سارے نام ہمارے انجام دے رہے تھے لیکن انہیں اہل سنت نے خارجی نہیں کہا۔

جنگ صفین کا ایک منظر اور خوارج کا ظہور

بمیں جنگ صفین کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہم صرف خوارج کے دور کا سبب بیان کرنے کے لئے جنگ صفین کا ایک منظر پیش کریں گے۔

جب معاویہ کا لشکر نکلتا ہے تو اس نے عمر و ابن عاص سے کہا: ”اے معاویہ! اس نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ایسے موقع کے لئے تمہارا یہ سوچ رکھی ہے۔ کیا کہ وہ تمہیر کیا ہے؟“ کہا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کرنا۔ اس حالت ہانے کی تجویز ان کے سامنے رکھی جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف جباری، کئے پر زور دیگا۔ اس طرح ہم ان میں پھوٹ ڈالوا کہ جنگ کے ملتوی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چنانچہ معاویہ کے حکم سے قرآن مجید نیزوں پر بلند ہو گئے۔

حضرت ابو بکر کا ایک رشتہ دار حضرت ابن قیس جو پہلے ہی اس سازش میں معاویہ کے ساتھ تھا قرآن لیکر امیر المؤمنین کے لشکر کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ اور امیر المؤمنین نے فرمودہ دیا اور امیر المؤمنین کے لشکریوں میں اکثر کو اپنے ہم آہنگ

کر لیا لہذا وہ کہنے لگے کہ ہم قرآن کے فیصلہ پر راضی ہیں اور اسے حکم ماننے کے لئے تیار ہیں
 اس پر امیر المومنین نے فرمایا "عباد اللہ امضوا علیٰ حقکم وصدقکم وفعال
 حدودکم فان معاویہ و عمرأ و ابن ابی معیط و حبیب و ابن ابی سرح
 و الطحاک لیسو بہا صحاب دین و لا قرآنہ انا اعرف لہم منکم قد
 معیتہم اطفالا ثم رجلا فکالوا اشر اطفال و اشر رجلا و معکم واللہ
 ما رفہو ہا الا غدیۃ و وہنا و مکیدۃ"۔ تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 167

ترجمہ: اے اللہ کے بند تم حق و صداقت کی جس روش پر چل رہے ہو۔ اس پر چلتے رہو۔
 اور اپنے دشمن سے جنگ جاری رکھو۔ معاویہ ہو یا عمرو بن ابی معیط ہو یا حبیب ابن مسلمہ
 ابن ابی سرح ہو یا طحاک۔ یہ لوگ نہ دین والے ہیں نہ قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں
 تم لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔ بچپن اور جوانی دونوں میں میرا انکا ساتھ
 رہ چکا ہے۔ یہ بچپن میں بھی نہ تھے۔ اور جوانی میں بھی نہ تھے۔ خدا کی قسم انہوں نے
 قرآن نہ صرف کی نفا پر اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لئے اٹھایا ہے۔

امیر المومنینؑ نے اپنے لشکر والوں کو بالفاظ دیگر ان لوگوں کو جو آپ کی بیعت
 کر کے اور آپ کو چوتھا خلیفہ مان کر آپ کے ساتھ تھے اور ہعبیان علیؑ کہلانے لگے تھے
 سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر اضعف ابن قیس اور اس کے ہواؤں کا داؤ چل چکا تھا۔ وہ
 سوچنے بجھنے کی بجائے بغاوت و سرکشی پر اتر آئے اور عمر ابن قہ کی حمی اور زید ابن حصین
 میں ہزار آدمیوں کو لیکر آگے بڑھے اور حضرت سے کہا کہ اے علیؑ اگر آپ نے قرآن کو حکم
 ماننے سے انکار کیا تو ہم آپ سے جنگ لڑیں گے (یہ تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ
 کے پیشینان و اسلاف، شیعہ اولیٰ اور شیعہ قلعین جو حضرت علیؑ کو جو تھے خلیفہ کی حیثیت سے
 بیعت کر کے ہعبیان علیؑ کہلانے لگے تھے) انہوں نے زور دے کر کہا آپ فوراً جنگ

کرانے کا حکم دیں۔ اور مالک اشتر کو پیغام بھیجیں کہ وہ میدان جنگ سے واپس آئیں
 (مالک اشتر امیر المومنین کے ان معنوی شیعوں میں سے تھے جو آپ کو پیغمبر کا حقیقی جانشین
 الخلیفہ یا فاضل، امام اول و حادق مطلق مانتے ہوئے آپ کی اطاعت کو ہر حال میں فرض
 مانتے تھے) حضرت امیر المومنین نے جب یہ دیکھا کہ فتنہ اٹھ کھڑا

ہوا ہے لوگ بغاوت و سرکشی پر اتر آئے ہیں اور شر و فساد پر آمادہ ہیں تو آپ نے یزید ابن
 ابی سرح کو مالک اشتر کو پیغام بھجوایا کہ جس حالت میں ہو فوراً چلے آؤ، مالک ابن اشتر نے
 پیغام سنا تو حیرت میں کھو گئے اور کہا۔ امیر المومنین سے کہیے کہ دشمن ایک آدمی کے لئے
 تمام مال دے گا۔ میں ابھی فتح کی خوشخبری لیکر حاضر ہوتا ہوں۔

یزید ابن ابی سرح نے پست کر مالک ابن اشتر کا جواب عرض کیا، تو لشکر والوں نے شور
 مچا کر کہا کہ اگر آپ نے یہ پردہ مالک کو جنگ جانی رکھنے کا حکم دیا ہے۔

آپؑ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا اسے ماننے کہا ہے اس بات کا موقع ہی
 ملا تھا کہ میں چوری چھپے کوئی بات کہتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یزید ابن ابی کو دوبارہ
 مصلحت اور مالک اشتر کو فوراً واپس بلا لیں۔ مگر مالک اشتر نے پلٹنے میں تاخیر کی تو پھر
 آپؑ نے اپنے والی کواریں آپ پر چلیں گی۔

اب تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اور علامہ محمد اشرف سیالوی وغیرہ
 امام و مشینان شیعہ اولیٰ اور شیعہ قلعین جو انتہائی بدتمیزی اور بے ادبی کے ساتھ
 یہ تھے کہ اے علیؑ اگر آپ نے قرآن کا حکم ماننے سے انکار کیا تو ہم آپ سے
 جنگ لڑیں گے (یہ تھے مالک اشتر کے واپس نہ آنے پر امیر المومنین کو جھلاتے ہوئے اور جھوٹ
 سے لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مالک اشتر نے پلٹنے میں تاخیر کی تو
 میں اپنے والی کواریں آپ پر چلیں گی)

بہر حال امیر المومنین نے مزید امن ہائی کو دو بارہ بھیجا انہوں نے مالک اشتر سے کہا کہ اگر تمہیں امیر المومنین کی جان عزیز ہے تو فوراً جنگ سے ہاتھ اٹھا کر ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ مالک اشتر فتح کے قریب پہنچے ہوئے علم امام سے جنگ روک کر افسردہ ولی سے ساتھ حضرت کے پاس چلے آئے۔

اس جنگ میں ایک طرف حضرت علی اور ان کے چاروں اقسام کے شیعہ تھے اور دوسری طرف سارے عثمانی تھے، اس وقت اہل سنت والجماعت ہی فرقتے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ البتہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے مذکورہ چاروں اقسام میں سے دوسری اور تیسری قسم کے ہمدان علی کو جو ان کے خیال کے مطابق شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین تھے، اہل سنت والجماعت کے اسلاف اور چھٹیان کہا ہے کیونکہ یہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مان کر ہمدان عثمان کے مقابلہ میں ہمدان علی کہا انے لکھے تھے اور اب خود حضرت علی کے خلاف تلواریں سونتے کھڑے تھے۔

اور ایک حضرت علی کے معنوی شیعہ آپ کو اپنا امام مان کر چر دی کر سنے والے پہلی قسم کے اعتقادی شیعہ، مالک ابن اشتر تھے، جنہوں نے امام کا حکم سن کر ادب کے ساتھ امیر المومنین کہا دوسروں کی طرح بے ادبی کے ساتھ اسے علی نہیں کہا اور وہ یہ سنتے ہی کہ سولا اور ان کے امام کی جان خطرے میں ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کے شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین حضرت علی کو قتل کر ڈالیں گے، لہذا وہ جتنی ہوئی جنگ آخری لمحہ میں، جبکہ دشمن ہتھیار ڈالنے ہی والا تھا علم امام سے چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ بہر حال امیر المومنین نے دیکھا کہ جنگ کے التوا کا فیصلہ نہ کیا گیا تو آپس میں تلواریں چلنے لگیں گی، آپ نے بادل نہ خواستہ جنگ کے التوا کا حکم دیدیا

قرآن کو نیزوں پر بلند کرنے کے بعد معاویہ کا دلو جمل چکا تھا۔ حضرت علی نے

علم میں پھوٹ پڑ چکی تھی، لہذا آپ نے مجبوراً حکیم کی بات مان لی ابھی دونوں فوجیں میدان صفین میں ہی تھیں کہ معاویہ حکیم کے خلاف سرکوشیاں اٹھانے لگیں اور عراقی اسکی مخالفت پر کربستہ ہو گئے اور ان میں سے کچھ آدمیوں نے "لا محکم الا للہ" (یعنی علم اللہ کے لئے مخصوص ہے) کا نعرہ لگایا۔ اور ان میں سے ایک آدمی نے اٹھ کھڑا ہوا۔

"اتحكمون الرجال في دين الله فاني قتلتها يا اشعث"

(اخبار الطول ص 196)

یعنی کیا تم نے اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم قرار دے لیا ہے۔ اے اشعث اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمارے مقتولین کیوں قتل ہوئے۔

معاویہ حکیم کے بعد جب دونوں لشکروں کی واپسی ہوئی اور امیر المومنین اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو بارہ ہزار افراد نے ان کے گھروں کی طرف حملہ کیا اور ان کے گھروں سے انکار کر دیا اور جماعت سے کٹ کر کوفہ کے قریب مقام "الامین" پر چلے گئے اور "لا محکم الا للہ" کی بنیاد پر ایک مستقل اور خطرناک محاذ قائم کیا۔ جماعت خوارج اور حروریہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ اور انہوں نے نہروان کے قریب حضرت علی کے ساتھ جنگ کی جو جنگ نہروان کے نام سے موسوم ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اسخلاف یزید کے مولف نے "اعلیٰ اہوا اور جامع النور" کے نام سے اس کا قصہ "کے عنوان کے تحت پانچ فرقوں کا بیان اس طرح لکھا ہے۔

حضرت علی و خلیفہ راشد تسلیم نہیں کرتے اور انکی جگہ حضرت معاویہ کو خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں۔

یزید کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں اور بعض ان کے غلو میں اس سے بھی

نہایت ہیں۔

3۔ خوارج: وہ حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں کو خلیفہ راشد نہیں تسلیم کرتے۔

حضرت علی اور حضرت معاویہ کی تکفیر کرتے ہیں اور حضرت عثمان کو فاسق و مستحق عزل سمجھتے ہیں البتہ شیخین کی خلافت کو صحیح و درست تسلیم کرتے ہیں۔

4۔ رد انفس: خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے منکر ہیں انہیں اور ان کی اولاد کا موروثی حق سمجھتے ہیں اور صحابہ پر بھی سب و عثم کرتے ہیں۔

ان سب فرقوں کے برعکس اہل سنت والجماعت ہیں جو تمام صحابہ کو لائق اکرام و قابل احترام سمجھتے ہیں اور خلفائے اربعہ کو خلفائے راشدین یقین کرتے ہیں اور یہی وہ فرقہ وناچپ اور طائفہ منسورہ ہے جس کی طرف روایات مذکورہ میں اشارہ دیا جاتا ہے۔

کتاب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اختلاف یزید صفحہ 27

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کی ایک حق بات

ارباب مذاہب کے بارے میں علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کی یہ بات بالکل حق اور صحیح ہے کہ:

(جو تسمیہ وہ معتبر ہو سکتی ہے جو ارباب مذاہب نے خود بیان کی ہو نہ کہ جو ان کے

ذمہ لگائی گئی ہو) تحفہ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 132

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اپنے اس اصول پر غور کریں کہ انکا اور ان کے ہم مشرب دوسرے علماء کا یہ کہنا کہ شیعہ فرقہ پیدا کر دہ عبداللہ بن سبا یہودی کا ہے کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ یہاں حرام لگاتے وقت اتنا بھی خیال نہیں رکھتے کہ خود ان کی مستند کتابوں میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کا یہ ارشاد کئی طریقوں سے لکھا ہوا موجود ہے کہ اے علیؑ ہم

نہایت سے شیعہ یعنی جنت میں جائیں گے۔ اور وہ خود اور ان کے بزرگ علماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ان علی کے فضائل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث صحیحہ وارد شدہ ہیں۔ اور انہیں ام لگاتے وقت دو اپنی آنکھیں بالکل ہی بند کر لیتے ہیں اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ان احادیث کو دیکھتے ہوئے جن میں عموماً ان علی کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعہ دعویٰ اور شیخہ تلمیذین ان کے اسلاف اور پیشینان اہل سنت والجماعت ہیں۔

جہاں تک عبداللہ بن سبا کے افسانے کا تعلق ہے تو ہم اس کے لئے اپنی طرف رجوع نہیں چاہتے آپ اہل سنت والجماعت کے معروف محقق دانشور میرٹ لکھنؤ صاحب کی کتاب "الفتنۃ الکبریٰ" کا مطالعہ کریں۔ جس کا اردو میں بھی "حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ" کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے۔

آپ علامہ حسین مصری کی اس تحقیق پر غور کریں کہ حضرت عثمان کے سارے کے اصحاب شوریٰ تک مخالف ہو چکے تھے۔ اور حضرت عثمان کے عمال کی بد عنوانیوں سے ان کے قبیضہ کے علاوہ سارا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا تھا علاوہ ان میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں افسانہ لکھا کہ کافری دیکر کہ تشریف لے گئی تھیں اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما قتل کرنے والے بدوایوں کے آگے آگے تھے اور لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکانے لگے کہ ان کو بدل دیا ہے۔

دانشان مصری نے یہ بھی لکھا ہے، اور بالکل صحیح لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے گورنر عبداللہ بن سبا نے ان کے متقی زائد بزرگ صحابی حضرت ابوذر غفاری کو گھصا کر مخالف تنہا کرنے کی بنا پر نہیں بخشا۔ وہ عبداللہ بن سبا یہودی کو کیسے پھوٹ دے

مصری نے یہ بات بھی بالکل صحیح لکھی ہے کہ عبداللہ بن سبا کا افسانہ

حضرت عثمان کے عمال کی بد اعمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے گھڑا گیا ہے۔ تفصیل کے لئے
 مہ حسین مصری کی کتاب "الفتنۃ الکبریٰ" کا مطالعہ کریں یا اس کے اردو
 ترجمہ "حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ" کو پڑھیں۔

علاوہ انہی اسلام حقیقی کے سچے پیروکار شیعہ امامیہ جعفریہ اثنا عشریہ کے علاوہ
 شیعوں کے سیاست و فلسفہ و تصوف کے زیر اثر جتنے بھی فرقے بنے وہ بھی عبد اللہ بن سبا کے
 ہی نہیں ہیں اور علی الخصوص شیعہ امامیہ جعفریہ اثنا عشریہ یہ ملا عبد اللہ بن سبا پر لعنت بھیجتے ہیں
 اور اسے کافر و مشرک گردانتے ہیں اور دنیا جہان میں کوئی مذہب ایسا نہ ہوگا کہ جو کسی کو کافر
 و مشرک کہتے ہوں اور اس پر لعنت بھیجتے ہوں اور اسی کو اس مذہب کا بانی کہا جائے۔

بہر حال علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے کسی مذہب کی وجہ تسمیہ کے بارے
 میں جو اسوئل اپنی کتاب تحفہ حسینہ کے صفحہ 132 پر تحریر فرمایا ہے اس کے مطابق انہیں یہ حق
 شیعوں کو بھی دینا چاہئے، چنانچہ ہم نے اسلام حقیقی کے سچے پیروکاروں یعنی شیعہ امامیہ
 جعفریہ اثنا عشریہ کا اپنے بارے میں نظریہ اس کتاب کے متعدد جہزیں عنوانات میں تحریر کیا ہے
 ہے وہ عنوانات یہ ہیں:

نمبر 1۔ شیعیت کا آغاز

نمبر 2۔ اسلام کا سب سے پہلا شیعہ اعتقادی فرقہ

نمبر 3۔ شیعہ امامیہ اثنا عشری فرقہ کا بیان

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کو اپنی کتاب میں اپنے لئے بیان کردہ اہل
 کے مطابق اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔

ہم بھی ان کی بیان کردہ اپنے بارے میں اس وجہ تسمیہ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس
 نے اور انکے بزرگ علماء نے جو کچھ خود لکھا ہے اسے اگلے عنوان تحت پیش کرتے ہیں۔

اہل سنت والجماعت کی وجہ تسمیہ خود اہل سنت کی زبانی

اہل سنت والجماعت کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں خود انکا بیان نقل کرتے ہیں جو
 میں نے اپنی کتاب "تحفہ حسینہ" میں "مخصوص نام تجویز کرنے کی وجہ" کے عنوان کے تحت
 لکھا ہے کہ:

"پہلے تو بھی صحابیان علیؑ کہلاتے تھے مگر جب مختلف جنگوں میں ان کا اصحاب
 اصحاب صلح کے ساتھ مقابلہ ہوا اور بعد میں حکیم کا واقعہ پیش آیا تو اس دوران
 ہر ایک صحابہ کرام کے حق میں طعن و تشنیع اور سب و شتم سے کام لینے لگے جو روانہ
 اور پھر لوگ خود امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو طعن و تشنیع کا
 لگے بلکہ ان کو کافر تک کہنے سے گریز نہ کیا اور آپ کے لشکر سے علیحدہ ہو گئے وہ
 کہلاتے۔ لہذا ان دو قبیل جماعتوں کے علاوہ جو عظیم اکثریت بن گئی۔ اور جنہیں اللہ
 نے اہل اسلام و ائمہ سے محفوظ رکھا وہ اہل سنت والجماعت کہلائے تاکہ ان بدلے ہوئے
 اہل اسلام و ائمہ کا شکار ہونے والی دو جماعتوں سے اور دیگر مخالف فرقوں سے
 تحفہ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 129

ہاں جو سرچہ طریقہ بولے۔ لکھتے ہیں "پہلے تو بھی صحابیان علیؑ کہلاتے تھے"

۱۔ اہل سنت والجماعت کی چار اقسام تھیں جسے ہم نے "حضرت علی کے دور حکومت میں شیعوں
 کے عنوان کے تحت تفصیل سے بیان کیا ہے۔

۲۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے واضح الفاظ میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ

۳۔ اہل سنت والجماعت کے پہلے تھے اور اہل سنت والجماعت بعد میں وجود میں آئے

۴۔ مال علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اس سے اگلے صفحہ پر حضرت شاہ

عبدالعزیز محدث دہلوی کی تصانیف اشعری سے عبداللہ بن سبا کی کارگزاری بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”پس لشکر امیر سبب رد و قبول دوسو سائیں شیطان لعین چار فرقہ شدغہ“ اول فرقہ شیعہ اولیٰ و شیعہ قائلین کہ پیشوا بیان اہل سنت والجماعت اند۔“

تخذ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 130

”یعنی اس شیطان لعین (عبداللہ بن سبا) کے دوسو سے کے رد و قبول کے نتیجہ میں حضرت امیر المؤمنین کا لشکر چار فرقوں میں بٹ گیا۔ پہلا فرقہ شیعہ اولیٰ اور شیعہ قائلین کا ہے جو کہ اہل سنت والجماعت کے پیشوا تھے۔“

تخذ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 130

اس کے بعد دوسرے تین فرقوں یعنی تفضیلیہ و سببہ و غلاۃ کا بیان کرنے کے بعد سیالوی صاحب لکھتے ہیں:

”الغرض جب محمد بن علیؑ چار فرقوں میں تقسیم ہو گئے تو دوسرے فرق مخالفہ سے امتیاز ضروری ٹھہر لہذا انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا۔“

تخذ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 131

”انکے اس بیان سے واضح ہے کہ انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت خود رکھا وجہ چاہے جو قرار دیں پھر اس سے آگے چل کر لکھتے ہیں:

”وجہ تسمیہ وہ معتبر ہو سکتی ہے جو ابواب مذہب نے خود بیان کی ہوتی کہ جو ان کے ذمہ لگائی گئی۔“

تخذ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 132

اس کے بعد شرح عقائد مع تراجم صفحہ 31 کے حوالہ سے علامہ تفتازانی کی بیان کردہ اہل سنت نام رکھنے کی وجہ بتلاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

شیخ ابو الحسن اشعری نے ابوعلی جبائی معتزلی کا مذہب ترک کر دیا اور آپ خود اور

ان کے قبیضین معتزلہ کا رد کرنے میں مشغول ہو گئے، اور جو کچھ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد تھا۔ اور جس پر جماعت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک قائم رہی۔ اس کے اثبات کے درپے ہو گئے۔ پس انکو اہل سنت والجماعت کا نام دیا گیا۔ یعنی حدیث رسول والے اور صحابہ کرام کے قبیضین یہ ہے وجہ تسمیہ جو خود اہل سنت نے بیان کی ہے۔“

تخذ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 132

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ہم تو وہی وجہ تسمیہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ آپ نے اور شاہ عبدالعزیز نے جو وجہ تسمیہ بیان کی تھی علامہ تفتازانی کی یہ وجہ تسمیہ اس کے مراسر خلاف ہے۔ یہ اہل سنت کے اشعری فرقے کی معتزلہ سے جہائی کا بیان ہے کیونکہ ابو الحسن اشعری ابوعلی جبائی معتزلی کا شاگرد تھا اس سے علیحدہ ہو کر اشعری نے اپنی دوکان علیحدہ چکائی ہے۔ آپ کے پہلے بیان کے مطابق آپ کے نام رکھنے کا من تقریباً 41ھ بنتا ہے اور ابوعلی جبائی معتزلہ 180ھ میں ہوا۔ یہ تو بہت دور جا کر جاتا ہے یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں آپ نے ابوعلی جبائی معتزلی اور ابو الحسن اشعری کے نامے من من و سال کے آئینہ میں معلوم کریں۔

ابوعلی جبائی معتزلی کا بیان

بال زبیری اپنی کتاب ”فرقے اور مسائل“ میں معتزلہ کے فرقوں کا بیان کرتے

ہوئے لکھتے ہیں۔

”معتزلہ ہی کی ایک شاخ جبائیہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا بانی ابوعلی

محمد بن ابی طالب الجبائی ہے۔ جو جب نامی ایک قصبہ کا رہنے والا تھا۔ جو خراسان کے علاقے

میں واقع ہے اس وجہ سے اس فرقے کی نسبت جبائی یا جبائیہ مشہور ہے۔“

غیر متعلق اور مسالک جلال زبیری صفحہ 49

ابو الحسن اشعری، ابوعلی جبائی کا شاگرد تھا

جلال زبیری اپنی کتاب فرقتے اور مسالک میں ابوالحسن اشعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "الجبائی کے شاگرد اور خود ایک عقلی فرقتے کے بانی گذرے ہیں۔"

فرقے اور مسلک بجا ل نہیری صفحہ 40

اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے خود یہ لکھا ہے کہ ابو الحسن اشعری نے ابو علی جہانی
تخت حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی صلوہ 132
مختصری کاغذ سہب ترک کر دیا۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ بلال زبیری کی یہ تحقیق بالکل درست ہے کہ ابو الحسن اشعری جس نے اہل سنت و الجماعت کے اشعری فرقے کی بنیاد رکھی ابوبلی جہانی معتزلی کا شاگرد تھا جو (180ھ) میں ہوا ہے۔

لہذا یہ تاریخ اہل سنت کے اشعری فرقے کی اہل سنت ہی کے دوسرے فرقے
معتزل سے علیحدگی کی تاریخ ہے نہ کہ اہل سنت کی پیدائش کی تاریخ اور اس کی وجہ تسمیہ۔

معجزہ کی پیدائش اور اس سے اشعری کی جدائی

معتزل۔ 90۔ ہجری۔ بلال زہیری لکھتے ہیں کہ اس فرقہ کا بانی واصل بن عطا تھا۔ یہ بزرگ ایرانی النسل تھے اور خواجہ حسن بصری (110ھ) کے ممتاز ارشد علامہ و امین شامل تھے۔ خواجہ حسن بصری نے ان کو فلسفیانہ موشگافوں سے گریزاں رہنے کے لئے کہا۔ مگر اس نے تسلیم نہ کیا۔ خواجہ صاحب نے ان کو اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ وہ اعتزال کا شکار ہو گیا ہے یعنی صحیح معیار سے الگ ہو کر عقل کو دین کے معاملہ میں معیار مقرر کرتا ہے۔ جو دین کے منافی ہے۔ اس وقت سے واصل بن عطا کے ساتھ معتزلہ کے لفظ کا اضافہ ہوا اور ایک

یہ فرق وجود میں آگیا۔ فرقے اور مذاہب، بلال زبیری صفحہ 45

اس سے ثابت ہوا کہ واصل بن عطاء 90۔ اس معتزلہ فرقے کا بانی ہے اس کے بعد جلال زہیری نے معتزلہ کے نام پر نام 31 فرقے لکھے ہیں جو ان کے بانیوں کے نام سے موسوم ہیں اور جو اپنے سے پہلے کے فرقے سے معمولی سے اختلاف کی بنا پر نئے فرقے کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ واصل بن عطاء کے بعد اس فرقے میں سے جو فرقے بنے ان میں دوسرا تہذیبہ 110 مہمڑی ہے، ثلثہ 118 مہمڑی ہے، حشیہ 170 مہمڑی ہے، مقابلیہ 180 مہمڑی ہے جبائیہ 180 مہمڑی ہے، جو معتزلہ کی شاخ جبائیہ کے نام سے موسوم ہے اور اس کا بانی ابوعلی محمد بن عبد الوہاب جبائی ہے اور ابو الحسن اشعری اس ابوعلی محمد بن عبد الوہاب جبائی کا شاگرد تھا بلا زہیری نے اسے معتزلہ کی ساتویں نمبر پر ایک شاخ کے طور پر لکھا ہے اور جبائی سے کچھ باتوں میں اختلاف کی بناء پر نیا فرقہ قرار دیا ہے جسے اشعری فرقہ کہتے ہیں۔

فرقے اور مسالک جلال زہیری صفحہ 45

پس یہ معزل سے اختلاف کی بناء پر علیحدہ فرقے کا پیدا ہونا ہے اہل سنت والجماعت نام رکھنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سب فرقے اہل سنت ہی کی شاخیں ہیں

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نزدیک

اہل سنت نام رکھنے کی وجہ

نہ ہوا عزیز محبت دہلوی انہی کتاب تحفہ اٹھ عشریہ میں لکھتے ہیں۔

”باید دانست که شیخه اولی که فرقه سنی و تفضیلیه اند در زمان سابق به شیعه ملقب
بودند و در وقت افسان و زیدیان و اسماعیلیه بایں لقب خود را ملقب کردند و مصدر قبیله
را عقاب و علی بریدند و خوفاً عن التباس الحق بالباطل فرقه سنی و تفضیلیه اس لقب را بخود

نہ پسند پند و خود را اہل سنت و جماعت ملقب کردند۔

تقدیر شاہ عزیز محمد دہلوی

یعنی جانتا چاہیے کہ اولین اور سب سے پہلے شیعہ کہلانے والے، جو آج سنی اور تفسیلیہ کہلاتے ہیں سابقہ زمانے میں شیعہ ہی کہلاتے تھے اور چونکہ غلات اور رخصتوں اور زیدیوں اور اسماعیلیوں نے خود کو اس لقب سے ملقب کر لیا اور ان سے برے اعتقادات اور برے اعمال صادر ہونے لگے تو ان لوگوں نے جو آج سنی اور تفسیلیہ کہلاتے ہیں حق و باطل کے غلط مطلق ہونے کے خوف سے اپنے لئے شیعہ کے لقب کو پسند نہ کیا اور خود اہل سنت و الجماعت کہلانا شروع کر دیا۔

اور یہی بات جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے۔ رشید احمد گنگوہی بانی مدرسہ دہلوی نے بھی لکھی ہے۔ اب علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب قلائم کہ ان میں سے کوئی جب تسمیہ مانیں۔

اہل سنت و الجماعت کی تاریخ پیدائش کی تحقیق

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین اہل سنت و الجماعت کے اصناف اور بزرگ تھے۔ لیکن یہ شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین سے اہل سنت و الجماعت کب بنے۔ اس میں وہ کھپلا کرتے ہیں۔

تاریخ کا کوئی بھی طالب علم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر ہعیان علیؑ کہلانے والوں نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی اور معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا۔ تو جب وہ حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر ہعیان علیؑ کہلانے لگے تھے تو حضرت علیؑ کے بعد معاویہ کو خلیفہ مان کر کیا کہلائے۔ کیا معاویہ کو خلیفہ مان کر بھی وہ شیعہ علیؑ کہلاتے

تھے۔

”اس خیال است و محال است و جنوں“

ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ معاویہ کے ترمانے میں تو شیعہ کہلانا موت کو دعوت دینا تھا۔ معاویہ نے تو حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ بھی بھی نہیں مانا، اور تمام بنی امیہ نے اور صوبہ شام کے تمام مسلمانوں نے بھی حضرت علیؑ کو خلیفہ نہیں مانا تو حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر چاہے وہ جو کچھ کہلاتے رہے ہوں، معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد، انکی یہ محال ہی نہ تھی کہ پھر بھی ہعیان علیؑ کہلاتے تھے، لہذا انکی موقع تھا کہ وہ اپنا نام ہعیان علیؑ کے علاوہ کچھ اور رکھیں۔

اب علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب خود غور کریں کہ انکے شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین معاویہ کی بیعت کر کے خود کیا کہلاتے تھے۔ تنزیہ الامامیہ کے فاضل مصنف نے تو یہ ان پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جس سال معاویہ کی بیعت ہوئی اس سال کا نام اس نے سنۃ الجماعت رکھا۔ لہذا اس مناسبت سے اس کی بیعت کرنے والوں نے اپنا نام سنۃ و الجماعت رکھا اور یہ سلسلہ کادائدہ ہے۔

اگر اہل سنت و الجماعت کی یہ وجہ تسمیہ غلط ہے تو جو وجہ تسمیہ آپ نے بیان کی وہ اتنی تشادات کا شمار ہے کہ ان میں سے کوئی سی بھی کسی عقلمند کے نزدیک صحیح نہیں ہو سکتی ورنہ آپ کے بزرگ عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو اسامہ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا نام اہل سنت و الجماعت رکھنا بیان کیا ہے جو 48ھ کے بعد ہوئے اور علامہ فتاویٰ نے اپنی شرح میں ابوالحسن اشعری کے ابوالیٰ جہانی کے مذہب کو ترک کرنے کے بعد خود کو اہل سنت و الجماعت کہلانا بیان کیا ہے۔ اور یہ غلط ہے کیونکہ یہ اہل سنت و الجماعت کی تاریخ پیدائش میں بدستور ہے۔ اہل سنت کے ایک فرقے معتزلہ کی جس کا بانی و اصل بن عطاء تھا۔ علامہ جہانگیر علیؑ کی تاریخ ہے جو بال زبیری کی کتاب فرقے اور مسالک کے

مطابق 180ھ ہے اور علامہ تفتازانی کے حوالے سے یہ بات علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تحفہ حسینیہ میں خود بیان کی ہے۔

اب یہ انکی مرضی ہے کہ خواہ وہ تنزیہ الامامیہ کے فاضل مصنف کے قول کے مطابق اہل سنت والجماعت کا 41ھ میں نام رکھا جانا مانیں۔ یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے قول کے مطابق 148ھ کے بعد مانیں یا علامہ تفتازانی کے قول کے مطابق جسے خود انہوں نے اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے۔ بلکہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ 180ھ کے بعد اہل سنت والجماعت نام رکھا جانا مانیں۔

لیکن یہ بات تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے کہ حضرت علیؑ کی بطور امام اور اپنا پیشوا اور ہادی مطلق عہدوی کرنے والوں کا نام خود بخیر اکرمؑ نے رکھا تھا، جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے اور اہل سنت والجماعت کا نام چاہے 41ھ میں معاویہ کی بیعت کرنے والوں نے رکھا ہو یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے تحفہ شامیہ میں بیان کے مطابق اسماعیلیہ کے خود کو شیعہ کہلانے کی وجہ سے 148ھ کے بعد رکھا ہے۔ یا علامہ تفتازانی کی شرح عقائد میں بیان کے مطابق جیسا کہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے لکھا ہے ابوالحسن اشعری کے ابو علی جبائی کا مذہب جہاں یہ ترک کرنے کے بعد جو 180ھ میں ہوا ہے۔ 180ھ کے بعد رکھا ہے ہر حال میں یہ نام انہوں نے خود اپنے آپ رکھا ہے لہذا وہ دل سے جوتا ویسے اور جو وجہ تسمیہ چاہے بیان کرتے رہیں وہ صرف شیعوں کے فضائل کی احادیث سن کر اور انکے موعود جنت ہونے کی احادیث سن کر یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ہمارے آباؤ اجداد شیعہ ہوا کرتے تھے۔ مگر پدرم سلطان بود تراچہ؟

وہ تو شیعہ ہونا تو بڑی بات ہے، وہ تو شیعہ کہلانا بھی چھوڑ بیٹھے ہیں اور اپنا نام ہی انہوں نے بدل لیا ہے، اور نام کے ساتھ عقیدہ و عمل بھی بدل گیا۔

اچھا علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ تو بتلائیں کہ جب آپ کے دعوے کے مطابق اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے قول کے مطابق اور رشید احمد گنگوہی باقی مدرسہ دیوبند کے قول کے مطابق اور ابن حجر کے قول کے مطابق شیعہ اولیٰ اور شیعہ مخلصین اہل سنت والجماعت کے اسلاف تھے تو وہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ شیعہ فرقہ پیدا کر دہ عبداللہ بن سبا یہودی کا ہے۔ کیا ان کے اسلاف اس کے بہکائے میں آکر ہیدعان علیؑ، ہیدعان اولیٰ اور ہیدعان مخلصین بنے تھے۔

کیونکہ جہاں تک پہلے اعتقادی شیعہ فرقے کا تعلق ہے وہ تو بغیر اکرمؑ کی حیات حبیبہ میں ہی خدا کے فرمان اور آنحضرتؐ کے ارشاد کے مطابق بالقہ و شیعہ علیؑ تھا اور آنحضرتؐ کی رحلت کے بعد حضرت علیؑ کی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے بالفضل شیعہ علیؑ قرار پایا تھا، اور اس وقت عبداللہ بن سبا یہودی اپنے باپ کی سلب سے بھیجا ہوا آیا ہوگا لہذا اگر عبداللہ بن سبا یہودی کے بہکائے میں کوئی آیا ہوگا۔ (اگرچہ ہمارے نزدیک یہ صرف ایک افراس ہے) تو وہ وہی ہوگا جو علامہ محمد اشرف سیالوی محدث دہلوی و رشید احمد گنگوہی اور ابن حجر مکی کے اسلاف تھے جو حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر ہیدعان عثمان کے مقابلہ میں ہیدعان علیؑ کہلانے لگے تھے۔ اور پھر معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد 41ھ سے اہل سنت کہلانے لگے تھے۔ چونکہ انکا اسلام حضرت عمرؓ کے قول کے مطابق "ہر حکومت کی اطاعت کرنے والی جماعت کا اسلام" ہے لہذا معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اس کے اسلام کی پیروی کرنا حضرت عمرؓ کے قول کی اطاعت ہے اور ابو علی جبائی معتزلی کے شاگرد ابوالحسن اشعری نے جو 180ھ کے بعد اپنے استاد کا مذہب ترک کر کے نئی شاخ نکالی تھی وہ اہل سنت کے آئے بننے والے فرقوں میں سے ایک نئے فرقے "اشعری" کی پیدائش کی تاریخ ہے نہ کہ خود اہل سنت کی تاریخ پیدائش۔

صحابہ کرام کے فضائل کا بیان

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تختہ حسینیہ میں مذکور عنوان کے تحت صحابہ کرام کے فضائل کے بیان کو شہادت عقل و خبر اور شہادت قرآن، دو عنوان کے تحت بیان کیا ہے اور شہادت عقل و خبر کی بنیاد جن باتوں پر رکھی گئی ہے ان کا تعلق تاریخی واقعات و حقائق سے ہے لہذا ان باتوں کو تاریخی واقعات و حقائق کی روشنی میں پرکھنا ہوگا اور شہادت قرآن کو خود قرآنی آیات میں خود کر کے معلوم کرنا ہوگا۔

اجمالی طور پر ہم مابعد اوراق میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبرؐ کے زمانے میں مسلمان کم از کم چار اقسام میں منقسم تھے،

1۔ منافقین جس کا علم صرف خدا کو تھا

2۔ دنیا کے طلبکار یا دنیا کے چاہنے والے

3۔ آخرت کے طلبکار یا آخرت کے چاہنے والے

4۔ انچاسر ہر حال میں قضا و قدر الہی کے آگے جھکانے والے

اور یہ اقسام وہ ہیں جنکی قرآن گواہی دیتا ہے۔ یہ تمام اقسام کے مسلمان اصحاب پیغمبرؐ میں شمار ہوتے تھے منافقین کا بیان کئی سورتوں میں پھیلا ہے اور ایک عالم سورہ منافقین کے نام سے نازل ہوا ہے جنگ بنی مصلط سے آتے ہوئے جب کنوئیں میں پہلے ڈول ڈالنے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان ٹکرا رہی ہوئی اور عبداللہ بن ابی نے پیغمبر اکرمؐ کے خلاف دھواں دھار اور ہنگ آمیز تقریر کی، جس کا بیان خود سورہ منافقین میں موجود ہے اور اس بات کے چرچے ہوئے تو حضرت عمرؓ نے پیغمبر اکرمؐ سے عرض کی کہ آپ کسی انصاری کے ذریعے عبداللہ بن ابی کو قتل کروادیں پیغمبرؐ نے انکی اس بات کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ،

”اے موقع پر پروپیگنڈا کرنے والے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کروا رہے ہیں۔“

(تاریخ فیض ج 1 ص 471)

(سیرت طیبی ج 2 ص 302)

پیغمبر اکرمؐ نے رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی تک کو اپنا صحابی کہا ہے۔ اور تاریخوں نے انکی گستاخانہ تقریر کو مخلوط کیا ہے لہذا جب پیغمبر اکرمؐ نے اسے صحابی کہا ہے تو کسی کے اس کو صحابی نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب کہ پیغمبر اکرمؐ انکو اپنے اصحاب میں شمار کرتے ہیں اور جب خدا قرآن میں کوئی حکم نازل کرتا تھا اور یہاں الیہا السلامین امنوا کے خطاب کے ذریعے انہیں مخاطب کرتا تھا تو عبداللہ بن ابی اور تمام منافقین اس خطاب کے مخاطب قرار پاتے تھے اور قرآن نے ایمان لانے والوں کا ذکر تمام مقام نہیں کیا ہے بلکہ مشترک طور پر کیا لیکن مراد اس سے صرف وہی ہوتے تھے جن کی تعریف میں وہ آیت خصوصیت کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ کچھ آیات قرآن ایسی ہیں جو مشروط طور پر فضیلت کو بیان کرتی ہیں مثلاً

”الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ بِلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ“ (الحجرات 15۔)

”سچے مومن تو ہیں وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کسی طرح کا شک نہیں کیا، اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ دعوائے ایمان میں سچے ہیں۔“

اس شک کا پتہ دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک اس کے طرز عمل سے، اور دوسرے

کھار بظاہر شک کا اظہار کرنے سے۔

ایک اور آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ:

"ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم

يَحْزَنُونَ" (الاحقاف-3)

"وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب خدا ہے پھر انہوں نے استقامت دکھائی اور اس پر قائم رہے تو قیامت میں نہ تو ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔"

یہ دونوں آیات مشروط طور پر تعریف کرنے والی ہیں پہلی آیت میں شرط ہے "معم لسم یرونا ہوا" یعنی انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور دوسری آیت میں شرط ہے "ثم استقاموا" یعنی پھر انہوں نے استقامت دکھائی اور ثابت قدم رہے۔

جنگ بدر میں جہاں پر صرف مسلمان ہی شریک تھے اور ابھی تک منافقین معرض وجود میں ہی نہ آئے تھے ارشاد ہوتا ہے۔

"تريدون عرھى الدنيا والله يريد الاخوة" (الانفال-67)

"تم تو مال دنیا کے طلبگار ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔"

یہاں "تريدون" جمع کا صیغہ ہے لیکن اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو فی الحقیقت مال دنیا کے طلبگار تھے اور سورہ نساء میں اس طرح آیا ہے

"ممنون عرض الخیوة الدنیا" (النساء-94)

"تم تو مال دنیا کے طلبگار ہو۔"

اور جنگ احد میں جب اصحاب پیغمبر مال غنیمت پر نوٹ پڑے تو ارشاد فرمایا:

"منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرة" (آل عمران-152)

"تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو محض دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو

آخرت کے طلبگار ہیں۔"

یہاں پر خداوند تعالیٰ "من" بعض کے اظہار کے لئے لایا ہے جو کہ اس جنگ میں 70 کے قریب اصحاب پیغمبر شہید ہوئے جن میں سے 67 انصار مدینہ تھے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آنحضرتؐ پر آنکھ نہ آئے دیکھے اور باقی آنحضرتؐ کے قریبی رشتہ دار تھے جن میں سے ایک آنحضرتؐ کے چچا حضرت حمزہؓ تھے دوسرے مصعب بن عمیرؓ تھے اور تیسرے عبداللہ بن قیسؓ تھے باقی آنحضرتؐ کی قوم قریش کا ایک بھی فرد میدان میں کھڑا ہوا باقی نہ رہا۔ کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ کچھ نے مدینہ جا کر دم لیا اور کچھ تو بہت ہی دور نکل گئے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے کا اصول پیش نظر تھا۔ اگر لڑکر مارے جاتے تو وہ دنیا کیسے پاتے جسکی توقع لیکر اسلام میں داخل ہوئے تھے حالانکہ خدا کا حکم یہ تھا کہ:

"اذا لقیتم الذین کفروا ذحفاً فلاحوا لوھم الاھبار" (سورہ الانفال)

"اے ایمان والوں جس وقت جنگ میں تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو تو انکو چھینہ نہ کھانا۔"

اور بھاگنے والوں کے لئے یہ فیصلہ تھا کہ:

"و من یولھم یومئذ برہ الا منحرفاً للقتال او متعجزاً الی فناء لفقہ بالوا بعضہ من اللہ وما واہ جھنم و بنس المصیر" (سورہ الانفال)

"اور جو اس دن پیٹھ دکھائیگا سوا اس صورت کے کہ لڑتے ہی کے لئے پیٹھ پھینکا بدلنا ہو یا کسی دوسرے گروہ کے پاس لڑنے کے لئے جاتا ہو (ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو بھی پیٹھ پھرائے گا وہ یقیناً غضب خدا میں گرفتار ہوگا۔"

اب ہمیں یہاں قرآن سے یا احادیث سے یا تاریخ سے بھاگنے والوں کے حالات بیان

کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھاگے وہ ہر صورت میں جان بچانے کے لئے ہی بھاگے اور جان بچانا اس لئے ضروری تھا کہ جان ہے تو جہان ہے۔

قرآن نے دنیا کے طلبکاروں کی کیسی کیسی تصویر کھینچی ہے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے

"فَمَنْ التَّمَّسَ مِنْ يَقُولِ رَبِّهِ الْإِنْفِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ
(البقرہ۔ 200)

من خلای "لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں تو جو دنیا دینا ہے دنیا میں ہی دیے جائیے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے"

یقیناً کوئی صحابی یہ بات زبان سے نہیں کہتا ہوگا جسے علام الغیوب نے ان کی دلی حالت کو اور ان کی نیتوں کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ

(ف۔ 4) پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر کرو اور اس کا مت کرو۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس سے دعا مانگنے والے بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کا مغنوب صرف دنیا ہے۔ ان کی دعا یہی ہے کہ ہم کو جو کچھ دولت و عزت وغیرہ دی جائے دنیا میں ہی دے دی جائے

(تفسیر عثمانی ف 4 ص 49)

پس قرآن کی مذکورہ آیات اور دوسری بہت سی آیات یہ کہتی ہیں کہ محبوب وغیرہ میں سے ایسے تھے جو دنیا کے طلبکار تھے۔

لہذا ہم منافق کو منافق سمجھتے ہیں زبانی طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والوں و مسلمانوں کے حقوق سے فائدہ اٹھانے والا مسلمان سمجھتے ہیں آخرت کے طلبکار مسلمان۔ آخرت کا طلبکار سمجھتے ہیں اور دنیا کے طلبکاروں کو دنیا کا طلبکار سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات خود ان

کے اقوال و اعمال و افعال و کردار سے ثابت ہوتی ہے اور قرآن وحدیث دروایات بھی اس بات پر شاهد ہیں جنکا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔

ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ قرآن جہاں ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے وہاں نام کسی کا نہیں لیتا بلکہ اجتماعی طور پر تعریف کرتا ہے مگر اس سے مراد صرف ان ہی ہوتا ہے جس نے وہ کام کیا ہے اگرچہ "یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" کے خطاب میں منافقین اور دنیا کے طلبکار بھی شامل ہوتے ہیں۔

اسی طرح جب وہ کسی کی مذمت کرتا ہے تو پھر بھی اجتماعی طور پر کرتا ہے مگر اس سے مراد صرف ان ہی ہوتا ہے جس سے وہ کام سرزد ہوا ہے۔ مثلاً ہم دو مثالیں ذیل میں ذکر کر رہے ہیں خداوند تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے:

"وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا لَّغَوْا لِمَا بَيْنَهُمْ أَلْهَاهُمْ فَاعْتَصَبُوا بِأَنفُسِهِمْ فَاكْفَرُوا
مَا عِنْدَ اللَّهِ عَمِرَ مِنَ الْهَوَىٰ وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ عَمِيمٌ الرَّازِقِينَ"
(جموعہ قرآنی آیات)

"اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ لوگ سودا یا تجارت یا لہو دیکھیں تو اس کی طرف نوٹ پڑیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیں۔ اسے رسول تم کہہ دو کہ جو چیز کہ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔"

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ قصہ بختاب کے سکھوں کا نہیں ہے سورہ جمعہ میں یہ اصحاب پیغمبر کا نقش کھینچا گیا ہے صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت ہے کہ:

"قَالَ بَيْنَهُمَا نَحْنُ نَصْلِي مَعَ النَّبِيِّ إِذَا قِيلَتْ عَمِيرٌ فَحَمِلَ طَعَامًا
فَالْتَفَعُوا إِلَيْهَا حَتَّىٰ مَاقِي مَعَ النَّبِيِّ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ

لہون انقضوا الیہا وترکوک قالعاً۔

(بخاری شریف کتاب التفسیر جلد 3 ص 125 ط مصر 1343)

یعنی جب کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ قافلہ تجارت غلہ کا آیا سب لوگ اس کی طرف دوڑے اور آنحضرت کے پاس سوائے بارہ آدمی کے کوئی نہیں رہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی "واذا رانوا تجارة الخ"۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اگر ہمارے ہاں کوئی معمولی پڑھا لکھا ہوا آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے پیچھے ان پڑھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی قافلہ تجارت کا وصول ڈھما کے بھاتا ہوا آجائے تو ایسی حرکت تو ہمارے ہاں کے ان پڑھ نمازی بھی نہیں کر سکتے جیسی کہ اصحاب سے سرزد ہوئی۔

اس پر آپ معاویہ کے کارخانہ حدیث سازی کی گھڑی ہوئی وہ حدیث سنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ

"میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے"

کیا خطیر اکرم کو حالت نماز میں کھڑا ہوا چھوڑ کر تجارت اور قماشادیکھنے والے اصحاب کی پیروی سے بھی کسی قسم کی ہدایت وابستہ ہو سکتی ہے؟ بہت اچھے ہونگے یہ اصحاب بہت ہی اچھے ہونگے لیکن حتماً یقیناً کسی بھی حائل کے نزدیک انکا یہ فعل قابل پیروی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تفسیر درمنثور میں، صواعق محرقہ میں اور مدارج المنہج وغیرہ میں اس مضمون کی روایات آئی ہیں کہ ہمارے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں اس اصحاب سے بہتر ہیں۔ ہم صواعق محرقہ کی ص 128 کی روایت کا اردو میں ترجمہ یہاں پیش کرتے ہیں۔

"اُنس سے روایت ہے کہ آنحضرت نے حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کر فرمایا کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ ابو بکر نے کہا ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں آنحضرت نے فرمایا انہیں تم لوگ بھائی نہیں ہو بلکہ اصحاب ہو، ہمارے بھائی وہ لوگ ہونگے جو یہ دیکھے ہم پر ایمان لائیں گے اور تصدیق کریں گے۔ اور ہماری محبت ان کے دلوں میں اولاد اور والدین سے زیادہ ہوگی پھر اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ کے بھائی ہیں فرمایا نہیں تم اصحاب ہو" (صواعق محرقہ ص 128)

مدارج المنہج میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

"در حدیث آمد کہ پرسیدند یا رسول اللہ کچھ کیے از ما کہ ایمان اور دین و ہمراہ تو جہاد کر دیم بہتر از ما باشد رسول اللہ فرمود نعم۔ قومیکہ بعد از شہادت و تادیب و سن ایمان آرند بہتر از شہادت بعض مفسرین یمنون بالغیب را ہم بدین معنی تفسیر کنند" (مدارج المنہج شیخ عبدالحق محدث دہلوی)

ترجمہ اصحاب نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم سے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کرتے رہیں کوئی اور بہتر اور برتر ہے، حضرت نے فرمایا ہاں وہ لوگ تم سے بہتر ہیں جو کہ بعد جہاد آئیں گے اور بغیر دیکھے ایمان لائیں گے بعض مفسرین نے یہ مضمون بالغیب کی یہی تفسیر کی ہے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب سورۃ المستحدہ کی پہلی آیت میں بھی غور فرمائیں جو

"یا ایہا اللہین امنوا لا تتخلوا عدوی و عدوکم اولیاء تلفون الیہم"۔

...مصدقہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول واماکم ان

يَوْمَنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اَنِ كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِى سَبِيلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِى
تَسْرُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوْضِعِ الَّذِى اَعْلَمْتُ بِمَا اَعْصَيْتُمْ وَمَا اَعْتَصَمْتُ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَكُمْ
لَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ " (الممتحنہ - ۱)

"اے ایمان والو! پکڑو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست تم ان کو پیغام بھیجے
ہودوتی سے اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سچا دین۔ نکالتے ہیں رسول
کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہے تمہارا۔ اگر تم نکلے ہوڑنے کو میری راہ
میں اور طلب کرنے کو میری رضا مندی۔ تم انکو چمپا کر بھیجے ہودوتی کے پیغام اور مجھ کو خوب
معلوم ہے جو چمپا یا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے تو وہ بھول گیا
سیدھی راہ۔"

صحیح بخاری مترجم کتاب المغازی پ ۱۷ ص ۳۴ کے مطابق یہ واقعہ طالع بن
ہندہ صحابی رسول کا ہے لیکن اس میں سب سیغے جمع کے ہیں اور آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ
ہیں کہ یہ مہاجرین سے خطاب ہے لیکن آخر میں آیا "وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَكُمْ لَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ" واقعہ یہ ہے کہ جس وقت آنحضرت مکہ پر حملہ کر تشریف لے رہے تھے تو ایک
عورت خیرات مانگنے کے لئے مدینہ آئی ہوئی تھی جب وہ وہیں جانے لگی تو طالع بن ہندہ
نے ایک خط اس عورت کو دیکر کفار قریش کو آنحضرتؐ کے مکہ پر حملہ آور ہونے کے اطلاع
دینی اور وہ خط پکڑا لیا۔

یقیناً اگر ایسا خط پکڑا جائے تو اس کا آج کے قانون نگلی کے مطابق کورٹ دائر
ہوتا ہے اور اسے موت کی سزا تک دی جاسکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے طالع بن ہندہ
کے لئے یہی سزا تجویز کی تھی جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ خط آنحضرتؐ کی خدمت میں
پیش ہوا تو تمام لوگوں کو حلقہ طالع کے افشائے راز پر حیرت ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا

سو مجھے اور عرض کی کہ:

"عکرم یقوتان کی گردن ازادوں" (سیرۃ النبی علامہ شبلی جلد اول ص 484)
یہ طالع بن ہندہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں سابق الاسلام تھے ہجرت کے شرف
سے مشرف ہوئے۔ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور بدری کہلاتے تھے ان کو پیغمبر اکرمؐ نے
مخبروں کے پاس دعوت اسلام کا خط دیکر بھیجا۔ لیکن اس واقعہ کی پہلی آیت یہ تھی ہے کہ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ لَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ " اور اس واقعہ کے آخر میں یہ کہا ہے کہ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "۔ (الممتحنہ - ۱)

ہمیں اس سے بحث نہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے ان کا ہذر قبول کر کے انہیں معاف کر
دیا تھا لیکن علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس معزز صحابی کا جو مہاجر ہے جس
نے سماعت حسرت میں پیغمبر کا ساتھ دیا جو اس وقت ایمان لایا جب سارے دشمن بے
ہوش تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوا۔ کیا اس کا یہ عمل قابل عیوبی ہے؟ اور آپ اگر فوج میں
لوٹی اقد ہوں اور کسی دشمن پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو کیا آپ یہ اجازت دیں گے
آپ کا کوئی سپاہی ایسی حرکت کرے، اور آپ کے دشمن کو آپ کی تیاری کی اطلاع دے
۔ بالفاظ دیگر کیا ایسے صحابی نے اس فعل کی عیوبی درست ہے اگر نہیں تو پھر اس گھڑی
کی حدیث میں غور کریں جسے آپؐ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں کہ

"میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی عیوبی کرو گے
وہ بے جا ہوئے۔"

ہمیں علم الدرجا کی روشنی میں اس کے راویوں پر جرح کر کے اس حدیث کو
مسترد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث اپنے متن، اپنے مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے ہی
مسترد ہوا۔ بے فائدہ اور بے کار مجلس اور پڑل ہے جو اس کے گھڑی ہوئی ہوئے کا ثبوت

ہے۔ وہ اس طرح کہ پیغمبر اکرمؐ جو کچھ فرماتے تھے اس کے سب سے پہلے کا خطاب
تھی تو جو کہ تھے حدیث کی رو سے پیغمبر اکرمؐ اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے
اصحاب، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تو اے میرے اصحاب تم میرے اصحاب میں
سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ہر صحابی اپنی ہی پیروی کرے۔

کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی پورے لہجہ اور بے ہودہ کلام ہو سکتا ہے، البتہ اصحاب
قرآن اور عزت پیغمبر کی اطاعت و پیروی کا حکم ایک معقول اور صحیح حکم ہے۔ یعنی اسی کا
کہا جا رہا ہے کہ تم میرے بعد قرآن اور میری عزت کی اطاعت و پیروی کرنا۔ جیسا کہ
حدیث عقلین سے ثابت ہے جسے خود علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے مسلمہ اور مقبول
فریقین کہا ہے۔

اور پروفیسر محمد تنہائی ساوی نے جو اہل سنت سے شیعہ ہو گئے تھے اپنی کتاب نئی
میں دعائم الاسلام کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ حدیث "اصحابی کا مجموعہ" اس حدیث
صحیح کے مقابل میں گھڑی گئی ہے جسے قاضی سلمان نے اپنی کتاب دعائم اسلام میں نقل کیا
ہے کہ پیغمبر اکرمؐ صلعم نے فرمایا:

"الانعة من اهل البیت كاللحم باہیمہ فیہم اہل بیتہم"

کتاب نقل صفحہ 20 بحوالہ دعائم اسلام جلد 1 صفحہ 81 مطبوعہ دار المعارف
علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب آپ نے تو خود اپنی کتاب تحفہ حسینیہ کے صفحہ نمبر 13 پر حدیث
عقلین کو مسلمہ فریقین تسلیم کیا ہے جو یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنی تمام امت کو قرآن
اہل بیت سے تمسک و اتباع کا حکم دیا ہے نہ کہ صحابہ سے تمسک و اتباع کا اہل بیت کو۔
یہاں تک کہ آپ کے خاتم المحدثین شاہ عبدالحرز محدث دہلوی نے تو
کتاب تحفہ اشاعرہ میں مگر حدیث عقلین کو خارج از اسلام اور گمراہ قرار دیا ہے۔

اس طرح ہے۔ "باید دانست کہ با اتفاق شیعہ دینی اس حدیث ثابت است کہ پیغمبر اکرمؐ
سارک فیکم العقلین، ان تمسکتہم بھما لن یصلوا الحدی احدھا و یقسم من الاخر کتاب اللہ
مذاقی اصل بحق۔ جس معلوم شد کہ دو مقدمہ مات دینی و احکام شرعی، مدار پیغمبر خوالہ بایں دو چیز
عظیم القدر فرمودہ است۔ پس مذہب ہے کہ مخالف ایں دو باشد و اسور شرعیہ عقیدہ و عملاً باطل
مستحکم است بر کائنات ایں دو بزرگ نمایاں گمراہ و خارج از دین است۔

(تحفہ اشاعرہ صفحہ 139 مطبوعہ نثر از طابع)

یقین کیجئے کہ با اتفاق شیعہ دینی یہ حدیث ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
ہم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں دو گروہاں قدر چیزیں چھوڑے گا تاہوں اگر تم ان دونوں
بے تمسک رہو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوتے ایک دوسرے سے بزرگ نہ رہے ایک
اہل بیت اور دوسری میری عزت میرے اہل بیت ہیں۔ پس دینی مقدمہ مات اور شرعی
مات، پس پیغمبر خدا نے ہم کو ان دونوں عظیم القدر چیزوں کے خوالہ فرمایا ہے۔ پس جو مذہب
مخالف ایں چیزوں کے خلاف ہوگا وہ احکام شریعت میں عقیدہ و عملاً باطل اور غیر مستحکم ہے۔
پس اہل بیت و دونوں عظیم القدر چیزوں سے انکار کرے وہ گمراہ اور دین سے خارج ہے۔

اس حدیث میں فقط پیغمبر کے سب سے پہلے مخاطب اصحاب پیغمبر ہیں یعنی اصحاب
اہل بیت۔ دو عزت پیغمبر اور اہل بیت کی اطاعت و پیروی کریں عزت و اہل بیت
میں تمسک دینا چاہیے کہ وہ اصحاب کی اطاعت و پیروی کریں اور صحیح بخاری و صحیح مسلم
میں حدیث اور حدیث کی دوسری مستند کتابوں میں صحابہ کی برائی میں حدیثیں بھری پڑی
ہیں۔ البتہ حدیث عظمیٰ بہت مشہور ہے کہ سرور عالم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر
ہوں گا جس سے پانی نہ نکلتا ہو میری طرف بڑھیں گے جب میں ان کی طرف بڑھوں گا تو
پانی نہ نکلتا ہو میری طرف بڑھیں گے۔

"القول ای رب اصحابی لبقول لا تلوی ما احلوا بحدک"

مظاہر حق شرح مشکوٰۃ باب عشر ص 337 و باب خمس ص 351

صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 136۔

یہ حدیث، حدیث خمس کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن شاہ عہد معزز محدث دہلوی اپنی کتاب تہذیب ثنائیہ میں لکھتے ہیں کہ: "مجلس اراذل سنت اس جماعت واسحابہ نمی دانند و معتقد خوبی و بزرگی آنها نیست"۔ تہذیب ثنائیہ

یعنی کوئی بھی سنی اس جماعت کو صحابی نہیں مانتا اور ان کی اچھائی اور برائی کا مستند

نہیں۔ حالانکہ پیغمبر اصحابی کہہ رہے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنت کے بہت سے بزرگ علماء اہل تشیع پر یہ الزام دیتے ہیں بلکہ ملعن کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بس چار اصحاب یعنی سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد بن اسود اور عمار یاسری دین پر قائم رہے باقی سب مرتد ہو گئے لیکن جب فردا فردا اصحاب کے بارے میں ان کے اقوال دیکھے جاتے ہیں تو وہ خود صرف دو اصحاب میں محدود دکھائی دیتے ہیں اور کیا باقی حضرت عثمان تک کو حضرت عائشہ نے کیا کچھ نہ کہا۔

حضرت طلحہ و زبیر کیا کچھ کہتے رہے، بلوانیوں کی ایک کثیر تعداد انہیں غلطکار اور مستحق عزل جانتے تھے بلکہ وہ معاویہ کو اور حضرت علی کو بھی گنہگار اور کافر کہتے تھے غرض اصحاب میں سے اگر کسی کے بارے میں اہل سنت ہوں یا خوارج ہوں یا نواصب ہوں، حسن عقیدت رکھتے ہیں تو وہ صرف حضرات شیخین ہیں یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس طرین اہل تشیع کو صرف چار اصحاب کے حسن و خوبی کا عقیدہ رکھنے کا طعن دینے والے صرف دو اصحاب میں محدود نظر آتے ہیں لہذا اب ہم ان دونوں بزرگ اصحاب کے حالات کا

قرآن و حدیث و روایہ سیرت کی کتابوں کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ کے ایمان لانے کا بیان اور حضرت علیؓ کے

ایمان کی بے اعتباری کا چرچا

بہت سی عجیب و غریب باتوں میں سے ایک عجیب و غریب بات۔ عمر، چھٹس اور آزاد و غلام کے حساب سے ایمان لانے کا بیان ہے۔ چونکہ حضرت علیؓ کے سب سے پہلے ایمان لانے کا قوائدار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ آنحضرتؐ نے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے ہی کیا تھا مگر چہ حضرت علیؓ ہر وقت پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہر بات سے آگاہ ہونے کی بنا پر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس پر ایمان رکھتے تھے لیکن ظاہری طور پر "فاما بنعمہ ربک طہ حدث" کے نازل ہونے کے بعد جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ نے رازداری کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی نبوت کے اظہار کا آغاز کیا تو حضرت علیؓ حضرت خدیجہ اور حضرت زیدؓ جو آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے آپ کے گھر کے ہی ایک فرد شمار ہوتے تھے سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔

چونکہ اقتدار پر آنے والوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کو جو تصادف حالات سے پہلے غم پر ہر مرقہ قرار آ گئے تھے کوئی پیچھے سمجھے۔ لہذا یہ کونا شروع کیا کہ بھلا میں سب سے پہلے حضرت علیؓ ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں۔ ۶۱ھ میں سب سے پہلے زید بن حارثہ ایمان لائے اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے۔

پہلے ایمان لانے یا پیچھے ایمان لانے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو ایہ نہ لے آتا وہ سیر حال ایمان لے آتا مگر چونکہ ایمان لانے کے بیان

کو۔ عربیوں اور غلام و آزاد میں تقسیم کرنے والوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس بات کو بنیاد بنا کر حضرت علیؓ اور حضرت فدیجہ کے ایمان کی بے قدری اور بے اعتباری کا بہت جھجکا کیا اور ان تیسہ اور ان سے اتحاد نظر رکھنے والے حضرات یہ کہتے ہوئے نہیں جھکتے کہ:

حضرت علیؓ اس وقت بچہ تھے۔ آنحضرتؐ کے ساتھ رہتے تھے لہذا آنحضرتؐ کی بات ماننے پر مجبور تھے۔ اور حضرت فدیجہؓ آپ کی زوجہ تھیں وہ بھی آپ کے ماتحت تھیں۔ لہذا وہ بھی آپ کی بات ماننے پر مجبور تھیں۔ زید بن حارثہؓ آنحضرتؐ کے غلام تھے وہ بھی آنحضرتؐ کے ماتحت تھے اور وہ بھی آپ کی بات ماننے پر مجبور تھے۔ لہذا ان تینوں کے ایمان لانے کی کوئی حیثیت وقعت نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ماننے تو اور کیا کرتے تین حضرت ابو بکرؓ آزاد تھے اور بنتیہ زامن تھے۔ لہذا انکا ایمان معرفت کے ساتھ تھا اور سب سے افضل تھا چنانچہ وہ ہستی جسکو پیغمبر اکرمؐ نے ”کل ایمان“ کا خطاب دیا ہو۔ اور اگلی یوم غدق کی ایک ضرب کو ٹھکین کی عبادت سے افضل کہا ہو اس کے بارے میں تاریخ کامل میں اس طرح لکھا ہے۔

”اگر مان لیا جائے کہ حضرت علیؓ ہی سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے تو بھی سمجھنا چاہیے کہ گھر کے ایک نادان بچے کا ایمان لانا اور نہ لانا کیا چیز ہے؟ اور اسلام کو کیا بدل سکتی ہے؟“

”عروج الاسلام“ ترجمہ تاریخ کامل مترجم مولوی عبدالنور خان صاحب رام پوری

اگرچہ کسی کے پہلے ایمان لانے یا پیچھے ایمان لانے سے خود ایمان لانے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل چیز سچے دل سے ایمان لانا۔ پھر استقامت دکھانا اور ثابت قدم رہنا اور پھر کبھی شک نہ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بعد میں ایمان لایا اور سچے دل کے ساتھ اسیرۂ حق رہا تو وہ اس سے بہر حال بہتر ہے جو ایمان تو پہلے لایا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ جیسا کہ تمام سیرت نگاروں نے حضرت ام حبیبہؓ کے شوہر کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”حضرت ام حبیبہؓ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا دونوں نے بعد بیٹے

کے ابتدائی دور میں اکٹھے ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت ام حبیبہؓ کے والد اس وقت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کر رکھا تھا۔ چنانچہ رسول کریمؐ نے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو عبید اللہ بن جحش اور حضرت ام حبیبہؓ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ حبش پہنچنے کے چند دن بعد عبید اللہ مرتد ہو گئے اور عیسائی مذہب اختیار کر کے شراب نوشی شروع کر دی حضرت ام حبیبہؓ نے شوہر کو بہت سمجھایا کہ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ لیکن خدا نے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی کوئی اثر نہ ہوا اور عیسائیت میں رہنا نہ زندگی بسر کرتے ہوئے وفات پائی۔“

(تذکار صحابہ کرام ص 95)

اب دیکھئے عبید اللہ بن جحش صحابی رسولؐ تھے سابق الاسلام تھے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے مگر مرتد ہو گئے تو ان کا سابق الاسلام ہونا کچھ کام نہ آیا۔ اور مسلمان فارسی سلطان نبوت کے تقریباً 19 سال بعد ایمان لائے مگر ایمان کی اس بلندی پر پہنچے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”السلطان منا اهل البيت“ سلمان ام المہدیہ میں سے ہے۔

لہذا ہمارے نزدیک پہلے اور پیچھے ایمان لانے کی بحث بالکل فضول ہے۔ اصل اسناد صدقنا اور سمعنا و اطعنا ہے پس جو ایمان لے آیا وہ ایمان لے آیا وہ اپنے عقیدہ و عمل کے مطابق خدا کے یہاں سے اپنا اجر حاصل کرے گا۔

مگر ابن تیسہ اور اس کے ہم خیالوں کا یہ کہنا کہ حضرت علیؓ بچہ تھے اور حضرت فدیجہؓ انکی زوجہ تھیں اور زیدؓ آپ کا غلام تھا لہذا انکا ایمان لانا مجبوری کی وجہ سے تھا۔ اور حضرت ابو بکرؓ کا ایمان لانا معرفت کے ساتھ تھا اور تاریخ کامل کا یہ کہنا کہ:

”اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت علیؓ ہی سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے تو بھی

سمجھنا چاہئے کہ گھر کے ایک نادان بچے کا ایمان الٹا اور لٹا کر کیا چڑ ہے۔

(عروج الاسلام ترجمہ تاریخ کامل)

ہمیں بھیج کر دیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث و تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں سے یہ ثابت کریں کہ واقعاً حضرت ابو بکر کرب ایمان لائے۔

حضرت ابو بکر کرب ایمان لائے

ابن جریر طبری نے حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے متعلق چند روایات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

"عن محمد بن سعد قال قلت لابی اکسان ابو بکر اولکم اسلاماً فقال لا ولقد اسلم قبلہ اکثر من خمسين ولكن كان الفضل اسلاماً (تاریخ طبری)

تاریخ طبری کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے جنکا محمد ابراہیم ایم۔ اے ندوی نے ترجمہ کیا ہے اس میں مذکورہ عبارت کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے:

"محمد ابن سعد کہتا ہے اس نے اپنے باپ سے کہا کیا تم میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ان سے قبل پچاس سے زیادہ اصحاب اسلام آچکے تھے مگر وہ اپنے اسلام میں ہم سے افضل تھے۔"

(ترجمہ تاریخ طبری نفیس اکیڈمی حصہ اول ص 86)

علاوہ ازیں حافظ محمد علی نے اپنی کتاب سیرۃ النبیہ حصہ اول میں سبقت فی الاسلام کے بارے میں ایک عمدہ بحث کی ہے حافظ صاحب نہایت راسخ العقیدہ سنی المذہب تھے جو انکی کتاب کے صفحہ 477 تا 483 سے ظاہر ہے انہوں نے بھی ابن اثیر کے

حوالے سے حضرت ابن وقاص کا ذکر و قول نقل کیا ہے

(ملاحظہ ہو سیرۃ النبیہ حافظ محمد علی ص 31)

طبری نے سعد ابن وقاص کے حوالے جو کچھ لکھا ہے اس کے صحیح ہونے کے شواہد تو ہم آگے چل کر بیان کریں گے یہاں پر صرف یہ کہنا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر اصداق حالات سے بغیر مسلم کے بعد پہلے نمبر پر برسرِ اقتدار نہ آتے اور ابو عبیدہ بن الجراح حضرت عمر کی بات مان لیتے تو وہ پہلے نمبر پر خلیفہ ہوتے اور پھر بنی امیہ کی حدیث سازی کی ککسال میں حضرت ابو بکر کی بجائے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کیلئے یہ روایت گھڑی جاتی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے اور چونکہ دوسرے نمبر پر ہر صورت میں حضرت عمر نے ہی خلیفہ بنا تھا لہذا حضرت ابو بکر حضرت عمر کے آخر وقت میں صرف یادِ فکان میں شامل ہوتے جس کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

حضرت سعد بن وقاص کا مرتبہ

حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں جتنے راویوں نے روایتیں بیان کی ہیں ان میں سے کوئی بھی راوی حضرت سعد بن وقاص کے پایہ کا نہیں ہے حضرت سعد بن وقاص بالاتفاق سابقین اسلام میں سے ہیں ہجرت میں سبقت کرنے والوں میں سے ہیں بدر کی جنگ میں حصہ لینے والوں میں سے ہیں یعنی بدری ہیں اور حضرت عمر کی نظر میں ان چھ اشخاص میں سے ہیں جو ان کے بعد خلافت کے لئے موزوں تھے۔ جیسا کہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ:

"تمام صحابہ میں اس وقت چھ شخص تھے جن پر انتخاب کی نظر پڑ سکتی تھی۔ علی، عثمان،

زید، طلحہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف۔ الفاروق حصہ اول صفحہ 264

یہ سعد ابن وقاص فرماتے ہیں کہ:

حضرت ابو بکر سے پہلے بچاؤ سے بھی زیادہ آدمی ایمان لائے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کی روایت کے بارے میں کوئی بھی راوی ان کے پایکا نہیں ہے لہذا اس سلسلہ میں کوئی بھی روایت ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچتی۔ کیونکہ سعد ابن وقاص ان مراتب کے علاوہ جن کا ذکر اوپر ہوا۔ کہا مصحاح میں سے تھے۔

حضرت سعد ابن وقاصؓ کی روایت کے تائیدی شواہد

نمبر ۱۔ ان حقائق و شواہد میں سے جو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تائید کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ بعثت رسول کے موقع پر مکہ میں موجود ہی نہ تھے۔ بلکہ یمن میں تھے اور وہاں سے لوٹنے کے بعد انہیں بعثت رسول کی خبر ملی۔ جبکہ پیغمبرؐ کے دعوائے نبوت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ اور کم از کم سارے مکہ میں پھیل چکی تھی۔ جیسا کہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ:

"قال ابو بکر فلما سمعت مكة وقد بعث النبي فجاء بني عوف ابن ابي معيط و بنو سبيعه، و ابن جهم بن ابي السخري، و صناديد قريش فقلت لهم هل لائتكم نائبة او ظهروا ليكم امر قالوا لا يا بکر اعظم الخطب يتيم عبد الله يزعم انه نبي مرسل" (اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 208)

ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ لوٹ کر آیا اس وقت نبی اکرمؐ مبعوث برسات ہو چکے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط، و شیبہ، و ربیعہ، و ابو جہل، و ابو النختری اور دوسرے سرداران قریش میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے پوچھا۔ کیا تم پر کوئی افتاد پڑی ہے؟ یا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے۔ انہوں نے کہا: اے ابو بکرؓ سب سے بڑی اہم و ناک بات یہ ہے کہ یتیم

عبداللہ یہ گمان کرنے لگا ہے کہ وہ اللہ کا فرستادہ نبی ہے۔

جب اسد الغابہ میں خود حضرت ابو بکر کے قول سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بعثت پیغمبرؐ کے وقت مکہ میں موجود ہی نہ تھے۔ جب وہ کافی عرصہ کے بعد مکہ واپس آئے تو اس وقت بعثت پیغمبرؐ کی خبر عام ہو چکی تھی اور صنادید قریش انکی مخالفت میں تل چکے تھے۔ اور حضرت ابو بکرؓ کے پاس وہ انہیں دہتا ہوا دیکھتے ہوئے آئے تھے۔ لہذا حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کا صحیح اور درست ہونا بعید بات نہیں ہے۔

نمبر 2۔ ہجرت حبشہ اولیٰ سے سعد ابن وقاصؓ کی روایت کی تائید

ان شواہد و حقائق میں سے جو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی تائید کرتے ہیں ایک ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے تو مسلمہ طور پر چھ ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اور تمام ہمارے یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے پر چالیس مسلمان پورے ہوئے اور چونکہ ہجرت حبشہ مسلمہ طور پر پانچ بعثت میں ہوئی تھی۔ لہذا حضرت عمرؓ کے 5 بعثت میں ہجرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اور چھ بعثت میں اسلام لانے کے بعد عاتس ابن وائل نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ لہذا بعد میں بھی انہیں ہجرت حبشہ کی ضرورت نہ پڑی۔ (سیرت النبی جلد اول صفحہ 227)

اور ہجرت حبشہ کے بارے میں مورخ شمس الدین جریر طبری لکھتے ہیں کہ:

"اس سلسلے میں محمد ابن اسحق سے مروی ہے، جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے صحابہ مصیبت اور تکلیف میں ہیں۔ اور خود آپ اللہ کی حفاظت اور اپنے چچا ابوطالب کی حمایت کی وجہ سے امن و عافیت میں ہیں اور آپ ان کی اس مصیبت میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان سے کہا ہجرت کا تم حبشہ چلے جاؤ" ترجمہ تاریخ طبری نقیض انیڈی حصہ اول ص 96 اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی تعداد بتاتے ہوئے لکھتے ہیں

"ابو جعفر کہتا ہے اس ہجرت میں جو مسلمان ترک وطن کر کے حبشہ گئے تھے ان کی تعداد میں اختلاف ہے بعض راویوں نے کہا ہے کہ یہ گیارہ مرد تھے اور چار عورتیں تھیں۔" (ترجمہ تاریخ طبری نقیض انیڈی حصہ اول ص 95)

اور شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں

"قریش کے ظلم و تعدی کا ہادل جب پیہم برس گرنے لگا تو رست عالم نے جاٹاراں اسلام کو ہدایت کی کہ حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔"

(سیرت النبی شبلی جلد اول ص 233)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہجرت حبشہ یا ہجرت اول کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں،

"جب کافروں کا ظلم و ستم خدا کے نیک بندوں اور مسلمانوں پر عدت سے زیادہ بڑھ گیا تو رسول اللہ نے انکو حبشہ۔ جو امن و ایمان کی جگہ تھی ہجرت کر جانے کا حکم دیا تا کہ وہاں مسلمان ان کافروں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں یہ ماہر جب 5 نبوت کا واقعہ ہے۔ پس گیارہ مرد یا بقول بعض بارہ مرد اور چار یا پانچ عورتیں چھپ کر مکہ سے نکل آئے اور پانی و اسیر کے کنارے پہنچ کر کشتی کے ذریعے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے"

(مدارج النبیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص 56)

اگر حضرت ابو بکر 5 بعثت نبوی تک ایمان لائے ہوتے تو لازمی تھا کہ وہ ضرور ضرور اس پہلی ہجرت کے موقع پر ہجرت کرنے والوں کے لیڈر کے طور پر جاتے مگر تاریخ و سیرت کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ حضرت ابو بکر ہجرت اولی کے وقت حبشہ نہیں گئے۔ کیونکہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے نام تاریخ و سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ نام بتام لکھے ہوئے ہیں جن میں حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے

ہجرت اول میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں بنی امیہ کی معروف ہستیاں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت مہدی الرحمن بن عوف اور بنی ہاشم کی معروف ہستیاں حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عثمان ابن مظعون اور خود آنحضرت کی بنی جہا ہے مسلمی ہوں یا مدینہ یعنی حضرت عثمان کی لہجہ اس ہجرت میں شامل تھیں جب بنی ہاشم اور بنی امیہ کی حروف ہستیاں تک بغیر اکرم کے حکم سے حبشہ کو ہجرت کر گئیں تو بنی تمیم کے قبیلے کا کوئی فرد اگر اس وقت یعنی 5 بعثت نبوی تک ایمان لایا ہوتا تو وہ کیسے غنیمت سمجھتا۔ جبکہ آنحضرت کی رحلت کے بعد یوسفیان نے بنی تمیم کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر کے حضرت علی کو ہجرت کا چاہا تھا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔

نمبر 3۔ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت سے سعد بن وقاص

کی روایت کی تائید

شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہلی دفعہ ہجرت کا حال لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ:

"یہ تمام صحابی خیریت کے ساتھ حبشہ پہنچ گئے اور نجاشی کے قرب میں امن و ایمان سے رہنے لگے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد حضرت آنحضرت اور مشرکوں کے درمیان مسلح کی

جھوٹی خبر اڑائی ہوئی ان تک پہنچی۔ اور یہ اس خبر پر مطمئن ہو کر حبشہ سے لوٹ پڑے۔ جب مکہ کے اطراف میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ تو کسی نے بے پرکی اڑائی تھی۔ اور کفار مکہ تو اسی طرح مسلمانوں کو ایذا رسانی کے وہ پے ہیں۔ یہ لوگ مکہ کے اطراف میں جان پہچان کے لوگوں میں نہر گئے۔ کچھ عرصہ بعد رسول خدا کی اجازت سے پھر دوبارہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے، اس مرتبہ اور بہت سے مسلمان بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے اور اس طرح جب بھی کوئی کسی مسلمان کو کافر حد سے زیادہ ستاتے تو وہ حبشہ کو ہجرت کر جاتا۔

(مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص 51)

شیخ عبدالحق کے اس بیان سے ثابت ہے کہ اس دوسری دفعہ اور بہت سے مسلمان بھی ان لوگوں کے ساتھ گئے اور بعد میں بھی ہجرت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔

چنانچہ ان مہاجرین حبشہ میں بنی امیہ کے عثمان بن عفان اور حضرت عبدالرحمن اور بنی ہاشم کے مصعب ابن عمیر اور حضرت عثمان ابن مظعون اور خود آنحضرت کی بیٹی جو چاہے صلیبی ہو یا رومی یعنی روجہ حضرت عثمان بن عفان تو پہلی دفعہ میں ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں اور دوسری دفعہ ہجرت کرنے والوں میں دوسروں کے علاوہ سردار بنی امیہ ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ اور بنی ہاشم میں حضرت ابو طالب کے فرزند حضرت جعفر طیار تک شامل تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر کا نام دوسری دفعہ ہجرت کرنے والوں میں بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے لہذا سعد ابن وقاص کی روایت بالکل صحیح اور درست ہے۔

نمبر 4۔ حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کے بیان سے سعد

ابن وقاص کی روایت کی تائید

مورخین و محدثین نے حضرت ابو بکر کی ہجرت حبشہ کو بیعت عقبہ کے بعد بیان کیا ہے چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں حضرت ابو بکر کی ہجرت کا حال اس طرح لکھا ہے:

”حضرت ابو بکر صدیقؓ کی یہ ہجرت بیعت عقبہ کے بعد مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی۔ جب آپؓ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ابو بکر چلے جائیں اس طرح رہیں گے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کے پاس گئے اور آپ کو واپس لانا چاہا۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ برک الغمار نامی موضع کے قریب پہنچے جہے تھے۔ ان لوگوں کے کہنے سننے سے آپؓ کی طرف واپس آئے۔“

(مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص 57)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوت کے بیان سے واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ بیعت عقبہ کے بعد ہجرت حبشہ کے لئے روانہ ہوئے اور بیعت عقبہ دوم دفعہ ہوئی ایک بیعت عقبہ اولی کہلاتی ہے اور دوسری بیعت عقبہ ثانیہ پہلی بیعت عقبہ 11 ہشت نبوی میں ہوئی اور بیعت عقبہ ثانیہ 12 ہشت نبوی میں ہوئی اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا تھا لہذا حضرت ابو بکرؓ ہجرت عقبہ اولی یعنی 11 ہشت نبوی کے بعد ہی حبشہ کے لئے ہجرت کر کے جانا ہو سکتا ہے لہذا ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ بیعت عقبہ اولی کے قریب قریب ہی ایمان لانے تھے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے کفار قریش کے ساتھ بہت سی اہم تعلقات تھے اور وہ ان سے بہت ہی مانوس تھے۔ اور حضرت ابو بکرؓ کے اب

۱۱ بعثت نبوی کے قریب ایمان لانے کے باوجود حضرت ابو بکر کا کفار قریش کے ساتھ طرز عمل ایسا تھا جسکی وجہ سے انہوں نے حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کو کوئی اہمیت نہ دی اور حضرت ابو بکر کے طرز عمل کی بناء پر ہی انہیں حضرت ابو بکر کا ایمان لانا برا مان لگا۔ اور یہ بات ان کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ:

”جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شہر میں جسکو چھوڑ کر ابو بکر چلے جائیں کس طرف رہیں گے“
(مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص 570)

مذکورہ بیان سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر کو کفار قریش سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شاید آنحضرت کا حکم ہونے کی وجہ سے چونکہ مسلمان بعد میں بھی رفتہ رفتہ حبشہ کو جاتے رہے لہذا حضرت ابو بکر بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر کے چل پڑے لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں یہ لکھتے ہیں کہ:

”لیکن جب آپ قید قازہ کے نزدیک پہنچے تو مالک ابن دغند نے اپنے پاس روک لیا اور قریش کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیا۔“
بہر حال یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں یعنی مالک ابن دغند نے بھی پناہ دے دی ہو اور اہل مکہ بھی پہنچ گئے ہوں اور محنت سہجرت کر کے واپس لے آئے ہوں۔ لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ مدطرح حضرت عمر عاص ابن وائل کی پناہ میں رہے اسی طرح حضرت ابو بکر مالک ابن دغند کی پناہ میں رہے۔

مذکورہ بیان پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر ۱۱ بعثت نبوی کے قریب قریب ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت تک بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جس سے سعد ابن وقاص کی روایت کی واضح طور پر تائید ہوتی ہے۔

اور پانچویں بات جس سے سعد ابن وقاص کی روایت کی تائید ہوتی ہے وہ حضرت عائشہ کی منگنی کے ٹوٹنے کا واقعہ ہے جس کا بیان آگے آتا ہے۔

نمبر 5۔ حضرت عائشہ کی منگنی کے ٹوٹنے سے سعد ابن

وقاص کی روایت کی تائید

ان شواہد حقائق میں سے جو حضرت سعد ابن وقاص کی روایت کی تائید کرتے ہیں ایک حضرت عائشہ کی منگنی کے ٹوٹنے کا واقعہ ہے۔

ہم نے حضرت عائشہ کے عقد اور رخصتی کا تفصیلی بیان تو اپنی غیر مطبوعہ کتاب ”عقالت ناموس رسالت“ میں کیا ہے۔ یہاں پر صرف اتنا حصہ پیش کرتے ہیں جس سے سعد ابن وقاص کی روایت کی تائید ہوتی ہے

ان تمام مستند تاریخوں اور میرت نگاروں نے جنہوں نے حضرت عائشہ سے جغیر اکرم کے شے کا پیغام دینے کا حال لکھا ہے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت خولہ بنت عکیم نے حضرت عائشہ کے لئے حضرت ابو بکر کو جغیر کا پیغام پہنچایا تو اس وقت انکی منگنی جغیر ابن مطعم یا اس کے بیٹے سے ہوئی ہوئی تھی جیسا کہ تذکار صحابیات کے مصنف نے ام المومنین حضرت عائشہ کے حالات میں لکھا ہے کہ:

”غیر کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت عائشہ کی نسبت جغیر ابن مطعم کے بیٹے (یا روایت دیگر خولہ جغیر ابن مطعم) سے ہوئی تھی۔ مگر ان لوگوں نے یہ نسبت اس لئے نہ کرانی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل خاندان مسلمان ہو چکے تھے۔“

(تذکار صحابیات ص 49)

اور سید سلیمان ندوی صاحب ”سیرت عائشہ صدقہ“ میں مسند امام احمد بن حنبل

کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ جیسے ابنِ مطعم سے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں۔ اس لئے ان سے پوچھا ضرور تھا۔ حضرت ابو بکر نے جیسر سے جا کر پوچھا تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی اب کیا کہتے ہو، جیسر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جیسر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا اس کی بیوی نے کہا اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آگئی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائیگا ہم کو یہ بات منظور نہیں۔“

(سیرت عائشہ صدیقہ ص 25)

(بحوالہ مسند امام احمد بن حنبل 6 ج ص 211)

اور ابن جریر طبری نے اس طرح لکھا ہے کہ:

”ام رومان نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ مطعم ابنِ عدی نے اپنے بیٹے کیلئے عائشہ کو مانگا تھا اور ابو بکر نے آج تک وعدہ خلافتی نہیں کی ہے۔ ابو بکر مطعم کے پاس گئے ان کی وہ بیوی بھی موجود تھی جن کے بیٹے کے لئے عائشہ کو مانگا گیا تھا۔ اس نے صیائے کہا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری لڑکی سے کر دیں تو خاندانِ تمہارے صابی ہالو کے اور جس مذہب کو تم نے اختیار کیا ہے اس میں اسے بھی شامل کر لو گے، ابو بکر نے مطعم سے پوچھا کہ یہ کیا جواب دہی ہے۔ اس نے کہا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ بے شک ہمیں یہ اندیشہ ہے یہ سن کر ابو بکر اگے یہاں سے نکل آئے اور اس طرح اللہ نے ابو بکر کو ان کے وعدے کے ایقانے بری الذمہ کروایا جو انہوں نے اپنی لڑکی سے متعلق مطعم سے کیا تھا“

(ترجمہ تاریخ طبری ترجمہ محمد ابراہیم ایم اے ندوی نقیس اکیڈمی حصار اول ص 492-493)

جیسر ابنِ مطعم سے متعلق ہوئی تھی یا نکاح ہوا تھا؟

صحابانِ علم جانتے ہیں کہ ”مقلنی“ ہندوستان والوں کی رسم ہے

۔ عرب میں مقلنی کا دستور ہی نہیں تھا عرب رشتہ کی بات چلاتے تھے اگر فریقین اس رشتہ پر رضا مند ہو جاتے تو مہر ادا کر کے نکاح کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے اگر چند کارمحابیات کے مصنف نے ص 211 پر اور مورخ شبیر ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں جو ترجمہ تاریخ ضری ترجمہ محمد ابراہیم ایم اے ندوی نقیس اکیڈمی حصار اول کے ص 492-493 پر مقلنی ہونے کا بیان کیا ہے لیکن طحسین مصری نے۔ اور ولیر معارف حکومت مصر جناب محمد حسین ایمل نے اور مورخ شبیر ابن خلدون نے آنحضرتؐ کا نکاح حضرت عائشہ سے مدینہ میں ہونا قرار دیا ہے کیونکہ پیغمبرؐ کسی کی منکوحہ سے ہرگز ہرگز نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر مقلنی بھی ہوئی ہوتی تو پیغمبرؐ جو خالقِ عظیم کے مالک تھے کسی کی بیوی ہوئی ہاٹری کو چند لمبے سے اتار کر اپنی ہانڈی میں چڑھا سکتے تھے ویسے بھی ان روایات کے مطابق اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 56 سال تھی اس شادی سے کیا لانا نہ تھا نہ رخصتی ہوئی نہ کوئی مجلس ضرورت پوری ہوئی نہ گھر کے کام کاج میں مدد ملی نہ بچوں کی دیکھ بھال کی ضرورت پوری ہوئی ایسے بے فائدہ اور فضول نکاح کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا لہذا پیغمبرؐ ایسی لڑکی سے نکاح کا پیغام دے ہی نہیں سکتے تھے اصل بات جو نکلتی ہے وہ یہ کہ حضرت ابو بکر جب 11 بعثت نبوی کے قریب مسلمان ہو گئے تو چونکہ جو مسلمان ہوتے تھے وہ بھی پیغمبرؐ کے حکم سے حبش کی طرف ہجرت کر جاتے تھے حضرت ابو بکر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا جیسا کہ بیان ہو چکا کہ انہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد 11 بعثت نبوی میں ہجرت کا ارادہ کیا لہذا انہوں نے سوچا کہ حضرت عائشہ جیسر بنِ مطعم کی بیوی ہے لہذا انکی امانت اس کے سپرد کرنا چلا جاؤں اس غرض سے حضرت ابو بکر نے گھر گئے اور دراصل انہیں رخصتی کے لئے کہا مگر چونکہ جس وقت نکاح یا مقلنی ہوئی تھی

حضرت ابو بکر ایمان نہیں لانے تھے مگر اب وہ 11 بعثت نبوی میں ایمان لائے تھے لہذا انہوں نے اسی بنا پر رخصت کرنے سے انکار کر دیا لہذا انہیں مجبوراً حضرت عائشہ کو بھی ہجرت کے لئے ساتھ لیجانا پڑا جیسا کہ سیرت عائشہ کے مصنف نے انکا ہجرت حبشہ کے وقت حضرت عائشہ کا ساتھ چاہنا لکھا ہے۔ جو باتیں اختصار کے ساتھ اوپر لکھی گئی ہیں آگے چل کر اسکی تفصیل بیان آوگی بہر حال اس سے سعد ابن وقاص کی روایت کی واضح طور پر تائید ہوتی ہے۔

حضرت عائشہ کے عقد اور حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں مزید تحقیق

یہ بات مسلمات تاریخیہ سے ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی اور سے عقد نہیں کیا اور حضرت خدیجہ نے رمضان 10 بعثت نبوی میں وفات پائی مدامہ سید سلمان ندوی سیرت عائشہ صدیقہ میں لکھتے ہیں۔

وفات خدیجہ۔ 11 "رمضان 10 نبوت میں ہجرت سے تین سال پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت آنحضرتؐ کی عمر شریف پچاس کی تھی اور حضرت خدیجہ 65 برس کی تھی۔" (سیرت عائشہ صدیقہ سلمان ندوی ص 24)

اور تذکار صحابیات کا مصنف اس طرح لکھتا ہے۔

"11 رمضان 10 نبوی کو انہوں نے یکہ اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان میں دفن ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس کی تھی۔"

(تذکار صحابیات ص 38)

اور علامہ شبلی اعلیٰ کتاب سیرۃ النبی میں اس طرح لکھتے ہیں:

"حضرت خدیجہ نے رمضان 10 نبوی میں وفات کی ان کی عمر 65 برس تھی"

سیرۃ النبی شبلی جلد اول صفحہ 249

لہذا حتماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے 11۔ رمضان 10 بعثت نبوت تک کسی اور سے عقد نہیں فرمایا۔

حضرت سودہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ کے بعد پہلے عقد کے بارے میں تذکار صحابیات کا مولف ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی تھی بن ماں کے بچوں کو دیکھ کر مرد و کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جائدار مصائب حضرت خولہ بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبوی میں مرض کی یا رسول اللہ خدیجہ کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ کو ملول دیکھتی ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا: ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ کے سپرد تھی۔ خواہ سے مرضی تو ہجرت پہ و ایک رشتہ و منکسار کی ضرورت ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے نکاح ثانی کے لئے سلسلہ جنابی کروں حضورؐ نے اسے منظور فرمایا:

حضرت خولہ اب حضرت سودہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودہ نے نفوٹ حرم نبوی بننے پر اظہار رضا مندی کیا ان کے والد زعمہ نے بھی حضورؐ کا پیغام قبول کر لیا، اور اپنی تختہ جگر کا انکا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سو درہم پر خود پرچہ عادی:

تذکار صحابیات صفحہ 42

ان کے بعد تذکار صحابیات کا مولف لکھتا ہے

"یہ عبادت نکاح رمضان 10۔ بعد بعثت میں ہوا۔" تذکار صحابیات صفحہ 42

مذکورہ واضح اور دو ٹوک بیانات سے ثابت ہوا کہ:

نمبر 1۔ حضرت خدیجہ کی رحلت ماہ رمضان 10۔ ہجرت نبوی کی 11 تاریخ کو ہوئی۔

نمبر 2۔ پیغمبر بنی ماس کی بچوں کو دیکھ کر افسردہ رہتے تھے۔

نمبر 3۔ خولہ نے پیغمبر سے خدیجہ کی وفات کے بعد ان کے طول رہنے کا سبب پوچھا۔

نمبر 4۔ حضور نے فرمایا گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ کے سپرد تھی۔

نمبر 5۔ خولہ نے ایک رفیق و منگسار کی ضرورت کا اظہار کرتے آپ کے نکاح ثانی کے لئے سلسلہ جہنائی کرنے کو کہا۔

نمبر 6۔ اس روایت کے مطابق خولہ نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ آنحضرت کے منظر فرما نے پر خود ہی سورہ بخت زمرہ کے پاس پیغمبر کا پیغام لے گئیں۔

نمبر 7۔ حضرت سورہ اور ان کے والد نے اس کو بخوشی منظور کر لیا اور انکے والد نے اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چار سو درہم پر خود پڑھایا۔

نمبر 8۔ آنحضرت نے حضرت سورہ کا مہر پہلے ادا کیا نکاح بعد میں ہوا۔

نمبر 9۔ آنحضرت کا یہ نکاح حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اسی مہینہ اور اسی سال میں ہو گیا اور حضرت سورہ بخت زمرہ ام المومنین بن کر آنحضرت کے گھر تشریف لے آئیں۔

نمبر 10۔ دنیا کا کوئی بھی محقول انسان اس شادی پر پیغمبر پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا۔

ایک من گھڑت داستان

اب ایک من گھڑت داستان اور عجیب و غریب افسانہ

سنئے۔ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرۃ عائشہ صدیقہ میں اس طرح لکھتے ہیں:

”حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے پتے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے، پوچھا گیا ہے، جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے اسکی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ تھیں۔“ سیرت عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی صفحہ 26

ہم ان تمام باتوں کو لکھتے پسند نہیں کرتے جن سے رحیم اللہ رسول کے مصنف نے اتفاق دیا ہے لہذا ہم صرف ایک ہی روایت پر اتکا کرتے ہیں۔ جس نے مزید تسلی کرنی ۱۱۱۰ھ حدیث کی کتابیں صحیح بخاری و صحیح مسلم و استیعاب و مدارج النبوت اور تاریخ کی کتابوں میں تاریخ نہیں کا مطالبہ کریں۔ لیکن ہم جو بات عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ:

۱۔ تمام اہل اسلام کے نزدیک مسلمہ ہے کہ پیغمبر کا خواب اسی ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر آرام میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کوئی ایسا چیز دیکھی ہوتی جس میں تصدیق دیکھا کر یہ کہا گیا کہ آپ کی بیوی ہے تو پھر تو اپنی طرف سے خود حضرت ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھجوانا دیکھنے والے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔

۲۔ تمام تاریخوں میں تمام حدیث کی کتابوں میں تمام تفسیروں میں اور تمام سیرت کی کتابوں میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ پیغمبر نے خود حضرت ابو بکر کے پاس اس پیغام بھجوایا ہو۔ بلکہ جس طرح حدیث مبارکہ:

”انما مدینۃ العلم و علی بابہا“ میں جوڑ لگایا گیا اسی طرح اسی مذکورہ خولہ کی روایت میں جوڑ لگایا گیا جسے سید سلیمان ندوی نے سیرت عائشہ صدیقہ میں اس

”ہاتھ تاروں کو اسکی پڑی ٹکر ہوئی حضرت عثمان بن عفان بن مسعود التوفی“

ایک مشہور صحابی ہیں انکی بیوی خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح کر لیں آپ نے فرمایا کہس سے خولہ نے کہا: بیوہ اور کنواری دونوں قسم کی لڑکیاں موجود ہیں جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے فرمایا وہ کون ہیں۔ کہا: بیوہ تو سودہ بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر کی لڑکی عائشہ۔ ارشاد ہوا بہتر ہے تم انکی نسبت گفتگو کرو۔ سیرت عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی صفحہ 24

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی ایک ایسی شریک حیات کی جو اسوہ خانہ داری کی دیکھ بھال کرے بچوں کی سرپرستی کرے۔ لیکن یہ روایت یہ کہتی ہے کہ آنحضرت نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ بہتر ہے تم انکی نسبت گفتگو کرو۔

اور حضرت سودہ کے ہاں جانا۔ انکار راضی ہوا اور 400 درہم مہر پر نکاح ہوا اور رخصت ہو کر پیغمبر اکرمؐ کے گھر رخصت ہو کر آئیں اس روایت سے خارج کر دیا اور اس روایت کو اس سے آگے اس طرح سے بڑھایا کہ۔

”حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر پہلے حضرت ابو بکر کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے اس بناء پر حضرت ابو بکر نے کہا: خولہ عائشہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتی ہے۔ آپ سے اسکا نکاح کیونکر ہو سکتا ہے۔ حضرت خولہ نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں۔ اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کیا۔“ سیرۃ عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی صفحہ 25۔ بحوالہ صحیح بخاری صفحہ 760 باب تزویج الصغار من الکبار

حضرت عائشہ پہلے جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے منسوب تھیں

اس کے بعد سید سلیمان ندوی سیرت عائشہ صدیقہ میں لکھتے ہیں کہ:

”لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھی، اس لئے ان سے بھی پوچھنا تھا۔ حضرت ابو بکر نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی یا اب کہا کہتے ہو، جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا، جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا: اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آگئی تو ہمارا بچہ بد دین ہو جائیگا ہم کو یہ بات منظور نہیں۔“

سیرۃ عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی صفحہ 25

بحوالہ مسند احمد ضعیف جز 6 صفحہ 211

اب قابل غور بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کی منگنی جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے کی ہوئی تھی تو اگرچہ عربوں میں منگنی کا رواج نہیں تھا بلکہ رشتہ پر اتفاق ہو جانے کے بعد مہر ادا کر کے نکاح ہو جاتا تھا جیسا کہ حضرت سودہ کے سلسلہ میں ہوا۔ لیکن روایت سے مصدق اگر انہوں نے منگنی ہی کی ہوئی تھی۔ تو پہلے ہی خولہ کو بتلادینا تھا کہ عائشہ کی تو منگنی ان ابن مطعم کے بیٹے سے ہوئی ہوئی ہے لیکن ایک تو اس طرح یہ سن گھڑت بات نہیں مانی جوتی تھی کہ عائشہ تو آنحضرت کی بہتی ہے ان سے اسکی شادی کس طرح ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات نہیں بنائی جاسکتی تھی کہ حضرت ابو بکر وعدے کے بڑے بچے تھے کیونکہ اگر اسات تھی تو جبیر ابن مطعم سے پوچھنے کے لئے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

نہ جبیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خلق عظیم کے مالک تھے ہرگز ہرگز کسی کی جو لٹے ہو

چڑھی ہوئی ہانڈی اتار کر اپنی ہانڈی نہیں چڑھا سکتے تھے۔ جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جبرائیل
 مطہم کے بیٹے سے متعلق نہیں بلکہ نکاح ہوا ہوا تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 منکوحہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ بات ہم آگے چل کر ثابت کر چکے کہ مکہ میں رہتے
 ہوئے حضرت عائشہ کی شادی آنحضرت سے نہیں ہوئی تھی اور جن روایات میں کہہ میں
 شادی کا ہونا بیان ہوا ہے وہ وہی ہیں جن سے رنگیلا رسول لکھا گیا۔

دیے بھی پانچ چھ برس کی عمر کی یہ شادی جتنی اختلافی ہے اور غیر ثابت ہے اس
 سے کہیں زیادہ عجیب و غریب ہے کیونکہ جس نکاح کے ہونے سے کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں ہوتا
 وہ ایک فضول سی بات ہے۔ اس وقت کی شادی سے نہ کوئی جنسی ضرورت پوری ہوئی نہ
 ضرورت فطری کے پورا ہونے کا کوئی احتمال تھا نہ امور خانگی کی دیکھ بھال میں کوئی مدد مل سکتی
 تھی۔ اور کسی تاریخ سے کسی تفسیر سے کسی سیرت کی کتاب سے یا کسی حدیث کی کتاب میں
 ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پانچ چھ برس کی یہ لڑکی رسوائی کسی
 شوہر کے گھر میں آکر رہی ہو اور پیغمبر کا دل بہلانے کا ہی سبب بنی ہو۔

جب کہ سلیمان ندوی صاحب نے سیرت عائشہ صدیقہ میں حضرت عائشہ کے
 نکاح کا حال اس طرح لکھا ہے:

”حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح
 ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا
 ہے اس کے بعد میری والدہ نے سمجھا بھی دیا۔“ سیرۃ عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی صفحہ 27
 بحوالہ طبقات ابن سعد صفحہ 40

اور حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کا حال علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب سیرۃ عائشہ
 صدیقہ میں اس طرح لکھا ہے کہ:

”حضرت علیہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی
 ہیں کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں انکی اماں آئی اور انکو لے آئی حضرت ابو بکر
 نے آکر نکاح چڑھا دیا۔“ (سیرت عائشہ صدیقہ صفحہ 26)

نکاح کا اسلامی طریقہ

دوسری بات جو قابل غور ہے وہ اس زمانے میں نکاح کا طریقہ ہے یعنی اس
 زمانے میں نکاح کیسے ہوتا تھا۔ خود حضرت عائشہ زمانہ جاہلیت کے نکاحوں کی چار اقسام
 بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ:

”زمانہ جاہلیت میں نکاح چار طرح کے ہوتے تھے ایک تو وہ نکاح ہے جو آج
 ہوتا ہے کہ کوئی دوسرے آدمی کو اس کی بیٹی یا بہن کے نکاح کا پیغام دیتا مہر ادا کرتا اور نکاح
 کرتا۔“ تلخیص الصالح جلد ششم صفحہ 145

اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے تین طریقوں کا بیان کرنے کے بعد نکاح کا چوتھا
 طریقہ اس طرح بیان فرماتی ہیں:

”جب محمد مصطفیٰ پیغمبر ہوئے تو کفر کے زمانہ کے سب نکاح موقوف کر دیئے مگر
 جو نکاح اس وقت لوگ کرتے ہیں قائم رہا۔ بخاری اور ابوداؤد اس کے راوی ہیں۔“
 تلخیص الصالح جلد ششم صفحہ 145

مہر پہلے نکاح بعد میں

مذکورہ روایت تلخیص میں بخاری اور ابوداؤد سے لی گئی ہے حضرت عائشہ کے اس بیان سے
 ثابت ہے کہ اس زمانہ میں نکاح کے لئے مہر پہلے ادا کیا جاتا تھا اور نکاح بعد میں ہوتا تھا اور
 یہ اسلامی طریقہ تھا جو پیغمبر اکرم کی شریعت کے مطابق ہے لہذا اگر پیغمبر کا نکاح حضرت

عائشہ سے ہجرت سے پہلے ہوا ہوتا تو یقینی طور پر پیغمبر مہر ادا کر کے نکاح کرتے مگر میں اس وقت آپ کے پاس روپے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی خداوند تعالیٰ نے آنحضرت کو ملیکہ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے مستغنی کر دیا تھا۔

علامہ ازہر پیغمبر اکرمؐ نے جتنے بھی نکاح کئے وہ مہر ادا کئے بغیر نہیں کئے۔ دوسری تمام ازدواج سے نکاح کیا تو پہلے مہر دیا اور پھر نکاح کیا حتیٰ کہ امیری میں آئی ہوئی کنیزوں کو آزاد کر کے مہر دیا اور پھر نکاح کیا۔ حتیٰ کہ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہؓ زہراؓ کا نکاح کیا تو پہلے حضرت علیؓ سے زرہ بکرا کر مہر وصول کر لیا پھر نکاح کیا۔ اور سوہ بنت زمعدہ جن سے حضرت خدیجہ کے بعد نکاح کیا تو 400 درہم مہر پہلے ادا کیا پھر نکاح کیا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ ایک بیوہ عورت سے نکاح کریں تو 400 درہم مہر پہلے ادا کر کے نکاح کریں۔ لیکن حضرت عائشہؓ سے جن کے کنواری ہونے کا بہت جرح کیا جاتا ہے اس زمانے میں ان سے مفت میں ہی نکاح چاہا لیا، اور نکاح کے چار پانچ سال بعد 12 سال میں بھی جب حضرت ابو بکرؓ نے خود ہی کہا کہ تم اپنی بیوی کو بلو کیوں نہیں لیتے تو فرمایا میرے پاس دینے کو مہر نہیں ہے جیسا کہ سید سلیمان ندوی نے سیرت عائشہ صدیقہ میں لکھا ہے کہ:

”حضرت عائشہ کو صحت ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے، آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کیلئے روپے نہیں ہیں۔ گزارش کی کہ میری دولت قبول ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اوقیہ اور ایک نش یعنی سو روپے حضرت ابو بکرؓ سے قرض لے کر حضرت عائشہؓ کے پاس بکھوادینے“ (سیرت عائشہ صدیقہ صفحہ 31، بحوالہ طبقات ابن سعد صفحہ 43) اور تذکار صحابیات کے مصنف نے اس طرح لکھا ہے کہ:

”جب صحت بحال ہوئی تو صدیق اکبرؓ نے حضورؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ عائشہ کو آپ رخصت کیوں نہیں کرا لیتے۔ فرمایا بی الحال میرے پاس مہر نہیں ہے صدیق اکبرؓ نے اپنے پاس سے پانچ سو درہم حضورؐ کی خدمت میں بطور قرض منہ پیش کئے جو آپ نے قبول فرمائے اور وہی حضرت عائشہؓ کے پاس بھیج کر انہیں شوال سن 1 ہجری یا بروایت دیگر سن 2 ہجری میں رخصت کرا لیا اس وقت حضرت عائشہؓ کی عمر نو سال تھی۔ بعض جدید میرت نگار اس طرف لگے ہیں کہ رخصتانے کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر سترہ (17) برس کے لگ بھگ تھی۔ (تذکار صحابیات صفحہ 49)

16 یا 17 سال عمر تھی۔۔۔ تذکار صحابیات کے مصنف نے تو یہ لکھا تھا کہ بعض میرت نگار اس طرف لگے ہیں کہ رخصتانے کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر سترہ برس کے لگ بھگ تھی تاہم علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت عائشہ صدیقہ میں اس طرح لکھا ہے۔

”بعض بے احتیاط لوگوں نے بھی سیرت عائشہؓ میں اس طرح لکھا ہے کہ کمسنی کی یہ عادی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے موزوں نہیں اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ بابت کریں کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر چھ برس کی بجائے ۱۶ برس کی تھی (سیرت عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی صفحہ 26 حاشیہ نمبر 2)

کیا پیغمبرؐ کے پاس مہر دینے کے لئے رقم نہیں تھی؟

جہاں تک رخصتی کے لئے پیغمبرؐ کی طرف نسبت دے کر یہ کہا گیا ہے کہ رخصت نہ ہونے کی وجہ یہ کہ میرے پاس دینے کے لئے مہر نہیں ہے قطعی خلاف واقعہ و حقیقت بات ہے کیونکہ پیغمبرؐ کی ہجرت کے بعد حضرت علیؓ اپنی والدہ فاطمہؓ بنت اسدؓ، فاطمہ بنت محمدؓ، فاطمہ بنت زہراءؓ، ام المومنین سوہ بنت زمعدہؓ جناب ام کلثومؓ وغیرہ مخدرات کو ساتھ لے کر گھر

کے سارے قیمتی سامان کے ساتھ مدینہ آئے تھے۔

اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسجد کے لئے زمین ہدیہ یعنی مفت قبول فرمائی، بلکہ اس کے لئے 30 دینار قیمت ادا کی اور حضرت ابو بکرؓ کو باہر کے باہر خالی ہاتھ آئے تھے اور جب پیغمبرؐ نے بنی نضیر کی جٹا وطنی کے بعد انکی جاگیریں فقرا میں تقسیم کیں تو حضرت ابو بکرؓ ان لینے والوں میں شامل تھے۔

مدینہ میں مہر ادا کرنا خود اس بات کا ثبوت ہے

کہ نکاح مدینہ میں ہوا

جہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عائشہؓ سے ساتھ نکاح کا تعلق ہے تو مدینہ آنے کے سال دو سال بعد مہر ادا کرنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہؓ کے ساتھ نکاح مدینہ آنے کے بعد ہوا تھا۔ لیکن مشہور سیرت نگار اور مورخین نے بھی بالفاظ واضح اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ از محمد حسین مصری اپنی کتاب ”العیان“ میں جبکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے سے ترجمہ ہو چکا ہے حضرت عائشہؓ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”بعد میں یہی اسامہؓ آنحضرت کے اہل بیت اور قرابت داروں میں بھی ہو گئیں۔ کیونکہ رسالتاً نے آپؐ کی چھوٹی مویلی بہن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مدینہ میں عقد فرمایا۔

(اور ترجمہ حضرت ابو بکر صدیقؓ از محمد حسین مصری جلد اول باب 13 صفحہ 1415)

مذکورہ بیان سے صاف ثابت ہے کہ حضرت عائشہؓ کے ساتھ عقد ہجرت کے بعد

مدینہ میں ہوا۔

اور محمد حسین ویکل سابق وزیر معارف حکومت مصر اپنی کتاب الفاروق عمر میں حضرت حمہؓ سے حضورؐ کے نکاح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کے ضمن میں حضرت عائشہؓ سے عقد کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”حضرت حمہؓ بنت عمرؓ بھی اس حدیث کی بیوی تھیں جو سابقون الاولون میں سے تھے۔ واقعہ بدر سے چند مہینے پہلے جنس نے حضرت حمہؓ کو چھوڑ دیا اور آنحضرتؐ نے ان سے نکاح کر لیا۔ جس طرح سے پہلے عائشہ بنت ابی بکرؓ سے کیا تھا۔

(حضرت عمر فاروق اعظم صفحہ 78)

محمد حسین ویکل سابق وزیر معارف حکومت مصر کے مذکورہ بیان سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ حضرت عائشہؓ کا نکاح ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد ہی ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت حمہؓ کو اس کے شوہر سے چھوڑنے کے بعد اسی طرح سے نکاح کیا جس طرح اس سے پہلے حضرت عائشہ بنت ابی بکرؓ سے کیا تھا اور محمد حسین ویکل کے اس بیان پر ہم حضرت عائشہؓ کی رخصتی کے عنوان کے تحت تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

اہل سنت کے مذکورہ دونوں دانشوروں کے علاوہ مورخ شہیر ابن علدون اپنی کتاب ”العیان“ میں حضرت عائشہؓ کی مدینہ آمد کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

”عبداللہ ابن اریط (جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے درمیان بیعت ہو چکے تھے) مدینہ سے واپس ہو کر مکہ واپس آ کر ان دونوں بزرگوں سے مدینہ پہنچ جانے کی عبداللہ بن ابوبکر کو اطلاع دی اس خبر کے بعد عبداللہ بن ابوبکرؓ نے مدینہ بھیجا اور انکی ماں ام رومان اور طلحہ بن عبداللہ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ حضرت عائشہؓ نے ام المومنین حضرت عائشہؓ سے عقد کیا،

(تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحہ 72)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اگر کسی کے لئے کوئی جھوٹی فضیلت ہی گھڑی پڑے تو اس میں کچھ تو عقل میں آنے والی بات ہو۔ بھلے حریز کے کپڑے میں جبرئیل کے حضرت عائشہؓ کی تصویر دکھانے پر رسول اللہ کا عاشق ہو جانا ثابت کرنے کے لئے معلوم نہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑے ہیں اور پھر ان جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتوں کو آپ دوسروں سے فضیلت کے طور پر منواتا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اہل سنت کے سارے ہی افراد عقل کے کورے نہیں ہوتے۔

جبیر ابن مطعم کو کیا مجبوری تھی

اچھا علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ سوچیں کہ چونکہ جبرئیل نے ریشم کے کپڑے میں آنحضرتؐ کو حضرت عائشہؓ کی تصویر دکھائی تھی جس سے آپ ان کے عاشق ہو گئے اور پانچ چھ برس کی عمر میں ہی ان سے نکاح کر لیا۔ لیکن جبیر ابن مطعم سے اس سے کچھ ہی پہلے مکہ کی پانچ سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اور وہ ایک جوان آدمی تھا اسے چار پانچ سال کی بچی سے نکاح کرانے کی کیا ضرورت تھی۔

تذکار صحابیات کے مصنف نے جو یہ لکھا ہے کہ بعض "سیرت نگار اس طرف گئے ہیں کہ رخصتانے کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر 17 برس تھی اور سیرت عائشہ صدیقہ نے مصنف نے "بعض بے احتیاط لوگوں کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر 16 برس تھی۔ اور پھر بڑی سختی کے ساتھ پانچ چھ برس کی عمر میں نکاح ہونے پر اصرار کیا ہے۔ تو دراصل اہل سنت کے وہ حقیقین جو اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عائشہؓ

رخصتی یا نکاح 16، 17 برس کی عمر میں ہوا اپنی برحقیت ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ پانچ چھ برس کی عمر پر اصرار صرف ان گھڑی ہوئی فضیلت کی روایات کو تسلیم کرنے کی مجبوری کی بنا پر ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد آنحضرتؐ نے مکہ میں ماہ رمضان 11 ہجرت نبوی میں صرف اور صرف حضرت سودہ بنت زمعہ سے عقد کیا۔ مہر پہلے دیا اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔

اور حضرت عائشہؓ کے پانچ چھ ماہ کی عمر میں عقد کی روایات ان افسانوں میں رنگ دینے کے لئے ہے جو فضیلت کے عنوان سے گھڑی گئی ہیں۔ مگر جبیر ابن مطعم کو تو اس سے پہلے یعنی چار پانچ سال کی لڑکی سے نکاح کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور جبیر ابن مطعم نے ساتھ مکہ کی پانچ سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور وہ ایک جوان آدمی تھا اسے چار پانچ سال کی بچی سے نکاح کرانے کی کیا ضرورت تھی۔

اب جبیر ابن مطعم کے نکاح کے الفاظ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر انیس ایام بعد از نبوت تھے۔ کیونکہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ:

"انہی یومین ہمارے گھر آئی تو ہمارا بچہ بدوین ہو جائیگا ہم کو یہ بات منظور نہیں"

(سیرت عائشہ صدیقہ سلمان ندوی ص 25)

بحوالہ مسند امام احمد ضعیف جز 6 ص 211)

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ رخصت کی بات تھی اور جبیر ابن مطعم سے نکاح ہوا تھا۔ اور انہی دن یا یہاں وہ ہجرت نبوی میں مسلمان ہوئے تھے اور پیغمبر کے حکم سے انہیں کافروں کے عظیم وستم سے بچنے کے لئے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں

تاکہ وہ انہیں پھر اپنے دین پرندہ پلائیں اور حضرت عائشہ جبرائیل مطعم کے ساتھ نکاح کی وجہ سے اب انکی امانت تھیں لہذا حضرت ابوبکرؓ نے چاہا کہ ہجرت سے پہلے اسے رخصت کر جاؤں وہ یہ بات پوچھنے گئے تھے کہ وہ جواب ملا۔ جو سیرت عائشہ صدیقہ کے حوالہ سے اوپر نقل کیا گیا ہے۔

یعنی جبرائیل مطعم کے والدین نے حضرت عائشہ کو اس وجہ سے رخصت کر کے لانے سے انکار کر دیا کہ وہ ان کے بیٹے کو بددین بنادے گی۔

جب انہوں نے حضرت عائشہ کو ان کے والد کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے رخصت کر کے لانے سے انکار کر دیا تو وہ اب مجبور تھیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ہی رہیں لہذا بعض سیرت نگاروں نے ان کے اپنے باپ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے کا ارکان ظاہر کیا ہے جیسا کہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ:

مسلمانوں نے اپنے وطن سے دوبارہ ہجرت کی یہاں پہلے ملک حبشہ میں اور اس کے بعد مدینہ میں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی تھی اور یہ کہ انھما تک جو مکہ سے پانچ روز کی مسافت پر ایک منزل ہے پہنچ چکے تھے۔ اتفاق سے امین الدغشائی ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا اس نے یہ دیکھ کر کہ ابوبکرؓ بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں قریش کی بد قسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں مکہ واپس لایا۔ ممکن ہے کہ اس سفر میں حضرت عائشہ اور انکا خاندان بھی همراه ہو۔

(سیرت عائشہ صدیقہ جلد اول صفحہ 29)

بحوالہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 552 باب الہجرت)

اب تک کے بیان سے جو نتائج برآمد ہوئے وہ یہ ہیں:

نمبر 1۔ سابقہ اوراق میں نقل کردہ سیرت نگاروں کے بیان سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ

نے حبشہ کی یہ ہجرت۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد فرمائی اور مسلمہ طور پر بیعت عقبہ اولیٰ 11 ہجرت نبوی میں ہوئی اس سے ثابت ہوا کہ وہ 11 ہجرت نبوی کے قریب قریب ایمان لائے۔

نمبر 2۔ جبرائیل مطعم سے پوچھنے والی بات صرف رخصت کے بارے میں تھی تاکہ ہجرت کرتے وقت جبرائیل مطعم کی امانت اٹھو سپرد کر جائیں۔ جیسے اس کی ماں نے اسی وجہ سے مسترد کر دیا کہ اب ابوبکر مسلمان ہو گئے ہیں اور انکی بیٹی بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئی ہے لہذا وہ ہمارے بیٹے کو بددین کر دے گی۔

نمبر 3۔ 5 ہجرت نبوی میں حضرت ابوبکرؓ کے ہجرت نہ کرنے کا سبب بھی یہی تھا لہذا اسعد ابن وقاصؓ کی روایت بالکل صحیح ہے کہ ان سے پہلے تو پچاس سے زیادہ آدمی مسلمان ہو چکے تھے

نمبر 4۔ جس طرح حضرت عمرؓ 5 ہجرت نبوی تک ایمان نہیں لائے تھے بلکہ مسلمہ طور پر 6 ہجرت نبوی میں ایمان لائے تھے اسی وجہ سے 5 ہجرت نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے ساتھ نہیں گئے تھے اسی طرح حضرت ابوبکرؓ بھی 5 ہجرت نبوی تک ایمان نہیں لائے تھے لہذا وہ بھی اسی وجہ سے 5 ہجرت نبوی میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ نہیں گئے تھے جبکہ غلامخیان کی بیٹی ام حبیبہؓ۔ حضرت عثمانؓ ابن عفانؓ مداحی زوجہ کے حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ حضرت عثمانؓ ابن مظعونؓ اور حضرت جعفرؓ طیارؓ جیسی معروف ہستیاں ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔

اور حضرت عمرؓ نے 6 ہجرت نبوی میں ایمان لانے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت

کے لئے نہیں کی کیونکہ عامر بن وائلؓ بھی یا بقول ابو جہلؓ نے انہیں پناہ دیدی تھی لہذا وہ

5 ہجرت نبوی میں ایمان لانے کے باوجود بے خطر ہو گئے تھے کیونکہ ہجرت کے محرکات صرف

تین تھے نمبر 1 مسلمان ہونے والوں پر کفار کا عظیم و تشدد، نمبر 2 پیغمبر کا مسلمان ہونے والوں کو حکم کہ وہ حبش ہجرت کر جائیں تاکہ کفار ان پر تشدد کر کے پھر سے سابقہ مذہب پر نہ پلٹ لیں اور تیسرے یہ کشش کہ حبشہ میں جانے کی صورت میں امن و سکون حاصل ہو جائیگا اور کفار کے تشدد سے نجات حاصل ہو جائیگی۔ چونکہ حضرت عمر کو یہ امن و سکون عام بنی عامل کے پناہ دینے کی وجہ سے مکہ میں ہی حاصل ہو گیا تھا بنا پر یہ انہوں نے 6 بعثت نبوی کے بعد بھی حبش کی طرف ہجرت نہیں کی۔ جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ:

"صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔

اتفاق سے عام بنی وائل آ نکلا۔

اس نے پوچھا کہ کیا ہنگامہ ہے لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گئے۔ عام بنی وائل نے کہا اچھا تو کیا ہوا میں نے عمر کو پناہ دی۔ یہ روایتی شبلی جلد 1 صفحہ 227

تجربہ کی بات یہ ہے کہ یہی عام بنی وائل یا ابو جہل ہے جس نے آنحضرت کے قتل کا اکران قدر انعام مقرر کیا تھا اور یہی حضرت عمر تھے جو اس اعلان پر انعام کے حصول سے لے آنحضرت کو قتل کرنے کے لئے گئے اور وہی عام بنی وائل ہے جس نے حضرت عمر سے مسلمان ہو جانے پر انکو پناہ دی۔ جبکہ مسلمانوں پر ان کے قلم و تشدد کا حال یہ تھا کہ عمار یا سر کے باپ کو مار مار کر شہید کر دیا اور خود عمار یا سر کو جب چھوڑا جب ان سے مناسب الفاظ کہلوائے اور ہجرت کے حکم سے پہلے ہی ایسے تھے جو تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے مرتد ہو گئے۔

حضرت ابو بکر بھی 1 بعثت نبوی کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لئے روانہ ہوئے تھے کیونکہ پیغمبر کا بھی حکم تھا کہ جو کوئی نیا اسلام لائے وہ کفار کے عظیم و تشدد سے بچنے کے لئے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔

اب اس کے بعد دو روایتیں ہیں ایک سید سلیمان ندوی کی سیرت عائشہ صدیقہ میں اور دوسری شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت میں۔ دونوں میں ہی حضرت ابو بکر کا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے برک الہمار تک پہنچ جانا لکھا ہے جو مکہ سے پانچ روز کی مسافت پر تھا۔

اس کے بعد کیا دعا علامہ سید سلیمان ندوی حضرت عائشہ کی رہائی اس طرح لکھتے ہیں کہ:

"حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنی چاہی تھی اور برک الہمار تک جو مکہ سے پانچ روز کی مسافت پر ایک منزل ہے پہنچ چکے تھے اتفاق سے ابن الدغنة نام ایک شخص کہیں سے آ رہا تھا اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں قریش کی بد قسمتی پر اس کو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے اپنی پناہ میں لے لیا۔"

(سیرت عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی صفحہ 29)

بحوالہ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 552 باب الہجرت)

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اس طرح لکھا ہے:

"حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ہجرت بیعت عقبہ کے بعد مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہوئی جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ابو بکر چلے جائیں کس طرح رہیں گے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کے پاس گئے اور آپ کو واپس لانا چاہا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ برک الہمار نامی موضع کے قریب پہنچ چکے تھے ان لوگوں کے کہنے سننے سے آپ مکہ کی طرف واپس آ گئے۔"

(مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ 57)

دونوں روایتوں کے مطابق حضرت ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے برک اظہار تک پہنچ چکے تھے۔ ان لوگوں کے کہنے سننے سے آپ مکہ کی طرف واپس ہوئے۔

(مدارج الصلوٰۃ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص 57)

دونوں روایتوں کے مطابق حضرت ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے برک اظہار تک پہنچ چکے تھے اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ادھر مکہ سے کفار قریش کو لینے پکائی گئی ہوں اور دوسری طرف سے ابن الدغنفہ کیس سے آتا ہوا مل گیا ہو اور ان دونوں کی حضرت ابو بکر سے ملاقات برک اظہار میں ہی ہوئی ہو۔ اور ابن الدغنفہ نے پناہ کی پیش کش کی ہو اور کفار قریش نے بھی واپسی کی درخواست کی ہو لہذا حضرت ابو بکر کفار قریش کی درخواست اور ابن الدغنفہ کی پناہ کی پیش کش دونوں قبول کر کے واپس مکہ تشریف لے آئے۔

نمبر 5۔ ان دونوں روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے کفار قریش کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے اور وہ ان سے بہت مانوس تھے اور حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کے باوجود حضرت ابو بکر کا طرز عمل ایسا تھا جسکی وجہ سے کفار قریش نے حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور انہیں حضرت ابو بکر کا ایمان لانا برا نہ لگا اور یہ بات اگلے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ،

”جب آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ابو بکر چلے جائیں کس طرح رہیں گے“ اور ابن الدغنفہ کے ہارے میں سلمان ندوی کے الفاظ یہ ہیں کہ،

”اتفاق سے ابن الدغنفہ نامی شخص کہیں سے آرہا تھا اس نے یہ دیکھ کر کہ ابو بکر بھی اب وطن چھوڑ رہے ہیں قریش کی بد قسمتی پر اسکو افسوس ہوا اور نہایت اصرار سے چاہی پناہ میں مکہ لے آئے۔“

بجہد اسلام قبول کرنے والوں پر قریش کے ظلم و تشدد کا حال یہ تھا کہ بہت سے آدمی اسلام سے پھر گئے، عمار یا سر کے والد بزرگوار اور انکی والدہ کو مار مار کر شہید کر دیا اور خود عمار یا سر کو اس وقت چھوڑا جب ان سے نامناسب الفاظ کہلاوائے۔ علامہ محمد اشرف سیالوی کے بزرگوں میں سے کسی کو ایسی صورت حال کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہ وہ تقیہ کے بارے میں اس طرح سے چبا چبا کر باتیں کرتے۔

بہر حال اب ہم بغیر اکرم کی ہجرت کے بیان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ہجرت کے بیان سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کا بیان کرتے ہیں جو مقدمہ ہے آنحضرت کی ہجرت کا۔

بیعت عقبہ ثانیہ کا بیان

11۔ بشت نبوی میں موسم حج کے موقع پر عقبہ کے مقام پر بنو خزرج کے 12 آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے تھے آنحضرتؐ نے ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لئے اپنے ابن عم حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عہد اللہ بن مکتوم کو ان کے ہمراہ کر دیا تھا تھوڑے ہی دنوں میں ۷۰ ینہ کا وہی گھرا ایمانہ تھا جس میں کوئی شخص، عورت و مرد سے مسلمان نہ ہو۔

(تاریخ ابن خلدون جلد 3 ص 40)

(تاریخ طبری جلد 4 ص 387)

مصعب 12 بشت نبوی میں حج کے موقع پر تہتر مردوں اور دو عورتوں کو لیکر مکہ آئے تاکہ آپ کو مدینہ منورہ کی دعوت دیں طبری نے انصار مدینہ کی زبانی اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے۔

”وہ رات ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں بسر کی جب ایک ٹکٹ رات گذر گئی ہم حسب قرارداد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے اپنی

فرو دگا ہوں سے خلیہ طور پر دے قدم نہایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے نکلے۔ گھائی کے پاس واسلے درے میں جمع ہوئے، ہم ستر آدمی تھے ان میں دو عورتیں انہیں کی بیویاں تھیں ایک نسیمہ بنت کعب ام عمارہ بنی قازان بن النجار کی بیویوں میں سے تھی، دوسری اسما بنت عمرو بن عدی بن سلمہ کی بیویوں میں سے تھی، یہی ام مہجج ہے ہم سب لوگ درہ میں جمع ہو کر رسول اللہ کا انتظار کرنے لگے۔ (ترجمہ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 120)

انصار مدینہ کے مذکورہ بیان سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ قرار داو پاس ہو چکی تھی کہ آنحضرتؐ کے ساتھ عقبہ کے نزدیک درہ میں نصف شب کے قریب ملاقات ہوگی۔ لہذا وہ اپنی فرو دگا ہوں سے منیٰ میں حاجیوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر خلیہ طور پر دے قدم نہایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے نکلے۔ تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے اور حسب قرار دار یہ بات راز میں ہی رہے لہذا وہ عقبہ کے قریب پہنچ کر رسول اللہ کا انتظار کرنے لگے، اور رسول اللہ نصف شب کے قریب رات کے اندھیرے میں حسب وعدہ گھر سے نکلے۔ یکے دیکھا ہر طرف جان کے دشمن تاک میں لگے ہوئے، منہان گھیاں، ہر طرف سنانا مچایا ہوا پھاڑوں کا سرفول میں خیال کیا کسی کو ساتھ لے لوں۔ جو ہمدرد و غمگسار ہو اور جو اس راز کو افشاء نہ کرے، اور یہ راز جب تک ضرورت ہے راز ہی رہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرو بنوں مکہ میں ہی موجود تھے مگر ایک ابن الدغنه کی پناہ میں کفار قریش کی محبت اور حسن سلوک میں مگن دوسرے حضرت عمر، عاص بن وائل یعنی ابو جہل کی پناہ میں ایک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہوئے، اور کفار کے کہنے سننے سے واپس آ گئے اور ابن الدغنه کی پناہ میں ہیں دوسرے عاص بن وائل کی پناہ کی وجہ سے چھ ہجری سے لیکر آج تک میرے حکم کے باوجود حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ کیا ان پر اعتقاد کیا جاسکتا ہے؟ کیا ان کو ساتھ لیجانے سے یہ راز صیغہ راز میں رہ سکے گا؟ پیغمبر اکرم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے فیصلہ کیا نہیں ہرگز نہیں، یہ دونوں احماد کے قابل نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کے ان دونوں بزرگوں پر احماد نہ کیا رات کے اندھیرے میں اپنے چچا عباس کے گھر پہنچے، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک وہ حالت کفر میں تھے، چچا کو جگایا عباس ابن عبد المطلب گھر سے باہر آئے فرمایا چچا اب میں مکہ میں نہیں رہ سکتا، اب میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مدینہ سے آئے ہوئے مسلمانوں نے مجھے مدینہ آنے کی دعوت دیدی ہے میں مدینہ چلا جاؤں گا، آج رات، آدھی رات کے قریب انہوں نے میری بیعت کرنی ہے۔ چچا میں اکیلا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے چلیں یقیناً پہلے تو عباس ابن مطلب نے کہا ہوگا مجھے ہم تیری حفاظت کریں گے، ہماری موجودگی میں ہمارے ہوتے کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ہم تیری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں چچا اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا۔ اب میں ضرور ضرور مدینہ چلا جاؤں گا۔ بس چچا آپ میرے ساتھ چلیں، آج رات وہ گھائی کے پاس درہ میں آچکے ہو گئے، آج انہوں نے میری بیعت کرنی ہے عباس مجبور ہو گئے، اور پیچھے کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے، اور مقام موعود پر جانے کے لئے دونوں چچا پیچھے روانہ ہو گئے، اور جہاں کا وعدہ تھا وہاں پہنچ گئے اب طبری سے انصار کا بیان سنئے لکھتے ہیں کہ:

”آپؐ تشریف لائے آپؐ کے ساتھ آپؐ کے چچا عباس ابن عبد المطلب تھے اگرچہ یہ اب تک اپنی قوم کے دین پر قائم تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ اپنے پیچھے کے کام میں معروف ہوں اور ان کے لئے پوری طرح اطمینان و اعتماد حاصل کریں“

(ترجمہ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 120)

مکہ اور منیٰ کے درمیان گھائی کے قریب درہ میں پہنچ کر سب سے پہلے عباس ابن مطلب نے

بنو خزرج سے خطاب کیا طبری نے اس خطاب کو اس طرح نقل کیا ہے۔

عباس ابن عبدالمطلب کا خزرج سے خطاب

”سب سے پہلے عباس نے گفتگو شروع کی اور کہا اے گروہ خزرج (عرب انصار کے اس قبیلہ کو چاہے خزرج ہوں یا اوس ایک ہی نام خزرج سے موسوم کرتے تھے) محمدؐ ہمارے ہیں۔ تم بھی واقف ہو۔ ہم نے ان کو اپنے ان قوم والوں سے جو میرے مسلک پر ہیں بچایا ہے۔ اپنی قوم کی وجہ سے انکی خاص عزت و وقعت ہے۔ وہ اپنے وطن میں امن و حفاظت کے ساتھ ہیں۔

مگر اب وہ اس بات پر بالکل حق محسوس کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں جاری ہیں اور وہیں سکونت اختیار کر لیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ جس غرض سے تم نے ان کو دعوت دی ہے اسے پورا کر دو گے اور ان کے مخالفین سے ان کی حفاظت کر دو گے تو بیشک تم اس بار کو اٹھا لو۔ ورنہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں چلے جانے کے بعد تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے اور ان کی حمایت سے انکس ہواؤ گے تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کیونکہ یہاں بھی اپنی قوم کی وجہ سے وہ معزل ہیں اور اپنے وطن میں بحفاظت و اطمینان رہ رہے ہیں۔“

(ترجمہ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 121)

حضرت عباس کے مذکورہ خطاب سے صاف ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے سے پہلے اپنے بچا کو یہ سب باتیں کہیں تھیں۔ حضرت عباس کا یہ خطاب ترجمہ تاریخ ابن ہشام جلد اول کے صفحہ 491 پر بھی اسی طرح لکھا ہے۔ اس کے جواب میں بنو خزرج نے جس طرح یقین دہانی کرائی اسے ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ طبری میں اس طرح سے نقل کیا ہے۔

بنو خزرج کی یقین دہانی اور بیعت کا حال

ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

”ہم سے جو کچھ تم نے کہا ہم نے اسے سنا اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بخدا آپ جو چاہیں اپنے لئے عہد و پیمان لے سکتے ہیں۔

رسول اللہؐ نے گفتگو شروع کی، پھر قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی پھر فرمایا: میں اس شرط پر تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حفاظت کر دو گے، جس طرح تم اپنے دیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر ہمارے آپکا ہاتھ پکڑا۔ اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھلا طور پر نبی مبعوث فرمایا۔ ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے۔ جس طرح کہ ہم اپنی آزاروں کی حفاظت کرتے ہیں اس شرط پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ بخدا ہم اہل جہاد اور اہل جماعت ہیں، اور یہ خیر ہم کو دور اٹھانا اپنے بزرگوں سے ملتا رہا ہے۔“ (ترجمہ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 121)

”بیعت کرنے کے بعد بنو خزرج اپنی آرام گاہوں کی جانب لوٹ گئے اور صبح تک سو رہے۔“ (ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ 491)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنو خزرج سے بیعت لینے کے بعد واپس لوٹ آئے اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ابن ہشام تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم کے عنوان کے تحت اس طرح لکھتے ہیں۔

تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم

تاریخ ابن ہشام میں لکھا ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیدیا کہ مہاجر اصحاب اور وہ مسلمان جو مکہ

میں آپ کے ساتھ تھے مدینہ کی جانب نکلیں۔ وہاں ہجرت کر جائیں اور اپنے انصار بھائیوں سے جا ملیں فرمایا:

”ان الله قد جعل لكم اخوانا ودارا تامنوا بها“

”اللہ نے تمہارے لئے ایسے بھائی اور ایسا گھر فراہم کر دیا ہے کہ وہاں بے خوف رہ سکو“

(ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 514, 515)

ہم پہلے بیان کر چکے کہ ہجرت کے تین محرکات تھے۔ نمبر 1۔ کفار کا ظلم و تشدد۔ نمبر 2۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر جائیں تاکہ کفار تشدد کے ذریعہ انہیں اپنے سابقہ مذہب پر نہ لوٹائیں جیسا کہ ہجرت کے حکم سے پہلے بہت سے ایمان لانے والوں کو اپنے سابقہ مذہب کی طرف پلٹا لیا تھا۔ نمبر 3۔ حبشہ میں امن و امان اور مسکن کے ساتھ بسر کرنے کی کشش۔

بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد پہلے کے دو محرکات تو وہی تھے۔ تیسرا محرک بھی تھا تو وہی جو حبشہ کی ہجرت کے لئے تھا مگر اب حبشہ کی بجائے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہو گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مگرانی میں مسلمانوں کو مدینہ کی طرف روانہ کرتے رہے۔ مگر حضرت ابوبکر کے لئے چونکہ ہجرت کے تینوں محرکات میں سے کوئی سا بھی محرک و حشر نہ تھا۔ نہ کفار کے ظلم و تشدد کا کوئی امکان تھا۔ نہ ظلم و تشدد کی وجہ سے کسی خلاف نتیجہ کا خوف تھا۔ نہ امن و امان کا کوئی مسئلہ تھا۔ امن الدغدغہ جس کی پناہ میں وہ تھے ان کی ہجرت کو قریش کی بد قسمتی سمجھتا تھا۔ (سیرۃ عائشہ صدیقہ جلد اول صفحہ 29)

اور کفار قریش حضرت ابوبکر کے اسٹنے گردیدہ تھے کہ جب ”انہوں نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہم اس شہر میں جس کو چھوڑ کر ابوبکر چلے جائیں کس طرح رہیں گے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ کے پاس آئے اور انہیں واپس

لائے۔“ (مدارج الطہوت صفحہ 57)

بتائیں حضرت ابوبکر کو کسی قسم کا کوئی خوف و خطر نہیں تھا اور ان کے لئے امن و امان کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا انہیں یہیں مکہ میں مکمل امن و امان حاصل تھا لہذا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح حکم کے باوجود ہجرت کر کے مدینہ نہ گئے۔ لیکن حضرت عمر کا معاملہ مختلف تھا، وہ بھی عام بن وائل کی پناہ میں تھے اور آنحضرتؐ کے حکم کے باوجود وہ امن و امان کی جگہ 6 بعثت نبویؐ میں ایمان لانے کے باوجود حبشہ ہجرت کر کے نہیں گئے، کیونکہ وہ امن و امان انہیں یہاں مکہ میں ہی حاصل تھا عام بن وائل کی پناہ میں ہونے کی بنا پر کوئی شخص انہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا تو پھر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے کیوں گئے۔ کیونکہ امن و امان ان کے لئے باعث کشش نہیں تھا لہذا ان کے لئے یہی دیکھنا پڑا کہ کاکائیں ہجرت کے لئے کیا چیز باعث کشش بنی۔ جہاں تک حکم پیغمبرؐ کا تعلق ہے تو وہ حکم پیغمبرؐ کے باوجود 6 بعثت نبویؐ سے 12 بعثت نبویؐ تک مکہ میں ہی رہے اور حبشہ کی طرف ہجرت نہ کی لہذا انکی یہ ہجرت نہ تو امن و امان کی تلاش میں ہو سکتی ہے اور نہ ہی حکم پیغمبرؐ کی تعمیل میں۔

شب ہجرت تک بیعت عقبہ ثانیہ کا راز نہ کھلا

بیعت عقبہ ثانیہ کی کارروائی۔ جیسا کہ ہم نے مستند تاریخوں سے نقل کیا ہے۔ اتنی رازدارانہ طریقہ سے ہوئی کہ وہ شب ہجرت تک راز ہی رہی۔ اور اس رازداری کی انتہا یہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کے ایک فرد یعنی حضرت عباس ابن مطلب کو تو جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے مگر وہ خود کو پیغمبرؐ کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اعتماد میں لیا۔ لیکن مکہ کے مسلمانوں میں سے کسی کو بھی اس معاہدہ کے وقت ساتھ لینا مناسب نہ

سمجھا۔ اور یہ معاہدہ آدمی رات کے قریب اس طرح سے ہوا کہ انصار مدینہ بھی خارج طہری کے الفاظ ہیں۔ ”اپنی فرودگاہوں سے خفیہ طور پر بے قدم، نہایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک کر کے نکلے اور گھاتی کے پاس والے دورہ میں جمع ہو گئے۔“

اور کیونکہ اس راز کا مسلمانوں کی بحفاظت ہجرت کے لئے راز رہنا انتہائی ضروری تھا۔ لہذا یہ سب کے لئے راز ہی رہا۔

اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیدیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ حکم ایسا ہی تھا جیسا کہ 5 ہجرت نبوی میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم تھا۔

لہذا سارے مسلمان بھی یہی سمجھتے تھے کہ جس طرح پہلے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیج کر خود مکہ ہی میں رہ کر توحید کا پرچار اور اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے اسی طرح اب بھی مسلمانوں کو مدینہ بھیج کر خود مکہ میں ہی توحید کا پرچار اور اسلام کی تبلیغ فرماتے رہیں گے اور یہی وجہ ہے کہ سارے سیرت نگار اور تمام مورخین یہی لکھتے ہیں کہ پیغمبر شب ہجرت سے پہلے ہجرت کے لئے خدا کی اجازت کا انتظار کرتے رہے حالانکہ یہ بات ناممکن ہے کہ پیغمبر اپنی ہجرت کے لئے تو اجازت کا انتظار کرتے رہے ہوں لیکن انصار مدینہ سے مدینہ آنے کا عہد اور معاہدہ خدا کی اجازت کے بغیر ہی کر لیا ہوا۔

دراصل پیغمبر ہجرت کی اجازت کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ کسی بیخوشوا کسی رہنما اور کسی لیڈر کے لئے انتہائی خود غرضی کی بات ہے یہ کہ وہ اپنے حوکاروں کو مصیبت میں پھنسا ہوا چھوڑ کر چلا جائے۔ لہذا پیغمبر پوری ذمہ داری کے ساتھ مسلمانوں کی ہجرت کی نگرانی کر رہے تھے آپ چاہتے تھے کہ تمام مسلمان بحفاظت ایک ایک کر کے مدینہ پہنچ جائیں تو پھر میں جاؤں۔ اس لئے پیغمبر کا حکم عام تھا کہ مسلمان سب کے سب مدینہ پہنچے

جائیں اس کے لئے کسی کی طرف سے خاص طور پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب خدا اور پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان مکہ میں رہے جیسا کہ ارشاد رب المعزت ہے کہ،

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجروا أَمْالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يهاجروا“
(الانفال۔ 73)

”یعنی جو لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ تم کو انکی سرپرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“

اس راز کے شب ہجرت تک راز رہنے کی ایک اور دلیل اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ راز مکمل ہوتا تو دارالندوہ میں پیش کی گئی تجویزوں میں سے ایک تجویز یہ نہ ہوتی کہ پیغمبر کو جلاوطن کر دیا جائے یعنی انہیں مکہ سے نکال دیا جائے۔

اس سے بالفاظ واضح ثابت ہوتا ہے کہ کفار تک یہ بات پہنچی ہی نہ تھی کہ پیغمبر انصار مدینہ سے مدینہ میں جا کر سکونت اختیار کرنے کا عہد اور معاہدہ کر چکے ہیں۔

اگر اس بات کا کفار کو پتہ چل جاتا تو نہ یہ تجویز پیش ہوتی کہ پیغمبر کو مکہ سے نکال دیا جائے نہ وہ جواب دیا جاتا جو اس تجویز کا دیا گیا بلکہ اس تجویز کے جواب میں یہ کہا جاتا کہ پیغمبر تو خود ہی جانے کے لئے آمادہ ہیں لہذا انہیں نکالنے کی تجویز کیسی۔ ہمارے سر سے یہ مصیبت اب خود ہی نکل جائے گی۔

لیکن دارالندوہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دارالندوہ میں پیغمبر کو جلاوطن کرنے کی تجویز پکار پکار کر رہی ہے کہ کفار قریش کو اب تک اس بات کا علم نہ ہوا تھا کہ پیغمبر نے مدینہ پہنچنے کا حتمی ارادہ کر لیا ہے، اور یعنی طور پر اگر دارالندوہ میں پیغمبر کے قتل کرنے کی تجویز منظور نہ ہوئی، ہوتی تو نہ پیغمبر ابھی مکہ سے جاتے، اور نہ ہی خدا فوری طور پر نکل دیتا۔ لہذا حکم دیتا، بلکہ پیغمبر اپنی پوری کوشش کے ساتھ تمام مسلمانوں کو مدینہ بھیج کر روانہ

ہوتے اور اپنا وعدہ ضرور پورا کرتے۔

دارلندوہ میں قریش کا مشورہ اور آنحضرتؐ کے قتل کی تجویز

علامہ شبلی نے قریش کے دارلندوہ میں اجلاس عام میں پیش کی جانے والی تجاویز کو اس طرح بیان کیا ہے۔

ایک نے کہا: محمدؐ کے ہاتھ پاؤں میں زنجیروں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔

دوسرے نے کہا: جلاوطن کر دینا کافی ہے۔
ابو جہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر نکواریوں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائیگا اور آل ہاشم کیلئے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔

اس آخر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پنے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب رات دن مکان کے اندر رکھنا معیوب سمجھتے تھے اس لئے باہر شہر سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔

(شبلی کی سیرۃ النبی جلد 1 صفحہ 269)

تمام تاریخوں۔ حدیث و سیرت کی کتابوں کے علاوہ قرآن کریم میں بھی سورہ الانفال کی آیت نمبر 30 میں ان ہی تین تجاویز کو بیان کیا گیا ہے۔ جس کا ذکر ہم آگے چل کر حضرت کے واقعہ ہجرت میں کریں گے۔

کفار نے آنحضرتؐ کے مکان کا محاصرہ کس وقت کیا؟

تمام تاریخیں اور سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ پہلی تجویز یعنی آنحضرتؐ کو قید

کر دینا اس وجہ سے منظور کیا گیا تھا کہ جب بنی ہاشم کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ انہیں چھڑا کر بچا بیٹھے۔ بنی نضیر نے یہ تجویز مستحقہ طور پر منظور کر دی مگر بنی تمیم نے اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ قتل کی تجویز کے منظور کئے جانے کے بعد بنی ہاشم کو اطلاع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے منصوبے پر عملدرآمد کر لیں۔ پس انہوں نے انتہائی غلبت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جیسا کہ علامہ شبلی نے سیرۃ النبی میں لکھا ہے کہ:

”اور جھٹ پنے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔“ (سیرۃ النبی شبلی جلد اول صفحہ 269)

اور ابن جریر طبری نے اس طرح لکھا ہے کہ:

”حسب قمر اردو ادعشا کے بعد کفار آپ کے دروازے پر جمع ہوئے“

(اردو ترجمہ تاریخ طبری نقیض انکیزی حصہ اول صفحہ 128)

”جب رات کا اندھیرا ہوا تو قریش کے منتخب جوان آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے۔“ (سیرۃ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 530)

غرضیکہ تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں سے یہی بات ثابت ہے کہ کفار قریش نے ہر شام ہی یا رات کا اندھیرا چھاتے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ اس بات پر یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرنے کے بعد کفار کا پروگرام کیا تھا۔ جنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب قتل کریں اور کس طرح قتل کریں۔

کفار کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام تھا

ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ: ”اور تاک میں لگے کہ کب آپ سو جائیں اور وہ

حملہ کر لیں۔“ (اردو ترجمہ تاریخ طبری نقیض انکیزی حصہ اول صفحہ 128)

اور ابن ہشام نے اس طرح لکھا ہے کہ: "اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو حملہ کریں۔" (ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ 530)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے مشورہ کی خبر کب اور کیسے ہوئی

تمام حدیث اور تاریخ کی مستند کتابیں یہ کہتی ہیں کہ قریش کے اس مشورہ کی اطلاع جبرئیل امین نے آکر دی چنانچہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

"حضرت جبرئیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آکر کہا کہ آپ آج رات اپنے اس بستر پر جس پر آپ معمولاً استراحت فرماتے ہیں نہ سوئیں، چنانچہ حسب قرار و وعشاء کے بعد کفار آپ کے دروازے پر جمع ہوئے اور تاک میں لگے کہ جب آپ سو جائیں وہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ رسول اللہ نے جب دیکھا کہ کفار آگئے ہیں انہوں نے علی ابن ابی طالب سے کہا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری سبز حضری چادر اوڑھ لو۔ اور سو جاؤ تم کو ان کی طرف سے کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ جب سوئے تھے تو بیش اس چادر کو اوڑھتے تھے۔" (ترجمہ تاریخ طبری نفیس اکیڈمی حصار اول صفحہ 128)

اور ابن ہشام نے اس طرح سے لکھا ہے:

"مذکورہ مشورہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرئیل آئے اور کہا آج رات آپ اس بستر پر آرام نہ فرمائیں جس پر آپ روزانہ آرام فرماتے ہیں۔

راوی نے کہا جب رات کا اندھیرا ہوا تو قریش کے منتخب جوان آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو حملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان مقامات پر ملاحظہ فرمایا تو علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ میری یہ سبز حضری چادر اوڑھ لو۔ اور اس چادر میں

سو جاؤ ان کی طرف سے کوئی ہتھکنڈہ نہ ہو۔ چنانچہ سیرۃ ابن ہشام جلد اول صفحہ 530)

مذکورہ مستند تاریخوں سے معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ کو کفار کے مشورہ کی اطلاع خدا نے جبرئیل کے ذریعہ میں وقت پر پہنچائی اور آنحضرتؐ نے کفار کو محاصرہ کئے ہوئے دیکھ کر حضرت علی کو اپنی چادر اوڑھ کر سونے کا حکم دیا۔

امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزل میں بھی یہی لکھا ہے کہ:

"فلمّا نزل جبرئیل النبی صلعم لآخرہ بذالک (الشورۃ) المشرکین وامرہ ان لا یبیت فی مضجعہ الذی کان فیہ فاذن اللہ عنک ذالک المخرج الی المدینة فامر رسول اللہ صلعم علی ابن ابی طالب ان ینام فی مضجعہ۔" (تفسیر معالم التنزل امام بغوی)

ترجمہ: (یعنی جب کفار قریش نے دارالندوہ میں وہ مشورہ کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق کر لیا تو) جبرئیل امین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرکین کے اس مشورہ کی آنحضرتؐ کو خبر دی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچایا کہ آج کی رات جہاں آپ سوتے ہیں وہاں نہ سوئے کیونکہ خدا نے آپ کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر میں سو جائیں۔

ہجرت کے حکم اور تعمیل حکم میں کوئی وقفہ نہیں ہے

(امام بغوی کی مذکورہ عبارت سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرئیل نے مشورہ کی خبر شب ہجرت ہی پہنچائی تھی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچایا کہ وہ آج

کی رات اپنے بستر میں نہ سوئیں جو۔ "لَا خَيْرَ لَهُ إِلَّا الْيَوْمُ" (الشوریٰ) المشرکین و امروہ ان لایست فی مضجعہ سے ظاہر ہے۔

اور جبریل نے یہ خبر پہنچانے اور خدا کی طرف سے اپنے بستر میں نہ سونے کا حکم پہنچا کر خدا کا یہ حکم سنایا کہ آپ یہاں سے مدینہ چلے جائیں۔ جو۔ "طَاوَنَ اللَّهُ عَنْكَ ذَالِكَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ" کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

پس مدینہ جانے کا حکم من کر پیغمبرؐ نے بھی اس وقت علیؑ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیدیا جو۔ "لَا مَرْسُولَ اللَّهِ صَلَّعَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَنَامَ فِي مَضْجِعِهِ" سے ظاہر ہے۔

پس بالاتفاق محدثین و مفسرین و مورخین حضرت علیؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں سو گئے، اور کفار حضرت کو سوتے دیکھتے رہے اور یہ دیکھتے رہے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا یہاں پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جب کفار کا پروگرام یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو سب مل کر یکساں حملہ کر دیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ تو جب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول مود ہے ہیں تو انہوں نے سوتا ہوا دیکھ کر حملہ کیوں نہ کیا۔

کفار نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ آنحضرتؐ سو رہے ہیں

حملہ کیوں نہ کیا؟

اس بارے میں کہ جب آنحضرتؐ کے سو جانے پر قتل کرنے کا پروگرام تھا تو پھر انہوں نے آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر آپ پر حملہ کیوں نہ کیا؟ حقائق و واقعات اور موقع کی صورت حال سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کفار قریش تو حسب پروگرام حملہ کرنے کے لئے

تیار ہو گئے تھے، لیکن ضرور کوئی رکاوٹ چڑھی، اور اسکا پتہ علامہ مجلسی کی حیات القلوب میں درج اس واقعہ سے چلتا ہے کہ:

"جب رات ہوئی اور قریش مشورہ کے مطابق جمع ہوئے تاکہ حضرتؐ کے گھر میں داخل ہوں، ابولہب نے کہا: رات کو گھر میں جانے نہ دوں گا، کیونکہ اس میں بچے اور عورتیں بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی گزند پہنچے۔ رات بھر گھر کی نگرانی کروں صبح کو ہم داخل ہو گئے۔" (حیات القلوب جلد 2 صفحہ 503)

اور تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو جہل کی تجویز کے مطابق تمام قبائل کو محمدؐ کے قتل میں شریک کیا گیا تھا اور بنی ہاشم میں سے ابولہب ان کے ساتھ تھا اور یہ بات بالکل عقل میں آنے والی ہے کہ ابولہب کو محمدؐ کے ساتھ تو دشمنی ضرور تھی۔ مگر مروتوں اور بچوں کے ساتھ اسے کوئی دشمنی نہ تھی۔ لہذا وہ اکٹرا گیا اور اس نے کہا: "رات کو گھر میں جانے نہ دوں گا۔ کیونکہ اس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں" اور اس میں خاندان کی عزت اور مردوں کی سمیت کا سوال بھی تھا۔ پس کفار قریش حضرت علیؑ کو بستر رسول پر سوتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول مود ہے ہیں۔ لیکن اندر داخل ہونے کی جرأت نہ کر سکے۔ اور صبح ہونے تک نہ نہ تھا کہ بنی ہاشم کو پتہ نہ چل جائے کیونکہ اسی وجہ سے تو آنحضرتؐ کو قید کرنے کی تجویز نہ منظور ہوئی تھی کہ جب بنی ہاشم کو پتہ چلے گا تو وہ چھڑا کر لے جائیں گے لہذا صبح تک اتنا کرنا بھی خلاف مصلحت تھا۔

اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے آدمی کے ذریعہ باہر بلایا جائے جس کے کفار قریش کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں اور وہ مسلمان بھی ہو گیا ہو جس کے بلانے پر رسول اللہ باہر آسکیں اور اس کو اس سارے معاملہ اور اسے کا کوئی حکم بھی نہ ہو اور جب اس کے بلانے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر

تکلیں تو سب یکساں کی جملہ کر کے ان کو قتل کر دیں۔

قرآن ہجرت پیغمبرؐ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟

قرآن میں ہجرت پیغمبرؐ کو بیان کرنے والی دو آیات ہیں پہلی آیت کفار قریش کے دارلند وہ میں جمع ہو کر مشورہ کرنے اور ان تجاویز کی حکایت کرتی ہے جو وہاں پیش ہوئیں اور اس تجویز پر عملدرآمد کی تدبیر کا ذکر کرتی ہے اور دوسری آیت پیغمبرؐ کے گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد اس تدبیر کی حکایت کرتی ہے کہ پیغمبرؐ کو کس طرح سے قتل لیا جائے پہلی آیت اس طرح ہے:

”وَإِذْ يَمْسُكُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَهُودُ أَوْ يَتْلُواكَ
يَعْرِجُونَ وَيَمْسُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمِيرُ الْمَآكِرِينَ“۔ (الأنفال۔ 30)

ترجمہ:- اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب کفار تمہارے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تم کو قتل کر دیں۔ یا تم کو نکال دیں (قتل کی تجویز پاس ہونے کے بعد) اور تو اپنی (تجویز قتل پر عملدرآمد کے لئے) تدبیریں کر رہے تھے اور خدا ان کے خلاف تدبیر کر رہا تھا۔ اور خدا سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

اس آیت میں پہلے حصہ میں جن تین تجاویز کے پیش کئے جانے کا بیان کیا گیا ہے، حدیث و تارخ و سیرت کی تمام مستند کتابوں میں یہی تینوں تجاویز بیان کی گئی ہیں، جن میں سے دو تجاویز نامعلوم ہو گئیں اور تیسری تجویز یعنی پیغمبرؐ آرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔

جب قتل کرنے کا پروگرام رو بہ عمل آنے لگا تو پہلی تدبیر یہ قرار پائی کہ پیغمبرؐ کو سوا جائیں تو یکساں کی جملہ کر کے انہیں قتل کر دیں مگر پیغمبرؐ کے گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد اس تدبیر

پر عمل درآد اس وجہ سے نہ ہو سکا کہ الہام اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ:

”اب رات کو اندر داخل نہ ہونے دو لگا کیونکہ اندر عورتیں اور بچے بھی ہیں“

اس کے بعد کفار نے جو تدبیر سوچی اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ:

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَآكِرِينَ۔ (الأنفال۔ 30)

وہ تو اپنی (تجویز قتل پر عملدرآمد کے لئے) تدبیریں کر رہے تھے۔ اور خدا ان کی تدبیر کے خلاف تدبیر کر رہا تھا۔

اس آیت میں خدا نے جہاں کفار کے لئے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں اپنے لئے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اور مکر کا لفظ انسانوں کی طرف سے کسی کا نہ اچانے کی تدبیر کرنے کے لئے آتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں خدا کا مکر اس نہ اچانے کی تدبیر کو الٹ دینا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لئے ہم صموئیل کے طور پر قرآن کریم سے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

خداوند تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کفار کے حضرت عیسیٰؑ کے خلاف قتل کے منصوبے کو اور اپنی تدبیر کو اسی لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو قتل کرنے کے لئے انہیں پکڑنے کے واسطے جو تدبیر کی تھی اسے بھی ٹکرائی کہا ہے۔ اور خدا نے اس کے مقابلہ میں جو تدبیر کی اسے بھی ٹکرائی کہا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ:

”وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَآكِرِينَ“۔ (آل عمران۔ 54)

اور ان یہودیوں نے (جیسے) کو پکڑ کر قتل کرنے کی (ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی (ان کے مقابلہ میں) ایک تدبیر کی۔ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

اور خدا کی یہ تدبیر قرآن میں بھی محفوظ ہے اور انجیل میں بھی محفوظ ہے۔

قرآن نے تو ایسی ہی طور پر یوں بیان کیا ہے کہ:

”ولكن شبه لهم“۔ (النساء۔ 157)

”یعنی جو شخص حضرت عیسیٰ کو پکڑوانے آیا تھا خدا نے اسکو حضرت عیسیٰ کے مشابہ بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کی بجائے خود اس کو پکڑوا دیا اور یہ شخص خود حضرت عیسیٰ کا حواری یعنی صحابی تھا“ اور انجیل برہانس میں اس واقعہ کو فصل نمبر 211 سے ٹیکر فصل نمبر 217 تک بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

چنانچہ کفار قریش نے بھی یہی تدبیر کی کہ پیغمبرؐ کو گھر سے باہر نکالنے کے لئے انکے کسی ماسنے والے کو بھی استعمال کیا۔ چنانچہ واقعہ ہجرت کی حکایت کرنے والی دوسری آیت اس بات کو کھول کر بیان کر رہی ہے کہ کفار نے پیغمبرؐ کو اپنی طرف سے آدمی بھیج کر باہر نکالادہ آیت اس طرح ہے۔

”الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثانی النین اذا هما فی النار“

ہما فی النار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فامر الله منکبه علیہ وایده بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی و کلمۃ الله هی العلیاء واللہ عزیز حکیم“ (التوبہ۔ 40)

ترجمہ۔ اگر تم اس (رسول) کی مدد نہیں کرو گے (تو کچھ پروا نہیں ہے خدا اسکا مددگار ہے) یقیناً اللہ نے تو اسکی ایسے وقت میں مدد کی تھی جب کہ ان کافروں نے اسے (قتل کرنے کے لئے) ایسی حالت میں نکال دیا تھا کہ وہ (رسول) دو میں کا دوسرا تھا (اور اس وقت بھی مدد کی) جب کہ وہ دونوں غار میں تھے (اور اس وقت بھی مدد کی) جبکہ ہمارا رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ حزقیاہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

پس اللہ نے اپنے رسول پر نیک نازل فرمائی اور اسکی (ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی) جنکو تم نے نہیں دیکھا۔ اور کافروں کی بات کو اس نے نچا کر دکھایا، اور اللہ ہی کا لہلہ ہالارہا۔ اور اللہ

زبردست حکمت والا ہے۔

یہ آیت ہجرت کے موقع کے ایسے تین مقامات کی نشاندہی کر رہی ہے جو انتہائی خطرناک تھے اور جن میں پیغمبرؐ کی جان کو یقینی طور پر خطرہ تھا، ان مقامات میں سے قرآن نے ہر مقام کو لفظ ”اذ“ سے شروع کیا ہے اور سید سلیمان ندوی نے واقعہ تحریم کے بیان میں اس طرح لکھا ہے کہ: ”جن لوگوں کو قرآن مجید کے عام طرز ادا سے آگاہی ہے، یا محاورات عرب پر بخیر ہے وہ جانتے ہیں کہ ”اذ“ کے بعد ہمیشہ نئے سرے سے واقعہ شروع ہوتا ہے۔ (سیرت عائشہ صدیقہ سلیمان ندوی صفحہ 102)

سورہ توبہ کی مذکورہ آیت نمبر 30 میں جو واقعہ ہجرت کو بیان کر رہی ہے تین مقامات پر لفظ ”اذ“ استعمال ہوا ہے، جو تین نئے مقامات خطر کی نشاندہی کرتے ہیں جن میں پیغمبرؐ کی جان کو حتمی طور پر خطرہ تھا اور وہ یہ ہیں۔

نمبر 1۔ ”اذ اخرجه الذین کفروا ثانی النین“

نمبر 2۔ ”اذ هما فی النار“

نمبر 3۔ ”اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا“

اب ہم نمبر 1 اور ان مقامات خطر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل بیان کرتے ہیں جن میں ہر صورت پیغمبرؐ کو سبلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کیا جانا متوقع تھا۔

نمبر 1۔ ”اذ اخرجه الذین کفروا ثانی النین“ پہلے خطرے کا مقام وہ تھا جب کافروں نے اس (پیغمبرؐ) کو ایسی حالت میں نکالا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا اور لا زماً یہاں پر تہ سے نکالنا مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ گھر سے نکالنا مراد ہے۔ کیونکہ اس کے بعد اگلے مقام

خطرہ غار کا ذکر ہے، جو کہ میں ہی ہے۔ لہذا احتیاطاً دوسرا آدمی پیغمبرؐ کے ساتھ گھر سے ہی چلا تھا۔ اور اسے کفار نے پیغمبرؐ کو پکڑ لانے کے لئے بھیجا تھا۔ کیونکہ اگر پیغمبرؐ اپنے گھر سے خود

اپنے آپ لکھتے تو اس کے لئے عربی میں لفظ "خرج" آتا ہے۔ جو فعل لازم ہے "اخرج"۔
 نہ آتا جو فعل متعدی ہے۔ کیونکہ خرج کے معنی ہیں "نکلا" اور "اخرج" کے معنی ہیں "نکالا"
 یعنی "اخرج" فعل متعدی ہونے کی بناء پر قائل اور متحول دونوں کو چاہتا ہے۔ جس یعنی
 طور پر یہاں "اخرج" کے قائل کافر ہیں۔ اور خدا نے اسے محذوف بھی نہیں رکھا۔ بلکہ
 بالکل واضح طور پر فرمایا: "اعرضه المسلمين كفروا" یعنی کافروں نے اسکو نکالا اور اس
 فقرے میں ثانی اثین نکالنے کے فعل کی حالت کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ یہ دوسرے
 آدمی کی مدح میں نہیں ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے پیغمبر کو ایک دوسرے آدمی کی
 معرفت گھر سے باہر نکالا۔

بالفاظ دیگر "لانی النین" حال ہے جسکا ذوالحال "اعرضه الذين كفروا"
 ہے اور لفظ "اذ" کے بعد ثانی اثین تک خطرے کے صرف ایک مقام کا بیان ہے۔ یعنی
 دوسرے آدمی کے ساتھ دو میں کا دوسرا آدمی بنا کر نکالنا خداوند تعالیٰ کی نظر میں انتہائی
 خطرناک تھا لہذا خدا نے اپنے رسول کی یہ مدد کی کہ اس دوسرے آدمی کے بلانے پر باہر
 آنے کی صورت میں قتل ہونے سے بچا لیا کافروں کو تو اندھا کر دیا۔ اور اس دوسرے آدمی کو
 پیغمبر کی معرفت میں دے دیا اور پیغمبر اس دوسرے آدمی کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تاکہ پیچھے رو
 جانے کی صورت میں ہجرت کا راز فاش نہ ہو جائے کہ پیغمبر کو گھر سے نکل گئے ہیں۔

اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو عربی زبان کی
 فصاحت و بلاغت سے بے خبری اور لاعلمی نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ فعل لازم کہاں آتا ہے اور
 فعل متعدی کہاں آتا ہے۔ خرج کہاں بولا جاتا ہے اور اخرج کہاں بولا جاتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے لوگوں نے قتل کا پروگرام بنایا تھا جب
 اسکی اطلاع ایک آدمی نے حضرت موسیٰ کو دی تو حضرت موسیٰ نے قتل کے خوف

سے قرآن اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

"وجاء رجل من اقصى المدينة يسمي، قال يا موسى ان الملا
 ياترونك ليقتلوك فانخرج الى لك من الناصحين فخرج منها عاتقا
 برف قال رب نجني من القوم الظالمين۔" (انقص۔ 20-21)

ان آیات کا ترجمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے اس طرح کیا ہے۔
 ترجمہ۔ "اور آیا شہر کے پرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا۔ کہا اے موسیٰ۔ دربار
 والے مشورہ کرتے ہیں۔ تجھ پر۔ کہ تجھ کو مار ڈالیں۔ سو نکل جا۔ میں تیرا بھلا چاہنے والا
 ہوں۔ پھر نکلا وہاں سے۔ اور دوڑتا ہوا کہتا ہوا اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف
 سے۔"

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب غور کریں کہ یہاں بھی فرعون کے دربار والوں
 نے موسیٰ کے قتل کا مشورہ کیا۔ یہاں بھی ایک ایک آدمی نے موسیٰ کو اس مشورہ کی اطلاع دی۔
 یہاں بھی موسیٰ قتل ہونے کے خوف سے نکلے۔ اگر قتل ہونے کے خوف سے نکلنے کے لئے
 "اخرج" استعمال ہو سکتا ہوتا۔ تو خدا یہاں بھی "اخرج" استعمال کرتا مگر یہاں موسیٰ کو قتل
 ہونے کا خوف ضرور تھا مگر کسی کے نکالنے سے نہیں نکلے لیکن پیغمبر کافروں کے پیچھے ہوئے
 آدمی کے آواز دینے اور بلانے پر نکلے اسلئے فرمایا "اعرضه الذين كفروا لانی النین"
 یعنی دو میں دوسرا ہونے والے کافر تھے اور وہ دوسرا آدمی بھی کافروں کا بھیجا ہوا تھا۔ اگر پیغمبر
 گھر سے خود نکلے تو خدا یوں کہتا "اخرج من ہنہ۔"

ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ کے صفحہ 244 جلد دوم طبع مہر پر ابن جریر عسقلانی
 نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا آنحضرت کے در و دولت پر آکر آواز دینا
 لکھا ہے اور آنحضرت کے پیچھے مدد دینا بیان کیا ہے فتح الباری کے الفاظ یہ ہیں۔

”كان المشركون يرمون عليا وهم يظنون انه نبي صلعه فجاء
ابوبكر فقال يا رسول الله صلعم“ (فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی)
”یعنی مشرکین حضرت علیؑ پر پتھر برسا رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول
اللہ ہوئے ہوئے ہیں۔ پس ابوبکر آئے اور آواز دی کہ یا رسول اللہ“۔

اس کے بعد ابن حجرؒ کی اس روایت کے مطابق حضرت علیؑ نے انہیں بتایا کہ وہ میرے
سیوں کی طرف گئے ہیں پس ابوبکر روانہ ہو گئے اور راستے میں ان سے جا ملے۔

لیکن قرآن کہتا ہے کہ پیغمبرؐ گھر سے ہی اس دوسرے آدمی کے ساتھ گئے اور
اس دوسرے آدمی کو کفار نے بھیجا تھا تا کہ وہ انہیں آواز دے کہ باہر بلائے ادا ان کے باہر
آنے پر کفار نہیں تکی کر دیں۔ لہذا خدا نے انکی تدبیر کو پختہ دیا۔ ومکروا ومکر اللہ
واللہ خیر الماکرین۔ یعنی پیغمبر حضرت ابوبکرؓ کو پکڑ کر ساتھ ہی لے گئے۔

ہم یہ بات سابقہ اوراق میں ثابت کر آئے ہیں کہ حضرت ابوبکر تقریباً ۱۱ بھٹ
نبوی کے آس پاس ہی ایمان لائے تھے جو حضرت عائشہؓ کی جہیز کی طرف سے مگنی کے نوٹے
یا رخصتی نہ کرنے سے ثابت ہے۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ کے ایمان لانے کے باوجود انہیں کفار
قریش کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ بلکہ کفار قریش کے ساتھ ان کے اتنے اچھے اور
خوشگوار تعلقات تھے کہ کفار قریش حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد مدت
پہلے حبش کی طرف روانہ ہو جانے کے صورت میں ان کے پیغمبرؐ مد میں روتا بے لطف دے بہ عزہ
اور ناخوشگوار تصور کرتے تھے۔

ان حالات میں اگر ہجرت مدینہ کے وقت کفار قریش نے انہیں اپنے پروردگار
سے امداد عیرے میں رکھتے ہوئے کسی بہانے سے انہیں پیغمبرؐ کو باہر بلاسنے کے لئے بھیج دیا
ہو، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اور اس صورت میں ہی قرآن کریم کی آیت ”اداعبر حہ

الذین کفروا انانی انین“ کا معنی صحیح بنتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی رو سے پیغمبرؐ کے اس
ساتھی کا پیغمبرؐ کے گھر سے ہی ایک ساتھ نکلنا ثابت ہوتا ہے۔

یہ آیت مدح کی آیت نہیں ہے بلکہ مذمت کرنے والی ہے اسکا آغاز ہی یہاں
سے ہوتا ہے کہ الانصروہ یعنی اگر تم پیغمبرؐ کی مدد نہیں کرتے (تو کوئی پروا نہیں ہے) یہ
مدح نہیں ہے بلکہ مذمت ہے۔ اس کے بعد خدا نے ان مواقع کا ذکر کیا، جو پیغمبرؐ کے لئے
انتہائی خطرناک تھے اور جن میں پیغمبرؐ کی جان کو یقینی طور پر خطرہ تھا لہذا ”عالی انین“
تشریف نہیں ہے یہ تو ”حال“ ہے ”اداعبر حہ الذین کفروا“ کا جو اس حال کا
”ادو الحال“ ہے۔ لہذا یہ مقام مذمت میں آیا ہے، کیونکہ یہ دوسرا شخص کافروں کی طرف سے
پیغمبرؐ کو قتل کرنے کے سلسلہ میں استعمال ہوا تھا لیکن خدا نے بچا لیا۔ اب یہ نکال ہے
حکومت کے طرفداروں کا کہ خالص مذمت کی آیت کو بھی مدح کے معنی میں بیان کرنا شروع
کر دیا۔

نمبر 2۔ دوسرے مقام خطر کو جس میں پیغمبرؐ کی جان کو یقینی خطرہ تھا ان الفاظ میں جان
کیا ہے: ”الھما علی العار“ یعنی دوسرا موقع وہ ہے جب وہ دونوں فار میں تھے۔ یہ
دوسرا مقام خطر تھا، جس میں پیغمبرؐ کی جان کو یقینی خطرہ تھا۔ کیونکہ کفار قریش نقش پا دیکھنے کے
ماہر ”لوکرز“ کو جسے ہمارے یہاں ”کھوجی“ کہتے ہیں، ساتھ لیکر پاؤں کے نشان دیکھتے
ہوئے اور اپنے طریق پر کھوج لگاتے ہوئے غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے، جن لوگوں کو
حج و عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور انہوں نے اس غار کو دیکھا ہے وہ ان نقش پا کو دیکھ کر
پت چلانے کے ماہر و داد دینے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور اگر غار کے دھانے پر خدا کے حکم سے
کڑی نے چالانہ تھا تو اس چالے پر کھوجی نے اندسہ نہ دیکھتے ہوتے تو غار میں سے
ان لوگوں کو نہ پکڑا ہوتا۔ بہت ہی آسان تھا، جبکہ وہ اپنا پت معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کے

نشانات کے ذریعہ کھوج لگانے والے نے صاف کر دیا تھا کہ اب اس غار سے آئے پاؤں کے نشانات نہیں جاتے اور غار کے اوپر بکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈوں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں گئے، لہذا اس نے یہ قسم فیصلہ دے دیا کہ یا تو وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، یا زمین میں سما گئے ہیں، پس دوسب کے سب مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے

ایک اور بات بھی خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ نقش پا دیکھنے کا ماہر یہ کھوجی نقش پا کے پیچھے پیچھے سیدھا غار ٹور پھنچا، یہ کھوج لگانے والے ہمارے یہاں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور نقش پا کو جسے ہمارے یہاں (پٹر) کہتے ہیں اس کو آخر تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ یہ (ابو کرز) عرب کا ماہر کھوجی تھا تب ہی تو اس نے اس سنگلاخ اور پہاڑی زمین میں نقش پا کو غار کے دہانے تک پہنچا دیا، اور پھر دھوے کے ساتھ کہ دیا کہ اب اس سے آگے نقش پا نہیں چلے، یا تو وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں یا زمین میں سما گئے ہیں۔

شاید وہ بکڑی اور کبوتری بھی خدا کے اس لشکر میں تھی جس کے ذریعہ خدا نے اپنے پیغمبر کی مدد کی جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔ ”وایدہم جنود لم تروہا“ اور خدا نے اپنے پیغمبر کی ایسے لشکر سے مدد کی جس کو تم نے دیکھا تک نہیں۔

نمبر 3۔ تیسرے مقام خطر کو جب کہ پیغمبر کی جان کو سخت خطر لاحق ہو گیا تھا، خدا نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا

پھر ہم نے اپنے پیغمبر کی اس وقت مدد کی جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ حزن و ملال نہ کریا فسوس نہ کر، یا غم نہ کر خدا ہمارے ساتھ ہے۔

یہ تیسرا مقام خطر تھا کہ جب پیغمبر کی جان خطرہ سے دوچار ہوئی۔ پیغمبر کے اس ساتھی نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ کفار غار کے دہانے پر کھڑے تھے کیا اس سے بھی زیادہ جان کے خطرے کی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ کفار غار کے دہانے پر کھڑے ہوں اور اندر سے کوئی چیخ چیخ کر رونا شروع کرے۔ بکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈوں نے تو کفار کو اس طرف سے غافل کر دیا تھا۔ مگر رونے کی آواز سن کر غار کے اندر کسی کے وجود سے آگاہ ہونے میں کیا چیز رکاوٹ بن سکتی تھی۔ اگرچہ غار کے اس ساتھی کے رونے سے ہمارے میں بہت سی باتیں بنائی گئی ہیں۔ لیکن غار کا یہ ساتھی چاہے جس وجہ سے بھی رو رہا ہو، غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے کفار کو پتہ چلنے کے لئے کافی تھا، لہذا قدرت نے اس موقع پر بھی اپنے پیغمبر کی مدد کی، اور چیخ چیخ کر رونے والے ساتھی کی آواز کو غار سے باہر نہ نکلنے دیا۔ اب اس آواز کو باہر نہ نکلنے دینے کے لئے خدا نے کیا انتظام کیا۔ قدرت نے اس کو بڑے لہجہ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ: ”وایدہم جنود لم تروہا“

ہمارے پیغمبر کے ساتھی نے تو غار میں بھی پکڑا دینے کے لئے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی لیکن خدا نے اپنے پیغمبر کی ایسے لشکر کے ساتھ مدد کی جسے کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ گویا غار کو مکمل طور پر ”ساؤڈر پروف“ بنا دیا کہ اس میں سے کوئی بھی آواز باہر نہ نکل سکے اور پیغمبر کے ساتھی کے رونے کی آواز کو اور پیغمبر کے لائحہ عمل کی آواز کو غار سے باہر نہ نکلے دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر یہ رونا چپکے چپکے ہوتا تو اس صورت میں خطرے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔

حضرت ابوبکرؓ شب ہجرت پیغمبر کے ساتھ کس طرح گئے؟

فرمان نے شب ہجرت پیغمبر کے گھر سے جانے کا بیان جس تفصیل کے ساتھ کیا ہے وہ

بالکل واضح ہے کہ کفار نے ایک آدمی کو پیغمبر کے پاس اس لئے بھیجا تاکہ دو پیغمبروں کو مکر سے آواز دے کر ہلاکے اور جب وہ اس کے باہر ہلانے پر باہر نکلیں تو وہ انہیں قتل کر دیں اور اسکو ہم نے اوراقِ سابقہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مگر حضرت عائشہ کی شادی کی طرح حضرت ابوبکر کی ہجرت کے اصل واقعہ کو چھپانے کے لئے جو افسانے گھڑے گئے اس میں گھڑنے والوں نے خوب طبع آزمائیاں کی ہیں۔

اور یہ بات علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب سے پوشیدہ نہ ہوگی کہ افسانے سارے کے سارے ہی جھوٹے اور من گھڑت ہوتے ہیں۔ مگر ماہر افسانہ نگاروں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے، جیسا کہ یہ کوئی سچا واقعہ ہے، مگر شیخیوں کی تعریفوں اور فضیلتوں کے بیان میں افسانہ نگاروں نے جتنے افسانے گھڑے ان کا مجموعہ اور من گھڑت ہونا نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روشن اور نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ان کے عقیدت مند انہیں کو مجسم مجسم کر بیان کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی ان جھوٹے افسانوں کو فضیلت کے عنوان سے تسلیم کر لیں۔

اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک ایک کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ مگر حضرت ابوبکر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے باوجود مدینہ کی طرف ہجرت نہ کی۔ لہذا آنحضرت کے حکم کے باوجود حضرت ابوبکر کے ہجرت نہ کرنے کے بارے میں کوئی نہ کوئی وجہ گھڑنی ضروری تھی لہذا یہ کہا گیا کہ حضرت ابوبکر نے آنحضرت سے ہجرت کی اجازت چاہی تھی مگر آپ نے روک دیا، مگر تم میرے ساتھ چلنا، حالانکہ کسی کو بھی آنحضرت سے اجازت لینے کی ضرورت نہ تھی، اور آنحضرت نے یہ بات میسرانہ میں رکھی ہوئی تھی کیا آپ نے بھی۔

جہنے کا وعدہ کر لیا ہوا ہے اسی لئے تمام مسلمان اور کفار قریش آخر وقت تک یہی سمجھ رہے تھے کہ جس طرح مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا مگر خود مکہ میں رو کر توحید کا پرچار اور اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے تھے اسی طرح اب بھی مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے کر خود مکہ میں ہی توحید کا پرچار کرتے رہیں گے۔

اور خود آنحضرت کے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرنے کا سبب یہ بتلایا کہ آنحضرت خدا کے حکم کا انتظار کر رہے تھے حالانکہ پیغمبر نے انصار مدینہ سے مدینہ آنے کا عہد و پیمان خدا کے حکم اور اجازت کے بغیر نہ لیا تھا اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پیغمبر نے خدا کے حکم اور اجازت کے بغیر ہی انصار مدینہ سے عہد و پیمان کر لیا تھا، تو ہر مسودہ پیغمبر پر اپنے عہد و پیمان کا ایفاء واجب تھا۔ وہ دوسروں کو "واوفو بالعقود" کا درس دیتے تھے کیا خود اپنے عہد و پیمان سے وعدہ و خلافی کرتے؟ البتہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی نگرانی میں تمام مسلمانوں کو مدینہ روانہ کریں جیسا کہ ہم نے سابق میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

لیکن علامہ شبلی نعمانی نے بخاری کے حوالہ سے اپنی کتاب سیرت النبی میں 269 پر اور اس کے بعد جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

"ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول اور صلعم دو پہر کے وقت ابوبکر کے گھر گئے۔ آپ نے فرمایا: "مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگی ہے"۔ (سیرت النبی صفحہ 269) اس میں سب سے پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ جب دو تین دن پہلے ہجرت کی اجازت ہوئی تھی، تو اب کس بات کا انتظار تھا جب دو تین دن پہلے ہجرت کی اجازت دی گئی تھی تو ہجرت کیوں نہ گئے؟ کیا اب اس بات کا انتظار تھا کہ جب تک کفار قریش دارلندہ کے قتل و غارتگریوں پر اتفاق نہ کریں اور مجھے قتل کرنے کے لئے میرے گھر کو نہ گھیر لیں۔

دراصل بات وہی صحیح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے آنے کا وعدہ کر لیا تھا اور تمام مسلمانوں کو مدینہ چلے جانے کا حکم دے چکے تھے اور اب صرف انکی ہجرت کر رہے تھے تاکہ وہ سب کے چلے جانے تک جمع جائیں۔

دوسری قابل غور بات اس پر اثر داستان یا من گھڑت افسانے کی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے اب تک ہجرت نہ کرنے کے لئے یہ بات بتائی گئی تھی کہ انہوں نے آنحضرتؐ سے ہجرت کے لئے اجازت چاہی تھی مگر آنحضرتؐ نے روک دیا تھا کہ تم میرے ساتھ چلنا حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عام کے بعد کسی کے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور پیغمبر اس بات کو صیغہ راز میں رکھنے کے لئے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت مسلمانوں میں سے بھی کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے اور اس بات کو صیغہ راز میں رکھنے کے لئے صرف اپنے چچا عباس پر احماد کیا تھا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے لہذا اس راز کو بعد میں بھی اپنا مشن پورا ہونے تک کسی مسلمان پر افشا نہیں کر سکتے تھے۔

مگر اب جو اس افسانے کی رو سے پیغمبرؐ نے ان کے گھر جا کر یہ کہا کہ: ”میں تم کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے“ تو حضرت ابو بکر نے نہایت بے ثباتی سے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ کیا مجھ کو بھی امرای کا شرف حاصل ہوگا ارشاد ہوا: ہاں!

(سیرت النبی شریفی نعمانی صفحہ 270)

پکار پکار کر کہ رہا ہے کہ پیغمبرؐ نے پہلے بھی یہ نہ کہا تھا کہ تم ابھی نہ جاؤ تم میرے ساتھ چلنا۔ اگر پہلے یہ کہا ہوتا تو حضرت ابو بکر کو بیتاب ہو کر پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ جبکہ اب بیتاب ہو کر پوچھنا بھی غلط۔ جھوٹ اور من گھڑت بات ہے اور جس طرح سے دو گئے اسے چھپانے کے لئے گھڑی گئی ہے۔

تیسری قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے ہجرت کے لئے چار مہینے

دواونٹیاں بھول کی چٹیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں عرض کی اس میں سے ایک آپ پسند فرمائیں محسن عام کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا ”ارشاد ہوا اچھا مگر یہ قیمت حضرت ابو بکر نے فوراً قبول کیا۔“ (سیرت النبی جلد 1 صفحہ 270)

اس افسانہ میں یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں اول یہ کہ ہجرت کے لئے چار مہینے سے دواونٹیاں بھول کی چٹیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں۔ جبکہ ہجرت مدینہ کا سوال اس وقت تک خواب و خیال میں بھی نہ تھا کیونکہ مدینہ جانے کا معاہدہ 12 ہجرت نبوی میں دواونٹوں کے مہینے میں تقریباً 12 مارچ کو عقبہ کے مقام پر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ہوا جو ہجرت کی رات تک زیادہ سے زیادہ ڈھائی مہینے بنتے ہیں۔ لیکن سیرۃ النبی شریفی۔ تاریخ طبری۔ سیرۃ ابن ہشام۔ مدارج النبوت اور جن جن سیرۃ و تاریخ لکھنے والوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے سب نے یہی نکلا ہے کہ ہجرت کے لئے چار مہینے پہلے دواونٹیاں بھول کی چٹیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں اور یہ بات غلط ثابت ہو گئی۔

دوسری بات جو اس پر اثر داستان یا من گھڑت افسانے میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے ان میں سے ایک اونٹنی آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کی تو آپؐ نے ہم یہ کے طور پر لین قبول نہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ”محسن عالم کو کسی کا احسان گوارا نہیں ہو سکتا تھا ارشاد ہوا کہ اچھا مگر یہ قیمت حضرت ابو بکر نے مجبوراً قبول کیا۔“

یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ اور قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ یا تو یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ نے کبھی کسی سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا۔ درآنحالیکہ حضرت ابو بکر کے آنحضرتؐ پر ان احسانات کے اتنے افسانے بیان کئے جاتے ہیں کہ آنحضرتؐ کو ان کے بوجھ سے اٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اور اگر آنحضرتؐ نے کبھی بھی کسی سے بھی کوئی ہدیہ قبول کیا ہے اور نسبتاً قبول کیا ہے تو پھر یہاں یہ بات صرف ذریعہ داستان کے لئے ہے اور اس افسانے میں

رنگ بھرنے کے لئے ہے۔

ایک اور بات اونٹنی کی قیمت خرید اور قیمت فروخت ہے۔ شبلی نے سیرۃ النبی میں، طبری نے اپنی تاریخ میں، غرض سب ہی نے اونٹنی پر قیمت لینے کی داستان لکھی ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ دونوں اونٹیاں حضرت ابو بکر نے چار سو درہم میں خریدی تھیں یعنی دو سو درہم فی اونٹنی لیکن آنحضرتؐ سے ایک اونٹنی کی قیمت 900 درہم وصول کئے۔ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 74 شاید موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کوئی بڑے سے بڑا بلیک مارکیٹر بھی اتنی زیادہ قیمت وصول نہ کرتا ہوگا۔ اس جھوٹے افسانے میں رنگ بھرنے کے لئے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ صحابہ کی چروائی کرنے والوں کے لئے اس طرح بلیک مارکیٹ میں چیزیں فروخت کرنے کا جواز مل جائیگا۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس میں حضرت ابو بکر کی بھی بڑی بدنامی ہے اگر مجبوراً قیمت لینی ہی تھی تو فرماتے کہ یا حضرت میں نے یہ اونٹنی دو سو درہم میں خریدی تھی اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ دو سو درہم ہی دیدیجئے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ نہ اونٹیاں خریدی گئیں نہ یہ یہ کسے طور پر پیش ہوئی، نہ آنحضرتؐ نے تمنا لینے کو کہا نہ حضرت ابو بکر نے بلیک مارکیٹ میں نو سو درہم وصول کئے، یہ سب افغان کے واقعہ ہجرت کو جس طرح ہوا تھا اور جس طرح قرآن نے بیان کیا تھا اسے چھپانے کے لئے گھڑا گیا ہے۔

قصہ لہا ہو گیا مختصر طور پر خلاصہ کر کے بیان کرتا ہوں کہ کسی روایت میں ہے کہ اونٹنی کی پیش کش اس وقت کی جب دو تین دن پہلے آنحضرتؐ ابو بکر کے گھر آئے۔ کسی میں ہے اونٹنی کی پیش کش ہجرت دہائی شب ہوئی، جب اس پر اثر داستان اور تین حضرت افسانہ کی رو سے آنحضرتؐ حضرت ابو بکر کے گھر آئے، کسی روایت میں ہے کہ اونٹنی کی پیش کش اس

وقت ہوئی جب مالک بن نویرہ تیسرے دن حضرت ابو بکر کے لئے دو اونٹیاں غار پر لیکر آیا، کسی روایت میں ہے کہ شب ہجرت جب آنحضرتؐ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، تو حضرت اسماء بنت ابو بکر نے کھانا پکا کر ساتھ دیا۔ اور کھانا باندھنے کے لئے جب ری نہ لی تو اجنا کر کا پٹکا جسے عربی میں حلاق کہتے ہیں پھاڑ کر کھانا باندھا۔ اس لئے آنحضرتؐ نے اسماء بنت ابو بکر کو ذات العطا فی کا خطاب دیا۔ کسی میں ہے کہ حضرت اسماء روزانہ غار میں کھانا دیکر آتی تھیں آخری دن جب کھانا باندھنے کے لئے کمر کا پٹکا پھاڑ کر باندھا، تو حضرت ابو بکر نے انہیں ذات العطا فی کا خطاب دیا، کسی میں ہے کہ عبداللہ ابن ابو بکر روزانہ بکریاں چراتے ہوئے غار کے دبانے تک جاتے تھے اور وہ دونوں الٹا دو دھ پی لیتے تھے اور بکری کا گوشت ذبح کر کے کھاتے تھے مگر کسی روایت میں یہ نہیں لکھا کہ کپاہی گوشت کھاتے تھے یا پٹا کر کھاتے تھے۔ کیونکہ غار میں پکانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سی روایتیں ہیں میں ای پرکتا کرتا ہوں۔

یہ سارے افسانے حضرت ابو بکر کے شب ہجرت تک اہرت نہ کرنے کی وجہ کو بھپانے اور قرآن نے جس طرح ان کا ساتھ دینا بیان کیا ہے۔ اسے پوشیدہ رکھتے اور حضرت ابو بکر کی حق تعالیٰ تعالیٰ میں بیان کرنے کے لئے گھڑے گئے ہیں۔

البتہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ شب ہجرت آنحضرتؐ حضرت ابو بکر کے گھر نہیں گئے بلکہ حضرت ابو بکر آنحضرتؐ کے گھر آئے تھے، ان انہوں نے انکی وضاحت نہیں کی کہ وہ خود آئے تھے یا کفار نے انہیں بھیجا تھا۔ قرآن نے بیان کیا ہے۔

اب ہم طبری سے یہ بیان کرتے ہیں کہ شب ہجرت پیغمبر اکرمؐ جانے سے پہلے

شب ہجرت پیغمبر حضرت علیؑ کو کیا کیا ہدایات دے کر گئے؟

ہجرت کے سلسلہ میں حضرت علیؑ کی شاندار خدمات کو چھپانے اور ان کے مقابلہ میں اصحاب کو لانے کیلئے معاویہ کے حکم سے گھڑی ہوئی روایات میں سے دور روایات ہیں جو ہجرت کے واقعہ سے متعلق ہیں۔ اور چونکہ گھڑی ہوئی بات اصل جیسی ہو ہی نہیں سکتی لہذا ان روایتوں میں گھڑنے والوں نے پیغمبرؐ پر بھی اتہام لگائے ہیں اور حضرت ابو بکرؓ کی حیثیت کو بھی اونٹنی کی قیمت لینے کے سلسلہ میں داغدار کر دیا ہے لیکن اصل بات اصل ہی ہوتی ہے اور صاف نظر آتی ہے ہم نے ان روایتوں کو جنہیں شبلی نے بھی پراثر داستان کے طور پر نقل کیا ہے اپنی غیر مطبوعہ کتاب ”عقلمت ناموں رسالت“ میں نقل کر کے ان پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ یہاں پر صرف اصل حقیقت کو مختصراً بیان کرتے ہیں جو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیؑ کو اپنی جگہ صرف اپنی جان کا فائدہ یہ بنا کر ہی نہیں چھوڑ گئے تھے۔ بلکہ چونکہ آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے اور کافر بھی آپ کو امین سمجھتے ہوئے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ لہذا آپ حضرت علیؑ کو یہ فریضہ سپرد کر کے گئے تھے کہ وہ ان کے پاس جس جس کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو واپس کر دیں۔

اس کے علاوہ حضرت علیؑ نے ہجرت کے سلسلہ میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کے لئے بھی متصل ہدایت دے کر گئے تھے جیسا کہ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ پیغمبرؐ ہجرت کے لئے جاتے وقت حضرت علیؑ کو یہ ہدایات دے کر گئے تھے کہ:

”وارسل الی الطعام واستاجرنی دلیلاً ینلنی بطریق المذنبہ واشرب لی راحلۃ ثم مضی رسول اللہ صلعم واعلمی اللہ الابصار الذین کانوا یوصلونہ عنہ

وخرج علیہم رسول اللہ۔“ (طبری جلد 2 صفحہ 1244 طبع مصر)

ترجمہ۔ جب آنحضرت مسلم گھر سے شب ہجرت روانہ ہونے لگے تو حضرت علیؑ سے فرمایا: ”ہم کو کھانا بھیجا کرنا، اور ایک راہنما کو اجرت پر مقرر کرنا جو مجھ کو مدینہ کی راہ پر لے چلے اور ایک سواری ہمارے لئے خرید لیتا یہ کہہ کر آپ روانہ ہوئے اور خدا نے ان کافروں کو جو آپ کا حامی صرہ کئے ہوئے تھے اندھا کر دیا اور رسول اللہ صاف ان کے سامنے سے نکل گئے۔ مذکورہ روایت تاریخ طبری کے اردو ترجمہ شائع کردہ نفیس اکینڈی مترجم محمد ابراہیم ایم ایس ندوی کے حصہ اول میں صفحہ 129 پر ہے۔

ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آنحضرت مسلم حضرت علیؑ کو صرف اپنی جان کا فائدہ یہ بنا کر اور محض اپنے بستر پر سونے کا حکم دے کر نہیں جاسکتے تھے۔ بلکہ آپؐ اس راہِ ہدایت اور فدیہ رسالت کو اپنی اور اسکی حفاظت کا یقین والا کر اور اپنے متعلق تمام امور یعنی امانتوں کا ادا کرنا۔ مکہ والوں کے مال کی واپسی اہل حرم اور پرانیاں عصمت کی حفاظت۔ غار میں کھانا پیینے اور سفر کے لئے زاد راہ کا انتظام کرنے، موار یوں کا اہتمام کرنے، غرض جملہ سامان و ضروریات کی فراہمی و درستی کا انتظام کرنے اور کفار کی امانتیں سپرد کرنے کے بعد تمام گھر والوں اور مال و متاع ساتھ لیکر ہجرت کرنے کا کام سپرد کر کے گئے تھے۔

حضرت علیؑ نے پیغمبرؐ کی ہدایات کے مطابق تمام انتظام کئے

علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در مشور میں لکھتے ہیں:

”فسمکت هو و ابویہو فی الغار ثلاثة ایام یختلف الیہم بالطعام عامر بن مہیرہ و علی یجہر ہم فلاشرو ثلاثة ابا غیر من اهل البحرین واستاجر لہم

دلہلا۔ فلما كان بعض الليل من الليلة الثالثة اتاهم علي بن ابي طالب والذليل
وركب رسول الله وركب ابو بكر اخرياً فتوجهوا نحو المدينة"۔ (تفسیر
در المنثور جلد 3 صفحہ 240 طبع مصر)

ترجمہ:- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور ابو بکر تین روز تک غار میں پڑے رہے اور عامر
بن نمرہ ان کے لئے کھانا لاتا تھا اور حضرت علیؓ اس کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ پس آپ
(حضرت علیؓ) نے تین اونٹ بحرین کے اونٹوں میں سے خریدے اور ایک راہب کو اجرت
پر کیا۔ جب تیسری رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت علیؓ اونٹ اور اس راہب کو ساتھ لائے
ایک اونٹ پر رسول اللہ اور ایک اونٹ پر ابو بکر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

اصل بات اصل ہی ہوتی ہے اور جھوٹ گھڑی ہوئی بات چاہے جس طرح جمع
کاری سے تیار کی جائے پھر بھی جھوٹ ہی ہوتی ہے تفسیر در المنثور کی یہ روایت کتنی حقیقت
ہے اس کا ایک ایک لفظ بکا رہا کر کر رہا ہے کہ یہ سچ ہے۔

اس روایت سے واقعہ ہجرت کے ان تمام امور موضوعات کا پورا پورا پل کھل گیا۔
جو معاویہ کے موضوعات ہیں۔ جو معاویہ کے فرمان شامی اور سلطنت کے حکم کے ذریعہ تیار
و مرتب کئے گئے اور جنگی ترتیب و تدوین میں خزانوں کے خزانے لٹائے گئے تھے۔

ان موضوعات اور سن گھڑت روایات کا مقصد حضرت علیؓ کی شہادت و خدمات کو
چھپانا اور کم سے کم ان سے ملنے جلتے واقعات کا دوسروں کے لئے بیان کرنا فرمان شامی کے
ذریعہ ہر راوی کا فرض عین تھا۔ (ریحون کتاب الاحداث امام ابو الحسن مدظلہ العالی)

در المنثور کی اس روایت نے بتا دیا کہ آنحضرت نے حضرت ابو بکر کے گھر دو تین
پہلے گئے۔ نہ ان سے کوئی مشورہ ہوا نہ کوئی قہر ارادہ ہوئی۔ نہ انہوں نے کھانا پکا کر دیا نہ کمر بند
پھاڑ کر کھانا ہاندھا۔ نہ انہوں نے روزانہ کھانا پہنچایا۔ نہ اونٹوں کی خوش نلش ہوئی، نہ چار مہینے

پہلے ہجرت کے لئے دو اونٹ چار سو درہم میں خریدے۔ نہ آنحضرت کو ایک اونٹ نو سو
درہم میں بیجا۔ یہ سب باتیں اس جھوٹے افسانے میں رنگ بھرنے کے لئے گھڑی گئی ہیں
تاکہ قرآن نے جس طرح سے انکا ساتھ ہونا بیان کیا ہے وہ کسی پر نہ کھلے اس پر بھی علامہ محمد
اشرف سیالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب یہ توقع رکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ انکی
گھڑی ہوئی روایات کو اصحاب کی فضیلت کے عنوان سے قبول کر لیں۔ حالانکہ خلفائے
معاذ کی فضیلت میں بیان کردہ تمام کی تمام روایات ایسے ہی افسانے اور معاویہ کے حکم سے
گھڑی ہوئی من گھڑت داستانیں ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ کا مدینہ پہنچنا اور حضرت علیؓ کی ہجرت کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی تاریخ الاول 13۔ بشت نبوی کو غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ
کے لئے روانہ ہوئے یہ بات سابقہ اوراق میں ثابت کی جا چکی ہے کہ غار ثور میں قیام کے
دوران کھانا پہنچانے کا انتظام بھی حضرت علیؓ نے کیا بحرین کے اونٹوں میں سے تین اونٹ
خرید کر اونٹوں کا انتظام بھی حضرت علیؓ نے کیا اور راستہ بتانے والے کو اجرت پر مقرر کرنے کا
انتظام بھی حضرت علیؓ نے کیا اور اونٹوں اور راہب کو ساتھ لیکر خود غار ثور پر پہنچا کر آئے۔

کہ سے روانہ ہونے کے بعد آنحضرت نے مدینہ پہنچ کر مدینہ کے قریب "قبا"
میں قیام کیا۔ "قبا" مدینہ کے نزدیک ایک بستی کا نام ہے ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ:

"رسول اللہ صلعم بنی عمرو بن حرف کے عزیز غنیم بن ہدم کے پاس جو ان کے
خندان بنی عصبہ سے تھے فروکش ہوئے۔" (اروثر جلد 2، صفحہ 136)

اور ابن عساکرؒ لکھتے ہیں کہ جب آپؐ "قبا" میں منول سعد بن خزیمہ میں
پہنچے تو انہوں نے عرض کی کہ مدینہ چلئے تو آپؐ نے فرمایا:

”ما انا مدخلها حتى يقدم ابن عمي وابنتي يعني عليا وفاطمة
رضي الله عنهما۔“ (فضول المصباح ص 141)

”یعنی میں مدینہ میں داخل نہ ہوں گا جب تک میرا ان عم میرا چچا زاد بھائی اور میری
بیٹی یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما نہیں آجاتے۔
اور مورخ شعیب ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ

علی ابن ابی طالب تین شبانہ روز مکہ میں ٹہرے رہے اور جب انہوں نے لوگوں کو وہ مقام
امانتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی تھی، ان کے مالکوں کو واپس کر دیں۔ وہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے اور آپ ہی کے ساتھ کلثوم بن ہدم کے یہاں ٹہرے۔“
(اردو ترجمہ تاریخ نفیس آئیڈی حصاد ص 136)

اور شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرۃ النبی میں حضرت علی کی ہجرت کے عنوان کے تحت
اس طرح لکھتے ہیں:

”جناب امیر آغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کے تین دن بعد مکہ سے
چلے تھے وہ بھی آگئے اور یہیں قبا میں ٹہرے۔“ (سیرۃ النبی جلد 1 صفحہ 275)

اور علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں شیخ طوسی کے حوالہ سے اس طرح لکھا ہے:

”حضرت علی فاطمہ زہرا۔ اور اپنی والدہ معظمہ فاطمہ بنت اسد نبوۃ طہ بنت زہرا بن
عبدالمطلب اور دوسری خد رات کو ہمراہ لیکر مکہ سے روانہ ہوئے۔ (حیات القلوب مجلسی)

مذکورہ شواہد اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ حضرت علی نے پیغمبر
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانے کے بعد تیسرے دن جو پیغمبر کے اہل و عیال اور اپنی والدہ
کے ساتھ ہجرت کی وہ پیغمبر کی ہدایت کے مطابق تھی۔

اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت علی علیہ السلام کو یہ ہدایت دے کر نہ گئے

ہوتے کہ تم کفار کی امانتیں واپس کر کے میرے اہل و عیال اور اپنی والدہ کو ساتھ لیکر مدینہ
آجانا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مقام ”قبا“ پر لوگوں سے یہ نہ کہتے کہ جب تک میرا ابن عم
اور میری بیٹی نہ آجائے میں ”مدینہ میں داخل نہ ہوں گا۔“

پیغمبر کو انصار مدینہ کے اصرار کے باوجود جب تک حضرت علی علیہ السلام
خد رات صمت کو ساتھ لیکر نہ پہنچے مدینہ میں داخل نہ ہوئے، چونکہ پیغمبر حضرت علی کو پیغام
دے کر آئے تھے۔

لیکن حضرت ابو بکر چونکہ باہر سے باہر آئے تھے، اور انکے اہل و عیال ان سے
کسی کو کوئی علم نہ تھا کہ ابو بکر کہاں چلے گئے، لہذا انہیں اپنے اہل خانہ کے قریب میں آنے کی
امید نہ تھی پس وہ خارجہ بن زید کے ہمراہ چلے گئے اور اسی کے گھر میں جو مقام رخ میں تھا اور
مدینہ سے دو میل کے فاصلہ پر تھا جا کر ٹہر گئے۔

چنانچہ محمد حسین بیگلر سابق وزیر معارف حکومت مصر حضرت ابو بکر کے حال
میں لکھتے ہیں کہ:

”مدینہ میں انکا قیام شہر کے نواح میں مقام رخ پر خارجہ بن زید کے ہاں تھا جو قبیلہ
فزرج کی شاخ بنو حارث سے تعلق رکھتے تھے۔“

(اردو ترجمہ سیرۃ حضرت ابو بکر صدیق محمد حسین بیگلر ص 55)

حضرت ابو بکر کے اہل و عیال کی ہجرت کا بیان اور مدینہ کا قیام

چونکہ حضرت ابو بکر باہر سے باہر آئے تھے اور ان کے اہل و عیال کو کوئی علم نہ تھا کہ
”ابو بکر کہاں چلے گئے لہذا ان کے پاس حضرت ابو بکر کا دیا ہوا کوئی پروگرام بھی نہ تھا۔ اسی وجہ
سے وہ فوراً نہ آ سکے۔“

اس بارے میں کہ حضرت ابوبکر کے اہل عیال نے کب ہجرت کی؟ اور کس کے ساتھ ہجرت کی؟ مختلف روایات ہیں جو سب کی سب ایک دوسرے کے خلاف اور متضاد ہیں، اور ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بیانیہ ماری ہیں، ہم نے ان سب پر اپنی غیر مطبوعہ کتاب ”عظمت ناموس رسالت“ میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ لیکن وہ روایتیں ایسی ہیں جنہیں مختلف ہونے کے باوجود جمع کیا جاسکتا ہے۔

ایک روایت تو وہ ہے جسے مورخ شہیر ابن جریر طبری اور مورخ شہیر ابن خلدون نے نقل کیا ہے طبری نے اس طرح لکھا ہے۔

”عبداللہ بن اسحاق نے لکھا کہ جب عبداللہ بن ابی بکر کو ان کے باپ کا پتہ اور مقام بتا دیا وہ اپنے باپ کے بیوی بچوں کو لیکر ان کے پاس آنے کے لئے مکہ سے چلے۔ طلحہ بن عبداللہ بھی ساتھ ہوئے۔ اس واقعہ میں ام رومان، عائشہ اور عبداللہ بن ابی بکر کی ماں ساتھ ساتھ تھیں یہ مدینے پہنچ گئے“ (ترجمہ تاریخ طبری اور ترجمہ حصہ اول صفحہ 147)

اس روایت میں ایک غلطی یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بکر کی ماں عقیلہ نامی تھی وہ مسلمان نہ ہوئی تھی اور آخر تک کافر رہی اور کافر مری اس نے ہجرت نہیں کی۔

دوسرے اس روایت میں حضرت اسماء بنت ابوبکر کے نام کا ذکر نہیں ہوا جن کے لئے یہ افسانہ گھڑا گیا تھا کہ انہوں نے روٹیاں پکا کر دیں اور اپنا کمر کا پکا چھڑا کر کھانا باندھا اور روزانہ کھانا فار میں پہنچایا کرتی تھیں مگر ہجرت کے وقت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا ذکر نہیں ہے، البتہ بچوں میں بچوں کے محل ذکر میں ان کا نام سمجھا جاسکتا ہے لیکن بچوں میں عبدالرحمن بن ابی بکر بھی تھے جو کافر تھے جنگ بدر میں پیغمبرؐ سے لڑنے آئے تھے اور فتح مکہ تک کافر رہے، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ ہجرت کرنا غلط ہے۔

اسی روایت کو ابن خلدون نے اس طرح بیان کیا ہے

”عبداللہ بن اسحاق (جنہیں حضرت علیؑ نے مدینہ کے طور پر اہجر مقرر کر کے ساتھ بھیجا تھا) مدینہ سے واپس ہو کر مکہ واپس آ کر ان دونوں بزرگوں کے پیغمبریت مدینے پہنچ جانے کی عبداللہ بن ابی بکر کو اطلاع دی، اس خبر کے بعد عبداللہ ابن ابی بکر مدینہ چلے گئے اور انکی ماں ام رومان اور طلحہ بن عبداللہ کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے عقد کیا۔“

(اردو ترجمہ تاریخ ابن خلدون حصہ اول صفحہ 72)

یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت ابوبکر کے اہل خانہ عبداللہ بن اسحاق کی اطلاع دینے کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور یہ عبداللہ بن اسحاق شخص ہے جسے حضرت علیؑ نے اہجر مقرر کر کے راستہ تھلانے کے لئے ساتھ لیا تھا یہ بات حضرت علیؑ سے متعلق روایت کی تائید کرتی ہے۔

یہاں پر یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابوبکر کے خاندان میں ایکسائڈ ان کے والد ابوقحافہ تھے جو اپنی زندگی کے آخری دن تک ایمان نہیں لائے اس لئے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ حضرت ابوبکر کی پہلی بیوی عقیلہ تھی وہ بھی اپنی زندگی کے آخری دن تک ایمان نہیں لائی۔ لہذا اس نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی حضرت ابوبکر کا ایک بیٹا جو ام رومان سے تھا اور حضرت عائشہ کا حقیقی بڑا بھائی تھا وہ بھی ایمان نہ لایا تھا اور جنگ بدر میں کفار کے ساتھ ہو کر لڑنے کے لئے آیا تھا اور فتح مکہ کے وقت دوسرے ایمان لانے والوں کے ساتھ ایمان لایا تھا لہذا اس نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت نہ کی تھی۔

دوسری روایت میرالصحاب کی ہے جو انہوں نے حضرت طلحہ کی ہجرت کے عنوان کے تحت اس طرح لکھی ہے کہ:

”حضرت طلحہ نے مکہ میں نہایت خاموش زندگی بسر کی اور اپنے تجارتی مشاغل میں مصروف رہے۔ چنانچہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت وہ اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے راہ میں ملاقات ہوئی انہوں نے ان دونوں کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کئے اور عرض کی کہ اہل مدینہ نہایت بے چینی اور اضطراب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غلٹ کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے اور حضرت طلحہ نے مکہ پہنچ کر اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت حاصل کی اور حضرت ابوبکر کے اہل و عیال کو لیکر مدینہ پہنچے۔“ (سیر الصحابہ جلد دوم مہاجرین حصہ اول)

(حوالہ طبقات ابن سعد قسم دوم جلد ثالث صفحہ 154)

یہ روایت طبری اور ابن خلدون کی روایت سے تھوڑی سی مختلف ہے لیکن دونوں جمع کے قابل ہیں یعنی عبداللہ بن ابراہیم نے مدینہ آکر اس کے پہنچانے اور جگہ اور مقام کی اطلاع بھی دی ہو اور طلحہ نے بھی اپنے تجارتی کاروبار سے فراغت حاصل کر لی ہو۔ اب چاہے طلحہ حضرت ابوبکر کے اہل و عیال کو ساتھ لیکر مدینہ گئے ہوں یا حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ طلحہ گئے ہوں فرق کچھ بھی نہیں ہے۔

لیکن اس مقام پر حضرت طلحہ کا معاملہ خاصاً قابل غور ہے پیغمبر کا حکم تھا کہ سب مسلمان ہجرت کر جائیں۔ کفار ہجرت کرنے والے مسلمانوں پر جو سختیاں کر رہے تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھیں عمار یا سر کے ماں باپ کو اتنا مارا کہ شہید ہی کر ڈالا خود عمار یا سر سے نامناسب الفاظ ادا کر کر چھوڑا اور وہ روتے ہوئے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن طلحہ نے آنحضرت کو اور حضرت ابوبکر کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھ کر بھی ہجرت نہ کی اور اپنا مال تجارت لیکر مکہ پہنچے، اس مال تجارت کو فروخت کر کے کتنے عرصہ میں

فارغ ہوئے کوئی شہادت نہیں ہے۔ مگر کوئی شخص بے اطمینانی اور جان کے خطرے کی حالت میں دوکان کھول کر نہیں بیٹھ سکتا اگر حضرت طلحہ کو کفار قریش سے کسی قسم کا خوف ہوتا تو راستے سے ہی آنحضرت صلعم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑتے اور اپنا مال تجارت مکہ کی بجائے مدینہ پہنچا کر بیچ لیتے۔ اس واقعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بنی تمیم کے افراد کو کفار قریش سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا مزے سے اپنے کاروبار میں مشغول تھے اور مطمئن طور پر زندگی بسر کر رہے تھے جب عبداللہ بن ابراہیم نے حضرت ابوبکر کے مقام قیام کا پتہ پتلا یا اور حضرت ابوبکر کے خاندان والے مدینہ جانے لگے تو طلحہ بھی ساتھ ہو گئے۔

ایک دوسری روایت کے مطابق راستہ میں آنحضرت کو ڈیر کوٹے تھے اور انہوں نے دونوں کو کپڑے دیئے تھے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں روایات پیغمبر پر احسان چڑھانے کے لئے گھڑی گئی ہیں ورنہ کبھی بات یہ ہے کہ ڈیر پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے اور طلحہ اب عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ گئے۔

بہر حال روایات سے یہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر کے خاندان کے یہ افراد مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت ابوبکر کے ساتھ قیام نہ کیا۔ کیونکہ انہیں وہاں جا کر پتہ چل گیا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اپنی نئی بیوی کے ہمراہ ہی سکونت پذیر ہیں۔ جیسا کہ محمد حسین بیگل وزیر معارف حکومت مصر نے اپنی کتاب حضرت ابوبکر صدیق میں لکھا ہے۔

”ابوبکر کے اہل و عیال ان کے ساتھ مقام بخ میں خابجہ بن زید کے ہاں نہ ٹھہرے تھے بلکہ مدینہ مان انکی بنی عاتکہ اور ابوبکر کے تمام لڑکے مدینہ میں حضرت ابوالیوب انصاری کے مکان کے قریب مقیم تھے۔ ابوبکر بخ سے روزانہ وہاں آیا کرتے تھے البتہ ان کا مستقل

قیام اپنی نئی بیوی کے ساتھ بخاری میں تھا۔ (ترجمہ ابو بکر صدیقؓ محمد حسین جیکل صفحہ 55)

حضرت عائشہ کے عقد اور رخصتی کے سلسلہ میں

مزید تحقیق اور اصل حقیقت

ہم نے اس سلسلے میں ہجرت سے پہلے عقد کے بیان کو جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے نقل کیا ہے یہاں پر اصل حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہجرت کے بعد رخصتی کے بیان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، مزید تحقیق پیش کرتے ہیں۔

کچھ سیرت نگاروں نے روایات کی صحت پر اصرار کرتے ہیں جو ہجرت سے تین سال پہلے، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد، جبریل کے ریشمی کپڑے پر حضرت عائشہ کی تصویر دکھانے والی روایات کے مطابق، 5 یا 6 سال کی عمر میں نکاح کو بیان کرتی ہیں۔ لیکن طحسین مصری نے اپنی کتاب ابو بکر جلد 1 باب 13 صفحہ 106 میں اور سابق وزیر معارف حکومت مصر محمد حسین جیکل نے حضرت عمر فاروق اعظم کے صفحہ 78 پر حضرت حصہ کے عقد کے ضمن میں اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں صفحہ 72 پر حضرت عائشہ کے عقد کو مدینہ میں ہونا بیان کیا ہے۔

اور جیسا کہ سابق میں بیان ہو چکا کہ بعض محققین نے عقد کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 17 سال لکھی ہے اور جنہوں نے مکہ میں عقد کے وقت 5 سال کی عمر لکھی ہے ان کے مطابق بھی 1۔ ہجری یا 2۔ ہجری میں ان کی عمر 9 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔

لہذا قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سترہ سال کی ہوں یا 9 سال کی اگر مکہ میں ان کا عقد ہو گیا ہوتا تو مدینہ میں ہجرت کے بعد آنحضرتؐ کا فرض بنتا تھا کہ وہ انہیں ان کی ماں ام رومان کے پاس بے آسرا رہنے دیتے اور ان کے مدینہ آتے ہی حضرت ابو بکر

سے بھی اور حضرت ام رومان سے بھی رخصتی کے لئے کہتے بلکہ حضرت ابو بکر کو بھی یہ چاہیے تھا کہ ان کے مدینہ آتے ہی آنحضرتؐ سے رخصتی کے لئے کہتے یہاں آ کر تو سال دو سال انتظار کرنے کی کوئی تک نہیں تھی۔

اب چاہے یہ رخصتی سمان ندوی کی سیرت عائشہ صدیقہ کے مطابق 1۔ ہجری ہوئی ہو یا علامہ یعنی شارح بخاری کی تحریر کے مطابق 2۔ ہجری میں ہوئی ہو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اتنے عرصے تک اس بارے میں کوئی پروا نہیں کی اور قطعاً توجہ نہیں کی اور جب حضرت ابو بکر نے خود ہی کہا کہ تم اپنی بیوی کو بلا کیوں نہیں لیتے؟ تو صاحب غلق عظیم نے بڑی بے رحمی کے ساتھ جواب دیا کہ ”میرے پاس رہنے کے لئے مہر نہیں ہے۔ جب کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دستور اور اسلامی شریعت کے مطابق ہر زوجہ کا مہر نکاح سے پہلے ہوا کیا۔ لیکن اس کنواری لڑکی سے مکہ میں مفت میں ہی نکاح پڑھا لیا اور تین سال تک مکہ میں رخصت کی طرف دھیان نہ دیا اور اب مدینہ میں آ کر بھی دو سال تک توجہ نہ دی، بالکل ہی بے غرض رہا، اور جب حضرت ابو بکر نے خود ہی کہا کہ اب اپنی بیوی کو بلا کیوں نہیں لیتے؟ تو بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ میرے پاس دینے کے لئے مہر نہیں ہے، حالانکہ جب آپؐ کو مسجد کے لئے زمین دینے کی پیش کش ہوئی تو آپؐ نے وہ زمین مفت میں قبول نہ کی بلکہ 30 دینار روے کر خریدی۔ کیونکہ حضرت علیؓ بعد میں تمام اہل خاندان کو اور آنحضرتؐ کا وہ سارا سامان منقولہ جو اونٹوں پر لادھا جاسکتا تھا ساتھ لیکر آئے تھے جبکہ حضرت ابو بکر باہر سے باہر آئے تھے، ان کے اہل بیت کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے، عبداللہ بن ابی اسحاق نے واپس آ کر بتلایا تو بیت چلا، لہذا وہ عمر سے کوئی چیز نہ لائے تھے اور خود خارجہ بنت زید کے گھر میں رہ رہے تھے، لہذا ان کا کفیل بننا ہوا تھا جب بنی نضیر کو جلا وطن کیا گیا اور ان کی جاگیریں فقراء مہاجرین

وانصار میں تقسیم کی گئیں تو ان فقراء میں انصار میں سے صرف ابو جابر انصاری تھے، اور مہاجرین میں جنہیں نبی فقیر کی جاگیروں میں سے دیا گیا حضرت ابو بکر ان میں شامل تھے اور یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور آنحضرتؐ کی مکہ میں صرف غیر منقول جائیداد ہی رہ گئی تھی لہذا آنحضرتؐ اتنی ملکی اتنی سبک اور اتنی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، کہ میرے پاس مہر دینے کیلئے نہیں ہے، ایک جھوٹ کو پھیلانے کے لئے معلوم نہیں کتنے جھوٹ بولے گئے حالانکہ حقیقی بات کہنے میں بھی نہ تو حضرت ابو بکرؓ کی کوئی توجہ ہوتی تھی۔ نہ آنحضرتؐ کی شان کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی۔ اور مکہ میں نکاح کی بجائے مدینہ میں نکاح کی صورت میں بھی حضرت عائشہؓ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور مکہ میں نکاح کی صورت میں انکی شان کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔

یہ بات تو سب کو تسلیم ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت عائشہؓ جبرائیل مطہم کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی اور جبرائیل مطہم کو 5 سال کی بچی کے ساتھ نسبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لہذا اہل سنت کے جن دانشوروں اور محققین نے نکاح کے وقت 16 یا 17 سال مگر نامی ہے وہ بالکل قرین عقل ہے۔

چونکہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عائشہؓ اور انکی ماں اس نسبت یا نکاح کے وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے لہذا جبرائیل مطہم اور اس کے ماں باپ نے اس رشتہ کو قبول کر لیا تھا لیکن رخصت سے پہلے تقریباً 11 بعثت نبویؐ میں وہ مسلمان ہو گئے تھے لہذا جب انہوں نے ہجرت حبشہ کے لئے جانے سے پہلے 11 بعثت نبویؐ میں انہیں رخصت کے لئے کہا تو انہوں نے رخصت کر کے لانے سے اس منہ پر انکار کر دیا کہ یہ لڑکی ہمارے لڑکے کو بدوین کر دے گی۔ اور مدینہ میں آنحضرتؐ کی حضرت عائشہؓ کے ساتھ عقد اور رخصتی کے اصل واقعہ میں بھی حضرت عائشہؓ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کیونکہ جب حضرت عائشہؓ

انکی ماں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں تو چونکہ حضرت عائشہؓ کا نکاح جبرائیل مطہم سے ہوا ہوا تھا لہذا کوئی بھی مسلمان نکاح پر نکاح نہیں کر سکتا تھا نہ حضرت ابو بکرؓ سے کہہ سکتے تھے نہ علیؓ وغیرہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہہ سکتے تھے نہ جبرائیل اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہہ سکتے تھے نہ آنحضرتؐ دے سکتے تھے لہذا انکا طرہ گزر گیا۔ اس میں نہ حضرت ابو بکرؓ کا کوئی قصور ہے نہ آنحضرتؐ پر غیر ذمہ داری، لا پرواہی اور بے غرضی کا الزام آتا ہے۔ لیکن جب وہ آیت نازل ہو گئی جس میں کسی مسلمان عورت کا نکاح مشرک سے اور مسلمان مرد کا نکاح مشرک سے حرام ہو گیا اور جو ایسے نکاح ہوئے ہوئے تھے وہ نسخ ہو گئے، تو اب حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرتؐ سے درخواست کی کہ عائشہؓ کا نکاح جبرائیل مطہم سے نسخ ہو گیا ہے۔ لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ عقد کر لیں۔ کیونکہ ایک تو جبرائیل مطہم کے رخصتی کے انکار سے اس کے دل کو بھس چکی ہوئی ہے اور دوسرے اب نکاح کے نسخ ہونے سے وہ حائل ہے۔ اگر آپ اس سے عقد فرمائیں تو اس کے دل کو جو صدمہ پہنچا ہوا ہے اس کا مداوا ہو جائیگا اور آنحضرتؐ نے حضرت ابو بکرؓ کی درخواست قبول کر کے حضرت عائشہؓ کے ساتھ عقد سے پہلے اپنے ہی پاس سے مہر ادا کر کے عقد فرمایا اور اس سے بتایئے حضرت عائشہؓ کی شان میں کیا کمی آتی ہے۔ جبکہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی سے یہ کہتا تھا کہ تم میری بیٹی سے یا میری بہن سے شادی کر لو تو اس بات کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا جیسا کہ بخاری نے ایک باب میں اس عنوان سے لکھا ہے کہ:

”باب عرض الانسان بنته او اخوته علی اهل النکح“۔ (بخاری صفحہ 252)

”باب اس امر میں کہ انسان اپنی بیٹی یا بہن کو خود سے اہل خیر (نیک آدمیوں) کے سامنے نکاح کے لئے پیش کرے۔“

اس صحابہ کے بارے میں ایسی بیہوشی اور من گھڑت روایات کو فضیلت کا نام دینا

اور ہر اس شخص سے جو تعویذی سی بھی عقل رکھتا ہے یہ توقع رکھنا کہ وہ بھی ان من گھڑت باتوں کو انکی فضیلت کے فتوٰان سے مان لیں جو حقیقت میں نقصانک ہیں علیٰ نہیں، غلط بات ہے۔

اب ہم حضرت ابو بکر کا تذکرہ مدینہ ہجرت کر کے آنے پر چھوڑتے ہیں اور یہاں پر حضرت عمر کے ایمان لانے اور ہجرت کرنے کا بیان کر کے، پھر دونوں کے لئے علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اسلامی جنگوں کے سلسلہ میں جن فضیلتوں کو بیان کیا ہے ان کا جائزہ لیتے۔

حضرت عمر کے اسلام لانے اور ہجرت کرنے کا بیان

زمانہ جاہلیت میں حضرت عمر کے بارے میں تمام تاریخی متفق ہیں کہ دو زمانہ جاہلیت کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھے اور اسلام لانے سے پہلے، مسلمانوں پر ظلم و جات، اور تشدد کرنے میں، وہ سب سے بڑھ چڑھ کر تھے، اور وہ غیر کرمائی اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ اور تمام مستند تاریخوں میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ: ایک دن ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی پیغمبر اکرم صلی علیہ وآلہ کو قتل کرے گا میں اسے سوا موت اور چالیس ہزار درہم دلاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر صلیع ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو قتل کرنے کے لئے روانہ ہوئے، راستہ میں نعیم ابن عبد اللہ سے ملاقات ہو گئی انہوں نے پوچھا اسے مر کہاں جا رہے ہو، عمر نے کہا کہ قتل کرنے کو، نعیم نے کہا میں ہاشم سے کس طرح بچ گئے، حضرت عمر نے کہا شاید تو نے وہیں تبدیل کر لیا ہے، اگر ایسا ہو تو پہلے تجھے قتل کروں، پھر بعد ابن وقاص سے صحبت ہوئی سعد نے کہا پہلے اپنی بہن اور بیٹوں کی خبر لو جو مسلمان ہو گئے ہیں یہ سن کر طیش آ گیا، ان کے گھر پہنچے بہن اور بیٹوں کو مار پیٹ کر لو لہاں کر دیا اور تلوار نکال کر آگے بڑھے۔

خلاصہ ترجمہ تاریخ ابن خلدون کتاب طائی جلد سوم صفحہ 32-31 سیرۃ النبی شکی صفحہ 208 وروضۃ الاحباب جلد اول صفحہ 130 (دعا کے سال ششم) تاریخ الاسلام دہلوی جلد دوم صفحہ 53 حاشیہ بخاری مترجم صفحہ 13 وغیرہ۔

یہاں تک کسی کو اختلاف نہیں ہے، اب اس سے آگے مسلح حالت میں کیوں گئے، اگر آنحضرتؐ کو قتل کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ تو تلوار گھر میں رکھ کر خالی ہاتھ کیوں نہ گئے اور اگر مسلح حالت میں قتل ہی کرنے گئے تھے تو پھر قتل کرنے کی بجائے، مسلمان ہونے کا اعلان کیوں کر دیا، یہ حال اس میں اختلاف ہے اور دل کا حال خدا ہی بہتر جانتا ہے ان کے عقیدت مندوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی بہن اور بیٹوں سے قرآن سن کر اسلام کی طرف راغب ہو گئے تھے جیسا کہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے لکھا ہے کہ

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اس سے اپنے سابقہ ارادہ سے توبہ کر چکے تھے اور اپنی بہن اور بیٹوں سے قرآن مجید کی آیات سن کر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف راغب ہو چکے تھے اور اسی نعمت سے مالا مال ہونے سے ان کا دل حاضر بارگاہ ہوئے تھے۔“ (تفہیم مسیّد علامہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 261)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے یہی موقف حضرت عمرؓ کے موقف سے مختلف ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے پہلے چھ سال تک وہ پیغمبر کرمائی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن رہے۔ یہ دشمنی اور اختلاف کس بنا پر تھا؟ ان کے اختلاف اسی بنا پر تو تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے وہ قرآنی آیات سنیں جن سے ان کا دل حاضر بارگاہ ہوئے تھے، اور آخرت کی شہر تھی۔

لہذا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں سے تو قرآنی آیات سن کر انکی مخالفت اور دشمنی شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی تھی، لیکن بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھتے ہوئے سن کر پہلے تو ان کی خوب بنائی کی اور جب مار مار کر انہیں بھولہاں کر دیا اور پھر قرآنی آیات بہن اور بہنوئی کی زبان سے سن کر ان کے دل پر اثر ہو گیا اور خود پیغمبر گرامی اسلام کی زبان مبارک سے قرآنی آیات سن کر ان کے دل پر الٹا اثر ہوا۔

اب بھی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر تو کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر پہلے اثر لے لیتے تو بہن اور بہنوئی کو چٹائی کر کے لہلہاں نہ کرتے، اس سے ثابت ہوا کہ اب بھی بہن یا بہنوئی سے قرآن سننے کے بعد کوئی اثر نہ لیا تھا اسی وجہ سے بہن اور بہنوئی پر وہ تشدد کیا جو تاریخوں کے اوراق میں محفوظ ہے۔

اب اگر مذکورہ تاریخوں کی وہ بات سنی جائے کہ بہن اور بہنوئی کو لہلہاں کر کے وہ پیغمبر کی طرف انہیں قتل کرنے کے لئے گئے تھے۔ لیکن ان پر حضرت حمزہ کو شمشیر بکھڑکایا اور آنحضرت کو اپنی طرف آنا دیکھ کر اتنا عصب طاری ہوا کہ سارا بدن کاہنے لگا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی اور بے ساختہ پکار اٹھے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ۔ (مذکورہ تاریخوں کا حوالہ ملاحظہ ہو)

بلکہ یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر نے آنحضرت کے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، تو اس کا محرک بہن کا قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہو سکتا، بلکہ تاریخیں گواہ ہیں کہ جب حضرت عمر کی بہن نے ان سے یہ کہا کہ وہ ہر قسم کا ظلم نہ لے گی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے گی تو حضرت عمر جیسے ذہین صاحب فہم و فراست سیاسی اور فوجی شخص نے حالات سے اندازہ لگا لیا کہ اب اسلام اس کے ظلم و ستم ڈھانے اور انہیں ستانے سے نہیں رکے گا بلکہ اس کی ترقی کے آثار نظر آ رہے ہیں لہذا اب بہتر یہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی

مخالفت کی بجائے اسلام میں داخل ہو کر اپنے مقصد کے حصول کے لئے کوشش کی جائے۔

اور اس ضمنی انقلاب کے بعد جب وہ پیغمبر کے پاس پہنچے تو تاریخوں میں جس طرح سے کانپنے اور تلوار کے گر جانے کا واقعہ لکھا ہے وہ بھی واقع ہو گیا ہو، اور حضرت عمر کے دل میں مذکورہ مقصد کے لئے اسلام قبول کرنے کا خیال بھی پیدا ہو گیا ہو جس کی تصدیق ان کے آئندہ کے کردار عمل سے ہی ہو سکتی ہے۔ بہر حال اس خیال سے قتل کے ارادہ کا ترک کرنا بھی ممکن ہے، جسے علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے:

”حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے اپنے ارادہ سے توبہ کر چکے تھے۔“ (تحفہ حسینہ محمد اشرف سیالوی صفحہ 286)

اور اپنے ارادہ سے توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آنحضرت مسلم کو قتل کر کے 100 اونٹ اور چالیس ہزار دو سو کماتے تھے اور قتل کرنے کے نتیجے میں بیرون کر جس دنیاوی اقتدار کی تمنا تھی وہ دنیا اب اسلام کو قبول کر کے حاصل کی جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر کے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔

بہر حال ان کے ایمان لانے میں کیا حکمت تھی اس کا صحیح پتہ اگلے آئندہ کے احوال و افعال اور رفتار و کردار سے ہی ہو سکتا ہے۔

عجب کی بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر آنحضرت کو قتل کے بغیر واپس لوٹ کر آئے تو کفار قریش نے انہیں گھیر لیا، اور شور مچانا شروع کر دیا کہ عمر نے اپنا دین بدل دیا ہے اس لئے میں عاص بن وائل (اور بعض کے نزدیک ابو جہل) وہاں آ نکلا، جس نے آنحضرت کے قتل کے لئے وہ انعام مقرر کیا تھا اور جس کے حاصل کرنے کے لئے، حضرت عمر نے آنحضرت کو قتل کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، اسی ابو جہل نے کہا کہ پھر کیا

ہوا عمر میری پناہ میں ہے۔ (صحیح بخاری مترجم کتاب مناقب اسلام عمر پ 15 صفحہ نمبر 23-39)

اور مدارج النبوت میں اس طرح لکھا ہے کہ: "حضرت عمر اپنے ماموں ابو جہل کی پناہ میں رہے۔" (مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ 92)

عربوں کی ایک صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ان سے پناہ مانگے تو وہ اس کو پناہ دے دیتے ہیں مگر ابو بھل جو اسلام اور مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا اور جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس کے ظلم و ستم کی چکی میں پھنسا تھا مگر حضرت عمرؓ کے مسلمان ہونے پر وہ ان خود کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا عمر میری پناہ میں ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرے وہ کفار کے حکم و حکم سے بچنے کے لئے حبش کی طرف ہجرت کر پائے تاکہ وہ تشدد کے ذریعہ انہیں بھرا دے۔
ساتھ دین پر پلٹنے کے لئے مجبور نہ کر دیں، کیونکہ 5 ہجرت نبوی سے پہلے بہت سے مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ظلم و تشدد سے اپنے ساتھ دین پر بھگت گئے تھے۔

حضرت محمدؐ 6 ہجرت نبوی میں ایمان لائے تھے اور 12 تک تقریباً 7 یا 8 سال
 باوجود پیغمبرؐ کے حکم عام کے ہجرت نہ کر کے حبشہ نہیں گئے۔

ہونا۔ ہجرت کے محرکات میں تھے

اول کفار کا ظلم و تشدد، جس سے حضرت عمر ابو جہل کی پناہ میں ہونے کی وجہ سے
امن میں تھے۔

دوم پیغمبر کا حکم جو کفار کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لئے تھا چونکہ حضرت عمر ابو محصل کی ہنار میں تھے لہذا کفار کے ظلم و تشدد سے بچنے اور بے گناہ رہنے کی ضرورت نہ پڑی۔

تیسرے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی کشش جو وہاں امن و سکون کے حامل
۱۰ نے آتی ہوئے تھی۔

حضرت عمر کو ایچ جھل کی پتاہ میں ہونے کی وجہ سے وہ امن و سکون نہیں ملے میں ہی ماحصل تھا، لہذا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں ان کے لئے کوئی کشش نہ تھی۔

جوش کی طرف ہجرت کے وقت بھی ہجرت کے یہی تین محرکات تھے، عمر
مہارت عمر کے لئے ان میں سے کوئی سا بھی محرک ایسا نہیں تھا۔ جسکی وجہ سے وہ جوش کی
طرف ہجرت کرتے، تو اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں ان تینوں محرکات کے علاوہ
ایک اور نیا محرک تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اسکا پتہ اسٹکے
نہیں دے کے اعمال و افعال اور رفتار و کردار سے ہی ہو سکتا ہے اور ان اعمال و افعال میں سے
ایک اسلامی جنگوں میں کردار ہے جس کا خود علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی نے ہر جنگ
لئے شہادت قرآن کے عنوان سے بیان کیا ہے لہذا اہم بھی اس سے آگے اسلامی جنگوں
میں ان بات قرآن کو ہی پیش کرتے ہیں۔

حکم ہدراور شہادت قرآن

مسلمان جب تک کہ میں رہے ظلم سے رہے لیکن جب وہ اپنے گھر یا چھوڑ کر
 'ف' کے رہت آئے۔ تو یہاں بھی کفار انکو ختم کرنے کے درپے ہو گئے، لہذا سب
 کے لئے مسلمانوں کو ان الفاظ کے ساتھ لڑنے کی اجازت دی کہ:

”ادْعِ الْمَدِينِينَ يَفْتَاتُونَ مِنْهُمْ ظُلُمًا ۚ وَإِنِ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
مَنْ حَٰوَسَ مِنْ دُونِهِمْ بَغِيرَ حَقِّ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُمْ يُقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ“ - النج - 39

اب نہیں مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں انکو بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ کیونکہ ان

پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور بیشک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ جو اپنے شہر مکہ سے یہ کہنے پہ کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور کوئی بات نہیں (نہ کسی کا خون کیا نہ ڈاکہ مارا) ناحق نکالے گا۔

اس آیت میں کافروں کے ساتھ لڑنے کی اجازت ہوگئی اس اجازت کے بعد حالات نے دنیا کے طاہروں اور آخرت کے طلبکاروں کو امتحان میں ڈال دیا۔ ابوسفیان تجارت کی فرض سے شام گیا ہوا تھا لہذا مدینہ میں یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ ابوسفیان کا قافلہ اونٹوں پر سامان ادا کر ادھر سے گذرے گا لہذا جن کے داؤں میں مال دنیا کی تحریک تھی وہ خوش ہو رہے تھے کہ ابوسفیان کا گراں قدر بیش بہا مال تجارت لوٹیں گے اور مال مال ہو جائیں گے۔ مگر دوسری طرف اس کے ساتھ ہی یہ خبریں بھی پہنچی رہی تھیں کہ قریش کا لشکر پورے سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر مدینہ کا دفاع لازم تھا۔ لہذا وحی الہی حرکت میں آئی اور خداوند تعالیٰ نے قتال و جہاد کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا اور ارشاد فرمایا:

"کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"۔ (البقرہ۔ 218)

ترجمہ:- اے مسلمانوں تم پر جہاد قتال واجب کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تم کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے نزدیک ناگوار ہو لیکن وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بہت ہی پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اور اللہ تو اس بات کو جانتا ہے (مگر) تم نہیں جانتے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ آیت مکی مرتبہ جہاد کو واجب کرنے والی ہے یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اس جہاد کے فرض ہونے پر کچھ اصحاب کو بہت برا لگا اور انہوں نے

جہاد کو واجب قرار دینے کو نا پسند کیا۔ وہ تو ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹنا چاہتے تھے۔ وہ اس کے مال تجارت پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے اور یقیناً یہ بات علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کو بھی معلوم ہوگی کہ مدینہ کے وہ لوگ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے ابھی تک ایمان ہی نہیں لائے تھے وہ تو جنگ بدر کی فتح کے بعد اس فتح سے مرعوب ہو کر بعد میں ایمان لائے یہ غافل مہاجر و انصار مدینہ میں سے ہی کچھ لوگ تھے جنہیں ابوسفیان کا مال تجارت لوٹنا تو پسند تھا۔ لیکن لڑنا اور کفار قریش کے ساتھ جہاد و قتال کرنا پسند نہیں تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ابوسفیان کے قافلہ سے مقابلہ ہو جائے تو ایک تو گنتی کے چند آدمیوں سے مقابلہ دشوار نہ ہوگا۔ دوسرے مال فراوان آسانی کے ساتھ ہاتھ آئے گا۔ لہذا اس آیت میں وہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے جو مسلمان پسند نہیں کرتے تھے اور وہ بات بھی بیان کر دی گئی، جو مسلمان چاہتے تھے۔

خداوند تعالیٰ نے جہاد فرض کرنے کے بعد ایک واضح لائحہ عمل دیا جو اس طرح بیان ہوا۔

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَاتَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَانْزَلَتْ عَلَيْكُمُ السَّلَاطَةُ فَاغْلِبُوا فَالْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالْأَنفَالُ لِلَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ وَيَسِّرُ الْمَصِيرُ" (الأنفال۔ 15-16)

اے ایمان لائے والو جب تمہارا کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو (خبردار) انکی طرف چہنچہ نہ پھیرنا اور اس شخص کے سوا جو لڑائی ہی کے واسطے بہتر ابدلے یا اپنی ہی فوج کے کسی گروہ سے جا کر ملنا ہو، جو شخص بھی اس (جنگ والے) دن کفار کی طرف سے چہنچہ پھیرے گا۔ وہ یقینی طور پر خدا کے غضب میں آگیا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ کیا جہنم کا ٹھکانا ہے۔

یہ وہ دستور العمل ہے کہ صرف اس پر عمل کرنے والا ہی عروج و ستائش کا مستحق

ہے۔ جو شخص جنگ سے بھاگ کھڑا ہو وہ شخص خدا کے نزدیک نہ صرف مدح و ستائش کا مستحق نہیں ہے بلکہ وہ خدا کے غضب کا سزاوار ہے اور خدا کا فیصلہ اس کے لئے یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

ابھی مسلمانوں کے لئے کفار سے لڑنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ محض جہاد کے فرض ہونے سے ہی ان کے چمکے چھوٹ گئے اور جہاد کی فرضیت اور قتال کا حکم سننے کے بعد مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کا ایک نقشہ سورہ محمد میں خدا نے اس طرح سے کھینچا ہے۔

وَيَسْأَلُ الْمَلِكِينَ أَصْنَوْا لَوْلَا الزَّلْزَلَةُ فَأَلَزَمْتُ الْبُيُوتَ مُحْكَمَاً
وَذَكَرَ فِيهَا الْفُصَالِ رَأَيْتَ الْمَلِكِينَ لَمَّا قِيلَ لَهُمْ مَرُّوا بِنَظَرٍ وَإِنَّا بِكَ
الْمُعْتَصِمِينَ (محمد - 20)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں (پہلے تو) یہ کہتے تھے کہ (جہاد کے بارے میں) کوئی سورہ کیوں نازل نہیں کی گئی، لیکن جب صاف صاف (حکم جہاد دینے والی) سورت اتاری گئی اور اس میں جہاد و قتال کا ذکر کیا گیا، تو تم نے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں (کفار کی محبت کا) ردگ ہے، دیکھا کہ دو تمہاری طرف اس نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی وحشی طاری ہو، ان کے لئے خرابی ہے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اس آیت میں پنجاب کے کسی سکھ سے خطاب نہیں ہے بلکہ یہ وہی مسلمان تھے جو جنگ بدر میں کچھ تو خوش خوش قرینا الی اللہ اپنی آخرت کی غلامی و بہبود کے لئے شریک ہوئے تھے اور کچھ بادلِ نخواستہ ساتھ لگے چلے گئے۔ انہیں خدا نے "فلسیٰ فلو بہم مرض" کی صفت سے موصوف کیا ہے اور یہ مرض یا قوماں دنیا کی طلب اور خواہش کا تھا، یا کفار قریش سے محبت کا تھا، چونکہ وہ لوگ جنہیں منافق کہا جاتا ہے ابھی ایمان ہی نہیں لائے تھے۔

خداوند تعالیٰ نے جہاد و قتال کو واجب قرار دینے کے ساتھ ہی اس محکم سورت میں جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ہی ایک اور واضح دستور العمل بھی دیا اور ارشاد فرمایا:

"فَإِذَا لَقِيتُمُ الْكُفْرَانَ كَحَبْرٍ كَافٍ وَأَمَّا الْفُلَاءُ فَأُولَئِكَ نَبْذُلُهُمْ وَابْنِ رَهْمٍ
فَإِذَا الْفُلُاقُ وَالْمُصَانِدُ جُنْحٌ مُّخِيطٌ بِالْغَمَامِ (محمد - 4)

"میں جب تمہاری میدان جنگ میں کافروں سے ملے بغیر ہو جائے تو ان کے ساتھ لڑتے ہوئے انکی گردنیں اڑا دینا تاکہ کہ جب تم میدان جنگ میں لڑتے ہوئے ان کو خوب قتل کر چکو، اور لڑائی اپنے اٹھیا رڈال دے تو پھر کس کس کے انکی مشکلیں ہانڈھ کر انکو قیدی بنا لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا نڈیے لے کر رہا کر دو۔

اصحاب کا گناہ پیغمبر کی گردن میں ڈال دیا گیا

تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 75 جو آگے چل کر تحریر کی جائیں گی، یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ خدا کی طرف سے حکم جہاد ملنے کے بعد غر سے اٹھے تھے اور پیغمبر کے گھر سے نکلنے کو خدا نے اپنے حکم سے نکلنا کہا ہے مگر بعض مورخین نے بنی امیہ کے حکم سے گھڑی ہوئی روایات پر اعتماد کر کے یہ لکھ ڈالا کہ پیغمبر اکرم ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹنے کے لئے اٹھے تھے۔ چنانچہ علامہ شبلی نے اس الزام کو رد کرتے ہوئے اس طرح لکھا ہے۔

"عام سورنمین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صرف قافلہ کو لوٹنے کی غرض سے تھا۔ لیکن یہ امر محض غلط ہے قرآن مجید جس سے زیادہ کوئی قطعی شہادت نہیں دیتی۔ اس میں جہاں اس واقعے کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں:-

"كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

لنكارهون، يجادلونك لى الحق بعد ماتين كلنما يساقون الى الموت
وهم ينظرون واذا بعدكم الله احد الطائفين انها لكم و تودون ان غير
ذات الشوكة تكون لكم"۔ (الانفال۔ 75)

جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر (مدینہ) سے بچائی کے ساتھ نکالا
اور جنگ مسلمانوں کا ایک گروہ تا غرض تھا وہ تجھ سے بچی بات پر جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ
بچی بات ظاہر ہو گئی۔ گویا کہ وہ موت کے منہ میں ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے
ہیں اور جبکہ خدا دو گروہوں میں ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا۔ اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہ
میں کچھ زور نہیں ہے وہ ہاتھ آئے، ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ:
نمبر ۱:- جب آنحضرتؐ نے مدینہ سے نکلتا چاہا تو مسلمانوں کا ایک گروہ نکلا چاہا تھا اور کہتے
تھا کہ موت کے منہ میں جاتا ہے۔

نمبر ۲:- مدینہ سے نکلنے کے وقت کافروں کے دو گروہ تھے ایک غیر ذات (الشوکہ) یعنی
ابوسفیان کا کاروان تجارت، اور دوسرا قریش مکہ کا گروہ جو مکہ سے قتل کرنے کے لئے
سرو سامان کے ساتھ اٹھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ ابوسفیان کے قافلہ میں 40 آدمی تھے اور
آنحضرتؐ صلعم مدینہ سے تین سو بہادوروں کے ساتھ اٹھے تھے تین سو آدمی 40 آدمیوں کے
مقابلہ کو کسی طرح موت کے منہ میں جانا نہیں خیال کر سکتے تھے۔ اس لئے اگر
آنحضرتؐ قافلہ کو لوٹنے کے لئے نکلتے تو خدا پر گز قرآن مجید میں یہ نہ فرماتا کہ مسلمان ان
کے مقابلہ کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے تھے"۔ (البارق شبلی صفحہ 84-85)

یہ وہ بات ہے جس پر شبلی صاحب نے صحیح صحیح کہا کہ کیا ہے لیکن اگلی نظر شاید
بخاری کی اس روایت پر نہیں پڑی جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلعم
ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ اگر وہ بخاری کی یہ روایت دیکھ لیتے

تو پھر شاید وہ یہ محاکمہ نہ کرتے۔ بخاری کی وہ روایت یہ ہے کہ:

"انما خرج رسول الله يريد غير قریش حتى جمع الله يده
عدوهم على غير معاد" (صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 3)

رسول اللہ تو قریش کے تجارتی قافلہ کو لوٹنے کے ارادہ سے نکلے تھے اور انہوں نے
انہیں ناگہاں طور پر ان کا اور ان کے دشمنوں کا سامنا کر دیا۔

یہ جھوٹی روایت کیوں گھڑی گئی اور پیغمبرؐ پر یہ اتہام کیوں لگا دیا گیا۔ اس کا جواب
یہ ہے کہ جنگ بدر میں جانے والے یہ مسلمان سب کے سب پیغمبرؐ کے بدری اصحاب تھے۔
تھے چونکہ دونوں گروہوں کے آنے کی خبریں مل رہی تھیں اور ان اصحاب کی خواہش تھی
جس گروہ میں کچھ زور نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ آجائے جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

"تودون ان غير ذات الشوكة لكم"

یعنی یہ اصحاب پیغمبرؐ تھے۔ جو یہ چاہتے تھے کہ ابوسفیان کے قافلہ کو لوٹا جائے۔ اور
اصحاب و بچا کر پیغمبرؐ پر جوت جزوی۔ حالانکہ جب ان اصحاب پیغمبرؐ کو معلوم ہوا کہ وہ
صادر ہو گیا ہے اور پیغمبرؐ گھر سے لڑنے ہی کے لئے نکلے ہیں اور پیغمبرؐ صلعم نے اس
بات بتلا دی تو انہوں نے قریش کے ساتھ لڑنے سے اپنی ناراضی مانوئی اور یہ بات
اظہار کیا، مگر قرآن تو اس سے بھی بڑھ کر اس سے آگے یہ کہتا ہے کہ اپنی ناراضی
نہ جانے کے بعد ان بدری اصحاب نے پیغمبرؐ سے ہی جھگڑنا شروع کر دیا۔
قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔

"يجادلونك لى الحق بعد ماتين"

"بدری اصحاب بچی بات معلوم ہو جانے کے بعد تجھ سے ہی لڑنے لگے۔ جھگڑنے لگے۔
لیکن چونکہ بنی امیہ کے حکمرانوں کی ایک روش یہ رہی ہے کہ ان مخالفین سے

میں جن سے اصحاب کی خدمت ثابت ہوتی ہو ایسی روایات وضع کرانی جائیں جن سے اصحاب پیغمبرؐ تو بچے رہیں اور ان کے تمام محبوب، جو چھپائے نہ جاسکیں، انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا جائے، لہذا جو بات اصحاب پیغمبرؐ چاہتے تھے، اسے پیغمبرؐ کے نام لگا دیا۔

لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم یہ بات سابقہ اور اہل حق میں ثابت کر آئے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنی ہو، یا بری بات پر مذمت، وہ کسی کا نام لے کر نہ تو تعریف کرتا ہے، نہ نام لے کر مذمت کرتا ہے، بلکہ جمع کا ہی میخ استعمال کرتا ہے اور مراد اس سے وہ ہوتا ہے جس نے وہ کام کیا ہے۔

کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام اصحاب پیغمبرؐ لڑنے کے لئے تیار ہی نہ ہوں اور قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے خلاف پیغمبرؐ سے ہی لڑ بھڑکے ہوں اور پیغمبرؐ پھر بھی میدانِ کارِ رخ کر لیں، مگر اس سے بھی ہرگز ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قریش سے خلاف لڑنے سے کچھ لوگ گریزاں ضرور تھے۔ لہذا آپؐ دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھے۔

کفار قریش سے لڑنے کو ناپسند کس نے کیا؟

علامہ شبلی نے اس بات کو تو بجا طور پر رد کیا ہے کہ ”پیغمبرؐ گھر سے قریش کا قافلہ اونٹوں کو نکلے تھے، مگر اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سے اصحاب تھے، کہ جو کفار قریش کے ساتھ لڑنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ کفار قریش کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی بات ظاہر ہو جانے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہی لڑنے بھڑکنے لگ گئے تھے، اگر صحیح مسلم نے ان کے نام نہ لکھے ہوتے تو اندازہ سے یہی کہا جاسکتا تھا کہ یہ وہی مہاجرین مکہ ہوتے، جن کے کفار قریش کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات تھے، جو ان

سے بہت مانوس تھے اور کافی عرصہ تک انکی پناہ میں رہے تھے۔ لیکن ایک واقعہ کے بیان میں یہ بات کھل گئی۔

چونکہ یہ کفر و اسلام کے دو میدان پہلا معرکہ تھا، مسلمان اسلحہ جنگ کے لحاظ سے کمزور اور کفار کی تعداد کے مقابلہ میں کم تھے اس لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ضروری خیال کیا کہ انصار و مہاجرین کا عند یہ معلوم کریں کہ وہ کہاں تک عزم و ثبات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں چنانچہ آنحضرتؐ کے استخسار پر لوگوں نے مختلف جوابات دیے۔ کچھ حوصلہ شکن تھے اور کچھ ہمت افزا،

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے جواب پر آنحضرتؐ نے منہ پھیر لیا۔

مقداد بن اسودؓ نے پیغمبرؐ کے چہرے پر نکلنے کے آثار دیکھے تو کہا کہ ”یا رسول اللہ! ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰؑ سے کہا تھا:

”اذهب انت و ربک فاعلم اننا معک و لا نعبدک“

یعنی اے موسیٰؑ تم جاؤ اور تمہارا خدا جاسے اور تمہارے دونوں ہی لڑو ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔

اس ذاتِ برائی کی قسم جس نے آپؐ کو خدا سے رسالت پہنایا ہے ہم آپؐ کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں رہ کر لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو فی ثبوت عطا کرے۔“

اس جواب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا نکلنا جاتا رہا اور آپؐ نے مقداد کے قول میں غائب خیر فرمائی۔

پھر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ نے انصار کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ تم لوگوں کو اندازہ ہے؟ سعد بن عبادہ انصاریؓ نے بڑی گرم جوشی سے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم

آپ پر ایمان لائے اور اطاعت کا عہد و پیمان کیا لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ سمندر میں چھاندیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چھاندیں گے اور کوئی چیز ہماری راہ میں حائل نہ ہوگی۔ آپ اللہ کا نام لیکر اٹھ کھڑے ہوں ہم میں کی ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس حجاب سے انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا:

"والله الكافي انظر الى مصارع القوم"۔ (تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 14)

"یعنی خدا کی قسم اب میں دشمن کے گرد گھومنے کی جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔"

یہ بات یاد رہے کہ ابھی تک مدینہ میں وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں ایمان لانے والے منافقین جنگ بدر کے بعد جنگ بدر کی فتح سے مرعوب ہو کر ایمان لائے تھے۔

بیشک جنگ بدر میں ایسے اصحاب بھی تھے جنکا جواب مقدار ابن اسود کے جواب سے ہم آہنگ تھا، اور ایسے اصحاب بھی تھے جن کی نمائندگی کرتے ہوئے، سعد ابن معاذ نے وہ جواب دیا جس کو سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ بہت خوش ہوئے۔ لیکن ان ہی بدری اصحاب میں وہ بھی تھے جن کی شان میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ:

"لَا إِذَا زُلْزِلَتْ سُورَةٌ مَّحْكَمَةٌ وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ مِنَ الْمَوْتِ، لِأُولَٰئِكَ لَهُمْ" (سورہ محمد۔ 20)

یعنی جب ایک محکمہ سورت نازل کی گئی اور اس میں قتال و جہاد کے فرض کئے جانے کا ذکر کیا گیا تو تم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ تمہاری طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے وہ دیکھا کرتا ہے، جس پر موت کی طغی طاری ہو، ان کے لئے خرابی ہے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ جنگ بدر میں جانے والے اصحاب میں کوئی

حجاب کا سکہ نہیں تھا، جنہیں خدا نے یہ کہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا۔

یہ مرض ان کے دلوں میں ان کافروں کی محبت کا تھا جنہوں نے انہیں پناہ دے رکھی تھی جن کے ساتھ ان کے خوشگوار تعلقات تھے، لہذا وہ ان کے سامنے ہونا نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جہاد کے لئے جانے کو ناپسند کرتے تھے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم قریش کے ساتھ لڑنے کے لئے جا رہے ہیں تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہی جھگڑنے لگ گئے۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ: "بَعَادَ لَوْ نَكَ لِيَ الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ"

وہ جی ہاں! معلوم ہو جانے کے بعد تم سے ہی جھگڑنے لگ گئے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب سادے ہی بدری اصحاب کو بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے باوجود بخشا ہوا سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن ان کے لئے یہ کہتا ہے کہ ان کے لئے خرابی ہے اور یقیناً جو اصحاب جہاد کا نام سنا اور کفار قریش کی خبر سن کر پیغمبر سے ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے تھے۔ ان میں حجاب کے ٹکسوں میں سے کوئی نہیں تھا بلکہ سورہ انفال کی آیت واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ

"أَن قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَادُوهُنَّ"

یہ ایمان لانے والوں میں سے ہی کچھ لوگ تھے جو کفار قریش کے ساتھ لڑنا اور یہ ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے اور ان ایمان لانے والوں کے دلوں میں جو مرض تھا وہ مرض نفاق تھا بلکہ یہ مال دنیا کی محبت کا مرض تھا یا کفار کی محبت کا مرض تھا لہذا وہ کفار قریش کے ساتھ لڑنے اور جہاد کرنے کی جی بات سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہی جھگڑنے لگ گئے، اور جی بات معلوم ہو جانے کے بعد انکی حالت یہ ہو گئی تھی، جیسا کہ موت کے منہ میں

ہاتھ چارے ہیں۔ مگر، پیوستہ درختوں سے امید بہار رکھ، بادل ناخوشی سے اصحاب خدا کا
کے ساتھ بدر کے میدان تک لگے چلے گئے۔

معرکہ جنگ کا حال

جب معرکہ کارزار گرم ہوا اور قریش کی طرف سے مائی گرائی افراد میدان
میں نکل کر مہارز طلب ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے انصار نے سہقت کی۔ لیکن کفار
قریش نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کو آواز دی۔

”اے محمد ہمارے مقابلہ میں ہمارے ہمسرا لوگوں کو بھیجئے“

چنانچہ وہ انصاری اپنی صفوں میں واپس آ گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے انکی جگہ
اپنے عزیزوں میں سے عبیدہ بن حارث، حمزہ بن عبدالمطلب اور علی ابن ابی طالب و دیگر جان
کے پہنچے ہی انفرادی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اور حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ اور حضرت علی نے
قریش کی طرف سے آئے ہوئے تیوں سرداروں کو موت کے شہاں امارہ دیا، مگر چونکہ اس
جنگ میں حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے تھے لہذا وہ ان دشمنوں سے جا نہیں ہو سکتے۔
اور میدان جنگ میں ہی جام شہادت نوش فرمایا، جنگ بدر میں یہ اسلام کے پہلے شہید تھے
اس کے بعد کفار کی طرف سے جو بھی علم لے کر آئے وہ حضرت علی کی تلوار
سے زندہ بچ کر نہ گیا۔ کفار کی مائی گرائی غنصیتوں کے قتل ہو جانے کے بعد دشمن کی صفوں
میں کھلبلی مچ گئی اور افراد جنگ کی بجائے ایک بار کی حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ کر شہوت
کر دیا۔

پیغمبر کی بارگاہ خداوندی میں دعا

یہ وہ موقع تھا کہ جب دشمن کی برصتی ہوئی یلغار کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے

بارگاہ احدیت میں یہ دعا کی

”اللهم ان یهلك هذه العصاة من اهل الاسلام لا تعبد فی

الارض اللهم انجز لی ما وعدتہنی“۔ (تاریخ کامل جلد 2 صفحہ 87)

بارالہا اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوئی تو روئے زمین پر تیری پرستش
کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ بارالہا اپنے وعدہ فتح و نصرت کو پورا کر۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس دعا کے بعد نیند کی ذرا سی چھٹی لی، اور
آنکھیں سوجھ کر فرمایا خدا کا شکر ہے اس نے میری دعا قبول فرمائی، اور ہماری امداد کے
لئے فرشتے بھیج دیئے ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ۔

”اذ نستعینون ربکم فاستجاب لکم انی معکم بالکرم من
الملائکۃ مردفین“۔ (الانفال 9)

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی (اور
جواب دیا کہ) میں ایک ہزار فرشتوں سے جو پہلے درپے آئیں گے تمہاری مدد کروں گا۔

یہ دعا پیغمبر نے کی تھی اور انکو ہی پذیر ہونے کی بشارت دی گئی، اور جیسا کہ ہم سابق
میں ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ نام کسی کا نہیں لیتا اگر
تقریف کرتا ہے تو جمع کے صیغہ میں اور مذمت کرتا ہے تو بھی جمع کے صیغہ میں مگر اس سے
مراد وہی ہوتا ہے جس نے وہ تقریف یا مذمت کا کام کیا ہے تمام مراد میں ہوتے۔

لیکن علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں مومنین کی
ذیاد سننا اور فرشتے اور انکو بھیجنے کی بات ہے۔ (تذکرہ صیغہ صفحہ 228)

اگرچہ دعا پیغمبر نے کی تھی اور فرشتے بھی پیغمبر کی خاطر ان کی مدد کر رہے تھے، جو
یہ ان جنگ میں لڑ رہے تھے۔

لیکن علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے جنگ ید میں جانے والے مسلمانوں میں سے جن کے دلوں میں (کفار کی محبت اور احسان مندی) کا رنگ تھا وہ بھی چھپالیا۔ جو لڑنے کے لئے جانا پسند نہیں کرتے تھے وہ بھی چھپالیا۔ اور غیاب کا تافہ لوشا جاتے تھے اسکا بھی ذکر نہ کیا۔ جو جنگ کا نام سن کر ہی پیٹھ پر لڑنے جھکڑنے لگ گئے تھے، اسکا بیان بھی چھپالیا۔ جن کی حالت جنگ کا نام سن کر ایسی ہو گئی تھی جیسی کہ ان کی ہوتی ہے جن پر موت کی غشی طاری ہو ان کا بھی ذکر نہ کیا۔ اور پیٹھ پر لڑنے جو بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی اسے ان کے حشر میں ڈال دیا۔

بہر حال مفت کی تعریف چاہے جس کی کی جائے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علیؑ اور حضرت حمزہؑ کے پرزور مسلوں سے کافروں کے قدم ڈگمگائے اور اس طرح تتر بتر ہوئے جس طرح شیر کے حملہ سے بھیڑیں تتر بتر ہوتی ہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ:

"رابت علیا ہوم بدر بمعجم کما بمعجم الفرس ویقول الشعر فمارجع حتی حصب سفہ دعا"۔ (کنز العمال جلد 5 صفحہ 270)

سعید کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن علیؑ کو لڑتے ہوئے دیکھا ان کے منہ سے گھوڑے کے ہانپنے کی سی آواز نکل رہی تھی اور برابر ہتھ پڑھتے جا رہے تھے اور جب پلٹے تو اگلی تلوار خون سے رنگین تھی۔

جنگ ختم ہونے سے پہلے قیدی بنانے کا سلسلہ

اور اسیران جنگ سے سلوک

جب قریش کے نامی گرامی سردار قتل ہو گئے اور دشمن شکست کی آخری منزل پر پہنچ گیا تو اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لہذا مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑنے

ہوئے قتل کرنے کی بجائے انہیں پکڑ پکڑ کر اسیر کر، شروخ کر دیا تو سعد ابن معاذ نے آنحضرتؐ سے عرض کی:

"یا رسول اللہ اول وقعة اوقعها اللہ بالمشرکین کان الانحان احب الی من الاستیاء الرجال"۔ (تاریخ کامل جلد 3 صفحہ 88)

یا رسول اللہ یہ پہلا سترکہ تھا جس میں اللہ نے مشرکین کو شکست دلائی ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی بجائے، انہیں اچھی طرح سے کھل دینا مجھے زیادہ پسند تھا۔

جنگ سے پہلے اور جہاد فرض قرار دینے کے بعد جنگ کے قواعد و ضوابط اور اسیروں کے لئے دستور العمل بتلایا جا چکا تھا۔ کہ میدان میں جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو جم کر لڑو، لڑائی میں ثابت قدم رہو، پیٹھ نہ پھراؤ، جو پیٹھ پھرائے گا وہ خدا کے غضب کا سزاوار ہوگا اور دشمن کا میدان جنگ میں لڑتے ہوئے خوب خون بہاؤ اور جب جنگ تمھارا مال وے تو دشمن کی مشکلیں کس لو اور پھر چاہے تو احسان کر کے رہا کر دو یا قید وصول کر کے چھوڑ دو۔

لہذا پیٹھ پر اس دستور العمل اور حکم خداوندی کے مطابق پانچ اسیروں پر احسان کر کے اور کچھ سے فد یہ لیکر رہا کر دیا۔ پس اس سلسلہ میں نہ تو کسی سے رائے لینے کی ضرورت تھی اور نہ ہی حکم خداوندی کے مطابق عمل کرنے سے کسی عتاب کا سوال پیدا ہوتا تھا چونکہ شیخین کفار قریش سے لڑنے کیلئے جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ لہذا میدان جنگ میں ان کی کوئی کارگزاری نہ تھی اس لئے اسیران جنگ کے بارے میں فیصلہ کے سلسلہ میں شیخین کی کارگزاری دکھانے کے لئے اگلی رائے کا بیان گھڑا گیا۔

مگر یہاں بھی حضرت عمرؓ کی رائے کو پیٹھ پر صلی اللہ علیہ وآلہ کی رائے پر فوقیت دھانے کیلئے ایک روایت گھڑی گئی جسکا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے تو قیدیوں کو قتل

کروینے کی رائے دی تھی اور حضرت ابو بکر نے فدیہ لیکر چھوڑ دینے کی رائے دی اور پیغمبر نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کر کے قیدیوں سے فدیہ لیکر چھوڑ دیا، مگر خدا نے فدیہ لیکر چھوڑ دینے کو ناپسند کیا اور پیغمبر کو عذاب کی تہدید کی اور حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں اس بات کو طبری کے صفحہ 1355 کے حوالہ سے اپنی کتاب الفاروق میں "قیدیوں کے معاملہ میں حضرت عمر کی رائے" کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 87 پر نقل کیا ہے۔

اس روایت میں نہ صرف حضرت عمر کی رائے کو پیغمبر اکرم کی رائے پر فوقیت دی گئی ہے بلکہ حضرت عمر کو ایک الہامی شخصیت قرار دیا ہے چنانچہ محمد حسین بیگلر سبکی درجہ معارف حکومت مصر اپنی کتاب "حضرت عمر فاروق اعظم" میں تحریر فرماتے ہیں۔
 "مسلمانوں نے اس جنگ میں دشمن کے سزاوی کر قرار کئے جن میں بیشتر قریش کے سردار اور اعیان و اکابر تھے ان قیدیوں کے متعلق مسلمانوں میں سب سے زیادہ مخالفتانہ روش حضرت عمر کی تھی اور وہ ان سب کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔"

اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور بات فدیہ قبول کر لینے پر ختم ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیکر قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد وحی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

"مَا كَانَ لِلْبَنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْرَىٰ حَتَّىٰ يَشْفِيَ فِي الْأَوْطَانِ تَرْبِلُونَ"

عرض الدینا واللہ یرید الاخوانہ واللہ عزیز حکیم۔

نہی کو مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ ملک میں خوب قتل نہ کریں تم لوگ تو دنیا کی متاع چاہتے ہو۔ اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

اس طرح امیران بدر کے سلسلہ میں حضرت عمر کی رائے نے الہامی شخصیت ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے اذان کے مسئلہ میں ظاہر ہو چکا تھا۔ اس سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور مسلمانوں کی نگاہ میں حضرت عمر کی حیثیت بلند اور ان کی رائے وقیع ہو گئی۔ (حضرت عمر فاروق اعظم رحمہ اللہ حسین بیگلر صفحہ 177)

یعنی ان حضرات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وحی یعنی پیغمبر کو الہامی شخصیت نہیں تھی ہاں حضرت عمر الہامی شخصیت تھے۔ کیونکہ ان کے نزدیک پیغمبر تو نماز میں اکٹھا کرنے کے لئے میسائیوں کی طرح ناقوس بجانا چاہتے تھے مگر حضرت عمر نے کہا کہ اس طرح سے اذان دیکر اکٹھا کیا جائے، حالانکہ اذان شریعت کا ایک رکن ہے اور حتمی طور پر دوسرے احکام شریعت کی طرح اذان بھی وحی خدا کے ذریعہ نازل ہوئی۔ اسی طرح پیغمبر نے جو رائے قائم کی وہ ایسی تھی کہ خدا کو عذاب کی تہدید کرنی پڑی اور قدرت کی نظر میں حضرت عمر کی رائے درست تھی۔

یہاں پر پھر اصحاب کے میوب کو پیغمبر کی گردن میں ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 88 میں قرآن کا رخ ان اصحاب کی طرف ہے جنہوں نے میدان جنگ میں خوزیری کے ذریعہ دشمن کا صنایا کرنے کی بجائے دینا کے لالچ میں انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا آیت کے الفاظ یہ ہیں۔

"مَا كَانَ لِلْبَنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْرَىٰ حَتَّىٰ يَشْفِيَ فِي الْأَوْطَانِ"

یعنی نبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ان کے لئے کسی کو قیدی بنایا جائے جب تک کہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے خوب اچھی طرح سے خوزیری نہ کر لیں اور جنگ اپنے خیمہ زل ڈال دے۔ مگر مسلمانوں نے یعنی اصحاب بدر میں سے کچھ نے دنیا کے لالچ میں ان قیمت لوٹا اور کافروں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کرنا شروع کر دیا اور اس بات کو آیت کے

دوسرے حصہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

”تربطون عرض الدنيا والله يربد الاخرة“

تم لوگ دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے

اس روایت کے گھڑنے کا واضح مقصد یہ ہے کہ جن اصحاب نے جہاد کے واجب ہونے و ناپسند کیا تھا۔ جن اصحاب نے کفار سے جنگ کرنے کے لئے جانے سے کراہت کا اظہار کیا تھا۔ جن اصحاب کو اس جنگ میں جاتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں جن اصحاب کی جنگ کا نام سن کر ایسی حالت ہو گئی جیسی کہ انکی ہوتی جس پر موت کی فحشی طاری ہو۔ جو جنگ کا نام سن کر پیغمبر سے حق لڑنے بھگڑنے لگ گئے تھے اور ان کا نام صحیح مسلم نے واضح الفاظ میں لکھ دیا تھا، کہ وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے، چونکہ انکے کافروں کے ساتھ ایسے تعلقات تھے وہ آخر وقت تک کافروں سے مانوس رہے، کافران کے پیغمبر تک میں رہتا ہے لطف، بے حرہ اور ناخوشگوار سمجھتے تھے اور وہ آخر وقت تک ایک ابن الدغث کی پناہ میں رہ رہا تھا اور دوسرا عاص بن دائل سکی یا ابو جہل کی پناہ میں تھا لہذا ان کے مقابلہ میں جاتے ہوئے مناسب نہ معلوم ہوا۔ لہذا ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کیلئے اور آیت کے عذاب کے تہدید کی بجائے کارخ جو ان کی طرف تھا اسے موڑ کر پیغمبر کی طرف کر دیا، کہ انہوں نے لطف کی اور قد یہ لینے پر رضامند ہو گئے، جنگ کے لئے خدا نے عذاب کی تہدید اور سمجھ کیلئے آیت نازل کی۔ حالانکہ آیت کارخ اصحاب کی طرف ہے کہ تم لڑو ان جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن کا اچھی طرح خون بہانے سے پہلے اسیر کرنا کیوں شروع کر دیا۔ یہ عذاب کی تہدید حضرت عمر کا کہنا نہ مان کر قیدیوں کو قتل نہ کرنے کی وجہ سے نہ تھی۔ معلوم نہیں حضرت عمر کے مداح اس بات کو حضرت عمر کی فضیلت کس طرح قرار دیتے ہیں اس میں فضیلت کی کوئی بات ہے۔ کیونکہ قیدیوں کو قتل کر دینے کی

راستے کو دنیا کا کوئی بھی شریف اور عقلمند انسان پسند نہیں کر سکتا قیدیوں کو قتل کرنے کا نہ تو قرآن میں کوئی حکم ہے نہ ہی کسی حدیث میں آیا ہے اور نہ ہی کسی مہذب قوم میں یہ قانون ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور نہ ہی اسلام کا یہ شعار ہے اور سب سے پہلے اسلام نے ہی قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کو حقوق انسانی کے خلاف قرار دیا ہے، اور قرآن نے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ دستور العمل دیدیا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو دشمنوں کی کس کس کے مفلس بائعہ لو، یعنی انکو قید کر لو پھر یا تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دو یا قیدیہ لیکر انہیں رہا کر دو۔

مفکر یہ ہے کہ آیت کا عتاب اس بناء پر نہیں تھا کہ ان سے قیدی لینے کی بھانپ انہیں قتل کیوں نہ کیا، بلکہ وجہ عتاب یہ تھی کہ تم نے یعنی اصحاب نے میدان جنگ میں پوری طرح خونریزی سے پہلے ہی انہیں اسیر کیوں کیا اور اب جبکہ انہیں اسیر کر کے مدینہ لایا جا چکا تھا تو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 کی رو سے ان سے قیدی لیکر انہیں چھوڑ دینا عین غنائے الہی اور حکم خداوندی کے مطابق تھا اور جتنا عرصہ وہ قید رہے ان کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا گیا کہ آج اقوام متحدہ کا منشور بھی اس کے مقابلہ میں صرف زبانی کلامی ہے۔ پس جنگ بدر میں شیخین کا کردار جہاد کے واجب ہونے پر جہاد کو ناپسند کرنا ہے۔ جہاد کیلئے جانے کو موت کے منہ میں جانا۔ سمجھنا ہے اور قیدیوں کے ہارے میں بیان کردہ روایت کا فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی پیغمبر نے حکم خدا کی موجودگی میں کسی سے مشورہ لیا نہ حضرت ابو بکر نے قیدیوں کو چھوڑ دینے کا مشورہ دیا نہ حضرت عمر نے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ جنگ مذکورہ ناپسندیدہ افعال پر پردہ ڈالنے، انکو چھپانے اور برسرِ اقتدار آنے کے بعد انکو ان طرح سے بچانے کے لئے یا فساد گھڑا گیا ہے۔

اصحاب پیغمبرؐ کی مال دنیا سے محبت کا بیان

جنگ بدر کے سلسلہ میں اصحاب بدر میں سے ان لوگوں کے لئے جو مال خیمت لوٹنے پر پڑ گئے اور تقسیم کے سلسلہ میں بھی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے تو خدا نے ان اصحاب بدر کی شان میں یہ آیت نازل کی۔

تریدون عرہن الدنیا واللہ یرید الاخرہ

تم لوگ دنیا کے طلبکار ہو اور اللہ آخرت کو بہتر سمجھتا ہے
علامہ شبلی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی میں ایک عنوان عیاء "مال خیمت کی محبت" قائم کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت علامہ شبلی اصحاب کی مال دنیا سے محبت کا بیان کرتے ہوئے صفحہ 613-614 پر کئی واقعات تحریر کرنے کے بعد صفحہ 615 پر تحریر فرماتے ہیں:
قرآن مجید میں خیمت کی نسبت متاع دنیوی کا لفظ آتا ہے اور اس کی طرف اہلہاک اور دارگی پر طاعت کی جاتی تھی۔ جنگ احد میں جب اس بناء پر شکست ہوئی کہ کچھ لوگ کفار کا مقابلہ چھوڑ کر خیمت میں مصروف ہو گئے تو یہ آیت اتری:

منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ۔ آل عمران

تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبکار تھے اور کچھ آخرت کے۔

(سیرت النبی شبلی جلد 1 صفحہ 615)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ مال خیمت لوٹنے والے صرف وہ اصحاب ہی نہ تھے جو درجہ پر تعینات تھے بلکہ اصل لوٹنے والے تو وہ اصحاب تھے جو میدان میں موجود تھے اور میدان میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال لوٹنے میں مصروف تھے اور ان کو لوٹتے ہوئے دیکھ کر ہی درجہ پر تعینات اصحاب پیغمبرؐ نے درجہ کو چھوڑا تھا، بہر حال اس کے بعد شبلی صاحب کہتے

ہیں۔

"جنگ بدر میں لوگوں نے جب اجازت سے پہلے خیمت لوٹی شروع کر دی بقول بعض مفسرین فد یہ کی خواہش سے لوگوں کو رقرار کیا تو یہ آیت اتری۔

تریدون عرہن الدنیا واللہ یرید الاخرہ، (الانفال)

تم لوگ دنیا کی پونجی چاہتے ہو اور خدا آخرت چاہتا ہے (سیرت النبی شبلی جلد 1 صفحہ 615)

جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی کہا جاسکتا تھا کہ ابھی شروع شروع کی بات تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آخر میں عربوں کی اس حالت کی اصلاح آگئی ہو۔ لیکن علامہ شبلی صاحب لکھتے ہیں کہ عربوں کی یہ عادت آخر تک نہ بدلی۔ جنگ خنین اسلام کی تقریباً سب بڑی آخری جنگ تھی اس کے بارے میں شبلی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"باوجود ان تمام نقصانات اور ہار ہار کی تاکید کے غزوہ خنین میں جو 8 مہری میں واقع ہوا تھا اس وجہ سے شکست ہوئی کہ لوگ خیمت کے لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ صحیح بخاری غزوہ خنین کے ذکر میں ہے۔

"لاقبل المسلمون علی الغنائم واستقبلون بالسہام"

"تو مسلمان خیمت پر ٹوٹ پڑے اور کافروں نے ہم کو تیروں پر رکھ لیا۔ (سیرت النبی

شبلی جلد 1 صفحہ 615)

جنگ بدر میں اصحاب کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن ہم اسے یہاں اکتفا کرتے ہیں اور اب جنگ احد کے بارے میں شہادت قرآن پیش کرتے ہیں۔

جنگ احد اور شہادت قرآن

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے ایک عنوان غزوہ احد اور شہادت قرآن کے

نام سے قائم کیا ہے اس آیت کے تحت قرآن نے جن اصحاب کی تعریف کی ہے وہ واقعا تعریف کے قابل تھے ہم بھی ان کو لائق تعریف سمجھتے ہیں مگر جنگ احد میں شرکت کرنے والے تمام اصحاب بغیر اس تعریف کے مستحق نہیں ہو سکتے۔

ہمیں جنگ احد کے تمام حالات تفصیل سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف چیدہ چیدہ نکات بیان کرنے پر ہی اکتفا کریں گے۔

اس جنگ میں کفار کا لشکر تین ہزار کی تعداد میں تھا مسلمان اگرچہ ایک ہزار کی تعداد میں اٹکے تھے لیکن مہد اللہ ابن ابی رہیس المنافقین اپنے تین ساتھیوں کو لیکر راستہ سے ہی واپس ہو گیا۔ لہذا مسلمان صرف 700 کی تعداد میں رہ گئے۔

اس گلیل تعداد سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے آنحضرت نے کوہ احد کو اپنی پشت پر رکھا اور مدینہ کو سامنے کے رخ پر تاکہ دشمن کو ہر سمت سے حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن بائیں جانب کوہ احد کے وسط میں ایک درہ تھا جس کی وجہ سے اس بات کا احتمال تھا کہ کہیں دشمن پتھر کاٹ کر اس درہ کے ذریعہ لشکر اسلام کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے لہذا آنحضرت نے پچاس تیر اندازوں کا ایک دست مہد اللہ ابن جبر کی زیر نگرانی کھڑا کر دیا اور اسے تاکید کی کہ خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست جب تک اسے قہم نہ دیا جائے کسی حالت اور کسی صورت میں لپٹا مورچہ نہ چھوڑے، بخاری میں آیا ہے کہ خیمہ اکرم نے فرمایا:

"اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں ایک ایک کر کے لے جا رہے ہیں تو پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دیدی ہے تو بھی اس مقام پر تھے رہنا، جب تک کہ ہمیں میرا حکم نہ پہنچے"

(تاریخ خمیس جلد 1 صفحہ 423 بحوالہ بخاری)

کوہ احد کے درہ میں تیر اندازوں کو کھڑا کرنے کے بعد آنحضرت نے اپنے بقیہ

لشکر کی صف بندی کی مینہ پر سحر ابن عبادہ انصاری کو مقرر کیا اور میسرہ پر اسید ابن خبیر انصاری کو مقرر کر کے رایت جنگ حضرت علی کو سپرد فرمایا:

اس جنگ میں ابو جابر انصاری، حضرت حمزہ اور حضرت علی نے حملوں پر حملے کر کے دشمن کی صفوں میں تہلکہ مچا دیا۔

حضرت علی دونوں صفوں کے درمیان علم کو لٹھا میں لہراتے ہوئے حملوں پر حملے کئے جا رہے تھے اور لشکر قریش میں سے جو بھی علم ہاتھوں میں لیتا اسے قتل کر دیتے۔ یہاں تک کہ آپ نے آنحضرت اور ان کو یکے بعد دیگرے موت کے گھاٹ اتارا۔ اور اس طرح تمام پریم برداروں کا خاتمہ کر دیا ابن اشیر نے لکھا ہے کہ: "كان المدي فضل اصحاب اللواء هلي"۔ (تاریخ کامل ابن اشیر جلد 1 صفحہ 107)

"یعنی جس نے قہم ملوہ دون لشکر کو قتل کیا وہ علی تھے"

بالآخر اللہ کا وعدہ فتح پورا ہوا۔ لیکن اصحاب کی مال غنیمت کی محبت اور غمخیز کی علم بدولی کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے:

"ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسبونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتهم من بعد ما اراكم ماتنجون"۔ (آل عمران۔ 152)

"اللہ نے تمہارا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم کافروں کو خدا کے حکم سے قتل سے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم ہی نے امر وی دیکھائی اور کام میں جھگڑا کیا اور جب تم تمہارے خوشی کی چیز یعنی فتح دکھانے کا حکم نے ہی نافرمانی کی۔"

غلام محمد اشرف سیالوی صاحب قرآن کے الفاظ اذا فشلتم وتنازعتم في الامر اور عصيتهم، اصحاب بغیر علی کی شان میں نازل ہوئے ہیں یہ پنجاب کے کسی مکہ کے ایک شخص نے نازل نہیں ہوئے مگر اس سے مراد صرف وہی اصحاب ہیں جو ان افعال کے

مرکب ہوئے۔

لشکر کفر کا فرار اور مسلمانوں کا مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہونا

علمبرداران لشکر کے قتل ہو جانے کے بعد دشمن کے پاؤں اکٹھے اور وہ شکست کھا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے مسلمانوں نے جب کفار کو دوڑتے اور میدان خالی کرتے دیکھا تو ان پر حرص و طمع غالب آ گئی۔ اور دشمن کی طرف سے غافل ہو کر مال غنیمت پر نوٹ پڑے، درہ کوہ کے محافظوں نے جب مال غنیمت لٹے دیکھا تو ان کے من میں بھی پانی بھر آیا۔ عہد اللہ بن جبیر نے انہیں پیغمبر کا حکم یاد دلایا مگر وہ اسے بھی کم آدمیوں کے سوا کسی نے ان کی بات نہ سنی اور مال غنیمت لوٹنے کے لئے دوڑ پڑے طبری لکھتے ہیں۔

”اجعلوا یقولون الغنیمۃ الغنیمۃ فقال عبداللہ مہلما علمتم ما عہد الیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابوا لانطلقوا“۔ (تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 193)۔

”یعنی انہوں نے غنیمت غنیمت پکارنا شروع کر دیا۔ عہد اللہ نے کہا کہ نہرو۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے، مگر انہوں نے پیغمبر سے انکار کر دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لئے چل دیئے۔“

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب لوٹنے کے سلسلہ میں صرف درہ کے محافظوں کا نام لیتے ہیں۔ لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر دوسرے اصحاب مال غنیمت لوٹنے میں مصروف نہ ہوتے تو وہ بھی مال غنیمت کے لالچ میں درہ کوہ چھوڑتے یہاں بھی جنگ بدر والی غلطی و ہرانی گئی ہے حالانکہ جہاد فرض ہونے کے ساتھ جو دستور العمل دیا گیا تھا۔ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو ہرگز یہ فوج نہ ہوتی اور وہ دستور العمل یہ تھا کہ میدان میں جم کر لڑو۔ پیچوند

پھر اڈا اور دشمن سے لڑتے ہوئے انکا خوب خون بہاؤ، یہاں تک کہ لڑائی ہتھیار ڈال دے، تو پھر انکی مشکلیں کس نو اور انہیں قیدی بنالو، مگر انہوں نے جنگ بدر میں بھی جنگ ختم ہونے سے پہلے مال غنیمت لوٹا اور قیدی بنانا شروع کر دیا اگر خدا کی طرف سے فرشتوں کی امداد نہ ہوتی ہوتی تو جنگ بدر میں ہی اس عذاب کا حروہ کھتا پڑتا تو جنگ احد میں خدا نے انہیں امتحان میں ڈال دیا۔ اب ہر جنگ میں فرشتوں کو خدا نے نہیں بھیجا تھا بلکہ اخلاقی دستور العمل کی خلاف ورزی کرنے اور پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا بلکہ مال دنیا کی طمع میں صرف درہ کے محافظوں کو ہی سورہ الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

خالد ابن ولید کا عقب سے حملہ

خالد ابن ولید نے درہ کوہ کو خالی دیکھ کر عقب سے حملہ کر دیا عہد اللہ ابن جبیر نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ بڑی جوش و خروش سے مقابلہ کیا۔ مگر چند آدمی اس یلغار کو نہیں روک سکتے تھے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ چند افراد پیغمبر مسلم جنہوں نے درہ کوہ نہیں چھوڑا بتینا قابل تعریف ہیں۔ لیکن جو اصحاب خدا کے حکم اور قرآن کے اطلاق ہوئے دستور العمل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال غنیمت پر نوٹ پڑے اور دوسرے اصحاب بھی جو پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسرے اصحاب کو مال غنیمت لوٹتے ہوئے دیکھ کر مال غنیمت لوٹنے کے لئے درہ کوہ چھوڑ کر چل دیئے ان کے لئے کیا فضیلت ہے اور کیا تعریف ہے۔

بہر حال مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ کہ ایک طرف سے پسپا ہونے والی فوج اور دوسری طرف سے خالد ابن ولید نے گھیر ڈال لیا۔ اس دو طرفہ یلغار سے مسلمان جو اس باختہ ہو گئے۔ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل

جنتی اور مسلمان حملہ کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

لیکن حضرت علیؑ نے ایک لمحہ کے لئے بھی میدان نہ چھوڑا اور جان سے بے نیاز ہو کر دشمن کی صفوں پر حملے کرتے رہے اور تیر و تلواریں کے دائرہ سے رہے اور دشمن کی فوج کو درہم و درہم کرتے ہوئے پیغمبرؐ کے سینہ سپر رہے اور پورے ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ برسرِ پیکار رہے ان سے لکھتے ہیں کہ:

"وكان علي مع رسول الله يوم احد حين انهزم الناس وباهه على الموت"۔ (طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 23)

یعنی احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو علیؑ رسول اللہؐ کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے اور آپؐ نے موت پر پیغمبرؐ کی جنت کی تھی۔

اور تیروں و تلواروں کے دائرے سے گھائل ہو جانے کے باوجود آپؐ کے قدم نہ ڈر گئے علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

"اصابت عليها يوم احدمنة عشر ضربا"۔ (تاریخ الخلفاء۔ صفحہ 114)

احد کے دن حضرت علیؑ کو تلواریں سولہ (16) ضربیں لگیں

مشرکین کا پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم پر ہجوم

حضرت علیؑ میدان جنگ میں کفار قریش کے ساتھ مصروفِ پیکار تھے کہ مشرکین نے پیغمبرؐ پر ہجوم کیا۔ جس سے پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے ان حملہ آوروں میں سے عبد اللہ ابن حمید کو ابو دجانہ انصاری نے شیعہ کیا قبیلہ انصار کے چند آدمیوں نے پیغمبرؐ پر حملہ ہوتے دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر حائل ہوئے۔ انصار کو دیکھ کر کفار کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر تیر و تلواریں اسی تیروں کی بوجھاڑ میں پیغمبرؐ

کے سینہ سپر بن گئے اور آنحضرتؐ پر جھک گئے اور اپنی پیٹھ پر تیر کھاتے رہے۔ آخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قدموں میں شہید ہو کر جان دی۔

پیغمبرؐ کے قریب ہی معتب ابن عمیر بھی دشمن کے حملوں کو روکنے میں مصروف تھے کہ ابن ابی سلمہ نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس نے پیغمبرؐ کو قتل کر دیا ہے چنانچہ اس نے اپنی صفوں کے قریب پہنچ کر فریاد کیا کہ میں نے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ) کو قتل کر دیا ہے یہ سنتے ہی لوگوں نے شور مچا دیا کہ "الا ان محمداً قد قتل" محمدؐ قتل کر دیئے گئے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ہماری چائیں قربان ان اصحابِ پیغمبرؐ پر جنہوں نے پیغمبرؐ کی اس طرح جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب آپؐ ہی انصاف کریں کہ کیا وہ اصحاب جو مالِ غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے اور اس شکست کے افسردہ رہ گئے؟ اور کیا وہ اصحاب جو پیغمبرؐ کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے وہ بھی اسی بات کے مستحق ہیں جس کے مستحق وہ اصحاب تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور صرف خود کو بچا کر باہر چھوڑا وہی میں حاضر ہوئے۔

اصحابِ پیغمبرؐ کا میدان جنگ سے فرار

مسلمان کچھ تو پہلے ہی منتشر ہو چکے تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم کی خبر سن کر ایک امام بھگت دھرم گئی، کچھ لوگ تو بھاگ کر احمد پھاڑ پر چڑھ گئے اور کچھ لوگوں نے طرہ پہنچ کر رہ گیا، طبرق لکھتے ہیں:

"تفرق عنه اصحابه و دخل بعضهم المدينة و انطلق بعضهم فوق الجبل الى الصخرة فقاموا عليها، وجعل رسول الله يدعو الناس الى عباد

اللہ الہی عباد اللہ"۔ (تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 201)

آنحضرتؐ کے اصحاب آپؐ کو چھوڑ کر چلتے بنے۔ ان میں سے کچھ تو مدینہ پہنچ گئے۔ کچھ پہاڑ کے اوپر ایک چٹان پر چڑھ گئے۔ اور اس پر زمرے ڈال دیئے تو پھر خدا اسلم انہیں پکارتے تھے اے خدا کے بندوں میرے پاس آؤ اے اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ شاید علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ کہیں کہ جناب تاریخ کا کیا اعتبار ہے، اس میں صحیح جھوٹ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے تو قرآن مجید بھی پہاڑ پر چڑھنے والوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔

"فہی انصر اکھم"۔ (آل عمران- 153)

اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے اور رسولِ پیچھے سے تمہیں پکار رہا ہے تھے اور تم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔

بہر حال طبری کا بیان قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہے۔ اور طبری نے کوہ احد کی چٹان پر بیٹھنے والوں میں حضرت عمر اور طلحہ بن عبد اللہ کا خصوصیت کے ساتھ جوتا لکھا ہے۔ اور تفسیر وحدیث و تاریخ کی کتابوں میں خود حضرت عمر کا یہ بیان درج ہے کہ "میں احد پہاڑ پر اس طرح سے چڑھا جیسا کہ پہاڑی بکری چڑھتی ہے۔"

تفسیر نیشاپوری جلد 4 صفحہ 110

تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 108

تفسیر درمنثور سورہ آل عمران

مسند امام احمد جلد اول صفحہ 429 خط 13

البدایہ والنہایہ ابن اثیر جلد 1 صفحہ 340

کنز العمال جلد اول صفحہ 438 حدیث 4301

روضة الصفا جلد دوم طبع بمبئی صفحہ 91

روضة الاحباب جلد اول صفحہ 261

علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں طبری کے حوالہ سے اس طرح لکھا ہے:

علامہ طبری نے سند متصل جس کے روات حمید ابن سلمہ محمد ابن اسحق۔ قاسم ابن عبد الرحمن بن رافع ہیں روایت کی ہے کہ اس موقع پر جب انس بن نضر نے حضرت عمر اور طلحہ اور چند صحابہ جرمین اور انصار کو دیکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو پوچھا کہ بیٹھے کیا کرتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو شہادت پائی۔ انس بولے کہ رسول اللہ کے بعد زندہ رہا کر کیا کرو گے تم بھی اُمّی کر طرح لا کر مر جاؤ۔ یہ کہ کر کفار پر حمل آور ہوئے اور شہادت حاصل کی۔

قاضی ابو یوسف نے خود حضرت عمر کی ذہنی نقل کیا ہے کہ انس بن نضر میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ پر کیا گزری میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ شہید ہوئے۔ انس نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہوئے تو ہونے خدا تو زندہ ہے۔ یہ کہ کر نکواریاں سے کھینچی۔ اور اس قدر لڑا کہ شہادت حاصل کی۔ ابن ہشام میں ہے کہ انس نے اس واقعہ میں ستر ذمہ کھائے۔

الفاروق شبلی صفحہ 91

روایہ فی ایڈیشن 1970

بہر حال طبری نے جہاں کوہ احد کی چٹان پر بیٹھنے والوں میں حضرت عمر اور طلحہ کا نام لکھا ہے وہاں انکی کھنڈ بھی درج کی ہے۔ جس سے اس کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے۔

بیٹھے ہیں

"قال بعض اصحاب الصخرة ليت لنا رسولاً الى عبد الله ابن ابي

لباحيد لنا ائمة من ابي سفيان. يا قوم ان محمد قد قتل فارجموا الى قومكم

قبل ان ياتوكم فيقتلوكم"۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 201)

یعنی چنانچہ بیٹھے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش ہمیں کوئی قاصد مل جاتا جسے ہم عبداللہ ابن ابی کے پاس بھیجے جو ہمارے لئے ابو سفیان سے امان کی درخواست کرتا۔ اسے لوگوں عمر تو قتل ہو گئے۔ اب اپنی قوم (قریش) کی طرف واپس چلو گئے اس کے کہ وہ آئیں اور ہمیں قتل کر دیں۔ تاریخ طبری والا یہ بیان ترجمہ تاریخ کاٹ جلد 6 صفحہ 248 پر بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن تاریخ طبری اور تاریخ کامل نے مذکورہ عبارت سے یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ کہنے والا قوم قریش سے ہے اور چنانچہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں نمایاں افراد حضرت عمر اور حضرت طلحہ تھے۔ مگر طبری اور تاریخ کامل میں واضح الفاظ میں انکا نام نہیں لکھا، جنہوں نے یہ کہا کہ محمد تو قتل ہو گئے اے قوم تم اپنے پیچھے بن کی طرف بھر جاؤ۔

لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں اسکا نام بھی واضح طور پر اس طرح لکھا ہے۔

"ان السحابين هربا يوم احمد ورجع عمر بنشرف دموعه ويسئل عليها العنبر، فقال المست المنادي قتل محمدا فارجعوا الي دينكم فقال انما قالها ابو بكر"۔ (مسند امام احمد بن حنبل)

ترجمہ۔ اس میں شک نہیں کہ حضرات شخصین (یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر) جنگ احد میں بھاگ گئے تھے پھر عمر آنسو پوچھتے ہوئے واپس آئے اور حضرت علی سے معافی کے خواہش گزار ہوئے آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ دعا نہیں دی تھی کہ محمد قتل ہو گئے ہند! اسے لو بوتر اپنے سابقہ دین کی طرف لوٹ جاؤ حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ بات تو ابو بکر نے کہی تھی،

یہ بات صرف تاریخ و حدیث کی کتابوں میں ہی نہیں سے بلکہ قرآن مجید نے بھی

اپنے انداز میں یہ بات کہی ہے۔

ارشاد رب العزت ہے: "ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
الان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا"۔ (آل عمران۔ 144)

ترجمہ۔ نہیں ہیں محمد مگر رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذر چکے ہیں پس اگر محمد مر جائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو کیا تم اپنے پیچھے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنے پیچھے پاؤں پلٹ جائیگا تو وہ خدا کا پتھڑ بکڑے گا۔ یعنی وہ خواہ اپنی ہی عاقبت خراب کر لیا۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب قرآن کریم کی آل عمران کی مذکورہ آیت نمبر 144 واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ "محمد تو قتل ہو گئے اے قوم تم اپنے پیچھے دین کی طرف لوٹ جاؤ" اور تمہاری مستحدہ حدیث و تاریخ کی کتابیں یہ نہ رہی ہیں کہ یہ بات حضرت عمر نے کہی تھی، اگر آپ یہ بات ماننے کے لئے تیار نہ ہوں تو قرآن کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے لہذا آپ ہی بتلاویں کہ جنگ احد میں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے آدمیوں میں کوئی عیب کا سکہ بھی تھا جس نے یہ بات کہی تھی۔

اور سنیے سورہ آل عمران کی آیت میں ان اصحاب کی خدا کے بارے میں بھی بدگمانیوں کا ان الفاظ میں بیان آیا ہے: "وطائفتهم اذمهم انفسهم يظنون بالله هيب الحق ظن الجاهلية"۔ (آل عمران 154)

اور ان میں ایک گروہ ایسا تھا جن کو اپنی جان کے لئے پڑے ہوئے تھے اور وہ خدا کے بارے میں بھی ایام جاہلیت (یعنی زمانہ کفر کی) باتیں کر رہے تھے۔

سورہ آل عمران کی اس آیت میں آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے۔

"وليسلى الله مالى صدوركم وليمحص مالى للربكم والله عليم

اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ خدا تمہارے دلوں کی باتوں کی آزمائش (یعنی اس طرح تمہارے دلوں کی باتیں ظاہر ہو جائیں) اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ خاص جو کچھ اس لئے آجائے اور خدا تو دلوں کی باتوں سے اور حالات سے آگاہ ہی ہے۔ یعنی اس جنگ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں جو کچھ لوگوں کے دلوں میں تھا وہ ظاہر ہو گیا اور یہ دل کی بات بنی تو ہے، اور یہ دل کی بات ہی تو تھی جو سورج خبری جلد 2 صفحہ 201 کے حوالہ سے گذشتہ ادوار میں نقل ہو چکی ہے۔

اور اس جنگ نے یہ فیصلہ دیا کہ بعض صحابہ کرام کی طرف سے اسلام سے واپس ہونے والے قرآن نے بر ملا کہا ہے۔

”منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة“۔ (آل عمران)

تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں۔ اور ان کے یہ کہنے سے کہ محمد و قتل ہو گئے اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ وہ عین اسلام کو دین حق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اسلام نہیں لائے تھے بلکہ مال دنیا کی طلب میں اسلام سے وابستہ ہوئے تھے اور جب یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں بلکہ انچرا تلہار نہ امت کر کے ساتھ ہو گئے اور دنیا کی طلب والی میں پھپھانے ہوئے اسلام سے وابستہ رہے۔

جنگِ احد میں پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا اقبال

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم احد کے دن رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ انزلہ الخفا کے حاصل عنی القناہ اس طرح ہیں۔

تشرقا عن رسول الله يوم أحد لم يحدث

ازالتہ انتقاء کے علاوہ مندرجہ اہل تفسیر و حدیث و تاریخ کی کتابوں میں بھی حضرت مہر کامیہ ان جھوڑ کر جیسے جانا اور احمد پناز کی بیوی پر چڑھ جانا تحریر ہوا ہے :

تفسیر فیض پوری جلد 4 صفحہ 110۔
تفسیر کبیر جلد 3 صفحہ 108۔

تفسیر در المصنوع و مورد آل عمال۔
نہایت چمن اشیر جذری ص 341۔

روضة الصفا جلد دوم، مکتبہ المدینہ، صفحہ ۱۹۱

مکتبہ انجمن اہل بیت علیہ السلام، حیدرآباد، دکن، ۱۹۷۹ء۔

شہدائے احد کے ایمان کی گواہی

اس جنگ میں ستر اصحاب پیغمبر شہید ہوئے جن میں سے تین خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قریبی عزیز تھے، باقی ۱۶ شہید انصار، مدینہ میں سے تھے۔ لیکن ایک (۱) نے سوا پیغمبروں قوم کے تمام افراد یعنی مہاجرین قریش سب کے سب میدان سے فرار کر گئے۔ کچھ پہاڑی تہذیب کے کچھ مدینہ کا تھے اور کچھ بہت ہی دور نکل گئے۔

جسکے ختم ہونے کے بعد جب ہم نے اس کے اصحاب بھی لوٹ آئے تو انہیں ان کے ہمراہ اس کے اجداد کی لاشوں پر پڑنے والے قبضہ کو ان شہداء کی شہادت پر بہت غم اور مصرتہ والا چہرہ تھا جب آنحضرت حضرت عمرؓ کے لاش پر پڑنے والے کے لئے پچھے اعضاء پر نظر ڈالی تو دعا میں عام بارگاہی کے لئے ان مسحوں کو کہتا ہوا۔

عزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - - - - - عليه على حسرة وعسى الله عنه

(سید اعلیٰ علیہ السلام جلد 2 صفحہ 273)

یعنی ہم نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو اتنا شہادت کیساتھ روئے ہوئے بھی نہیں

دیکھا جتنا حضرت حمزہ پر رونے دیکھا۔

اس کے بعد آپؐ دوسرے شہداء کے لاشوں کے پاس پہنچے اور ان کے اس دنیا سے باایمان رخصت ہونے اور جنتی ہونے کی گواہی دی، چنانچہ امام مالک نے اپنی کتاب "موطا میں" فضل الشهداء فی سبیل اللہ کے باب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ

"ان رسول اللہ قال لشهداء احد هؤلاء اشهد علیہم . فقال ابو بکر یا رسول اللہ السنا باخو انہم اسلمنا کما اسلموا و جاهدنا کما جاهدوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ہلی ، ولا ادوی ما یحدثون بعدی"۔ (موطا امام مالک مطبع قاروقی، جلی 173)

یعنی ہاتھتھیں رسول اللہ نے شہداء کے ہاتھ میں فرمایا کہ میں ان کے ایمان کی اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں۔ جس طرح سے وہ اسلام لائے اسی طرح سے ہم اسلام لائے جس طرح سے انہوں نے جہاد کیا اسی طرح سے ہم نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ تم لوگ میرے بعد کیا کیا احداث (یعنی بدعتوں یاں اور عین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کرو گے۔

اس بات کو امام واقدی نے بھی اپنی کتاب المغازی میں غزوہ احد کے باب میں بیان کیا ہے اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ آنحضرتؐ نے حضرت ابو بکر کے جواب میں یہ فرمایا کہ:

"ولا ادوی ما یحدثون بعدی فکی ابو بکر یحکاء اشدہا فقالہ انا لکانون بعدک"۔ (کتاب المغازی واقدی باب غزوہ احد صفحہ 102)

یعنی آنحضرتؐ نے حضرت ابو بکر کے جواب میں فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں مجھ کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا کیا احداث اور کیا کیا بدعتیں ایجاد کرو گے پس

حضرت ابو بکر بہت شدت سے رونے اور کہا کیا ہم آپ کے بعد بھی زندہ رہیں گے۔

ابو شیخ عبد الحق محدث وطلوی نے بھی اپنی کتاب جذب القلوب میں صفحہ 283 پر اس بات کو نقل کیا ہے۔

الاحداث احدہا اور اس صحیح السنہ حدیث سے جو درجہ بھی صحیح ہے اور ایک حقیقت ہے معاویہ کے کارخانہ حدیث سازی کی تمام گھڑی ہوئی روایتیں۔ عشرہ مبشرہ والی روایت اور نجوم والی روایت اور بدریوں کے بارے میں اس روایت کی کہ جو بدری ہے وہ بخشنا بخشایا ہے چاہے بعد میں جتنا بڑا گناہ کرتا رہے۔ قلعی کھل گئی ہے، خصوصاً جبکہ بدر میں جانے والے اصحاب کا حال قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ کہ جہاد واجب ہوا تو انہوں نے ناپسند کیا۔ اور بھی بات معلوم ہو جانے پر کہ آنحضرتؐ کفار قریش سے لڑنے کے لئے جا رہے ہیں، آنحضرتؐ سے علی لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔

جنہیں فدائے دنیا کا طالب کہا اور فی سبیل اللہ مرحلے کے ذریعہ انہیں مخاطب کیا اور تاریخوں میں اور صحیح مسلم میں ان کا نام بھی ظاہر ہو گیا۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ہم ان اصحاب بخیر سلی اللہ علیہ وآلہ کو قدرتی لگاؤ سے دیکھتے ہیں جو فی الحقیقت قابلِ درج تھے، مگر جن کو قرآن نے حدیث نے اور تاریخ نے وہ کچھ کہا جو بیان ہوا، تو انہیں بس ایسا ہی سمجھا جاسکتا ہے جیسا کہ قرآن نے، صحیح احادیث نے اور تاریخ نے بیان کیا ہے اور معاویہ کے قلم سے فضائل صحابہ میں جو احادیث گھڑی گئی ہیں جن کا بیان آگے چل کر آجکا وہ سب کی سب نہ صرف قرآن کے، صحیح احادیث کے، اور تاریخ کے خلاف ہیں بلکہ حدیث اور عقل بھی غلط باطل اور نامعقول ہیں۔

بہر حال چونکہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اصحاب کے فضائل کے عنوان

سے جنگوں کا بیان اور شہادت قرآن کا عنوان قائم کیا ہے لہذا ہمیں بھی جنگوں کا حال کچھ تفصیل سے بیان کرنا پڑا ہے۔ جنگوں کے تعلق سے وہ آیات قرآن جو اصحاب و پیغمبر کے فضائل کے عنوان سے بیان ہوئی ہیں وہ ان ہی اصحاب کی شان میں ہیں جنہوں نے استقامت دکھائی، جو ثابت قدم رہے، اور جن کے ایمان اور جنتی ہونے کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے گواہی دی۔ لیکن بھانسنے والوں کی شان میں وہ آیات ہیں جو بھانسنے والوں سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔

غزوہ خندق اور شہادت قرآن

مذکورہ عنوان کے تحت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے قرآن کریم کی وہ آیات سے استدلال کیا ہے۔ چکی آیت یہ ہے

"قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِعَارَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ فَأَلْوَا هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَاوَاهُ الْإِيمَانُ وَفَالِمْ"۔ (سورہ احزاب - 21)

اور جب مومنون نے کفار کے لشکر دیکھے تو کہا یہ ہے وہ جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا اور سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اور اللہ حاکم کفر و کجی کرنے پر حاکم ان کا ایمان اور قسم خداوندی پر رضامندی اور اطاعت۔

(تخفہ حسینہ صفحہ 232)

اسکے بعد دوسری آیت اس طرح سے نقل کرتے ہیں:

قَالَ تَعَالَى "وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خُبْرًا وَبَغَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا"

اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو انکے قلبی غیظ اور جہل کے ساتھ لوٹا یا وہ کچھ بھی بھلائی اور کامیابی حاصل نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو لڑائی میں کفایت فرمائی اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ (تخفہ حسینہ صفحہ 232)

اس کے بعد علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ان آیات سے اس طرح استدلال فرماتے ہیں ان آیات مقدسہ میں بھی جنگ و محراب اور غزوہ خندق میں شامل مہاجرین و انصار کی ایمانی جنگی اور جذبہ جہاد و سر فروشی کا بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان پر خصوصی کرم کا۔ کہ اپنی قدرت کاملہ سے کفار کو جگہ دیا اور انہیں کسی قسم کی پریشانی سے (بچا دیا)۔ (تخفہ حسینہ صفحہ 232)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب جن اصحاب کی قرآن و احزاب کی آیت نمبر 21 میں تعریف کر رہا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ آیت صرف ان اصحاب کی تعریف کر رہی ہے جنہوں نے لشکر کفار کو دیکھ کر نہ کورہ بات نہی دوسرے اصحاب کی شان میں اس سارے میں اسی طرح فرمایا ہے:

"اذْجَاءَكُمْ مِنْ لَوْفِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلِ مَعَكُمْ وَادَّاعَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَطَئِنُونَ بِاللَّهِ طَئِنُوا وَهَالِكِ ابْتِلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا"۔ (احزاب 10-11)

اس وقت تو یہ دیکھو جب وہ لوگ تم پر تمہاری آیت سے اور تمہارے پیچھے سے تم پر آیا۔ اور جس وقت تمہاری آنکھیں پھر اٹھیں اور دل بھینچ کر رکھوں میں آگئے اور تم خدا پر اس طرح کی جگہ کیا کرتے تھے یہی وقت تھا وہ جب ایمان لانے والوں کو آزمائش میں آیا اور انہیں بڑی سختی کے ساتھ پہنچوا دیا۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ایسے وقت میں کمر زوول لوگوں کا ٹھہرا جانا، یا

ڈر کی وجہ سے آنکھوں کا پتھر جاتا یا دلوں کا کھنچ کر گلے میں آجاء کتہہ در دلوں کے لئے یعنی طور پر ایک معمول کی بات تھی۔ لیکن خدا جو عظیم بذات الصدور ہے یہ کہہ رہا ہے کہ۔

”وَنظُنُّوْا بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَ“

یعنی ایمان لانے والوں میں سے بہت سے ایسے تھے جو خدا کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے۔ جو ضعیف الایمان ہونے کی دلیل ہے اور یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو جنگ احد میں اصحابِ پیغمبر کے بارے میں فرمائے تھے کہ۔

”وَيُظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ عَمْرَ الْهَقِّ طُلُ الْجَاهِلِيَّةِ“

یعنی وہ خدا کے بارے میں ناحق زمانہ جاہلیت یعنی زمانہ کفر کی سی باتیں کرنے لگے تھے اور یہ بات ہم جنگ احد کے بیان میں لکھ آئے ہیں کہ ایسے کیسے؟ سورہ اصحابِ پیغمبر نے کیا کیا کچھ کہا تھا:

قرآن کسی کا نام لیکر کسی کی مذمت نہیں کرتا ہو سکتا ہے کہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ ایسا کہ جنگِ احزاب میں خدا نے جو یہ کہا ہے کہ ”وَنظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَ“ 7 یہ منافقین کے لئے کہا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ معتب ابن قیس نے جو بدری صحابی تھے جو علامہ سیالوی صاحب کے نزدیک سب کے سب بخشے بخشائے ہیں یہ تک کہ دیا تھا کہ:

”كَانَ مُحَمَّدٌ وَعَدْنَا اَنْ نَّاْكُلَ كَنُوزَ كَسْرَى وَقَبَصَ وَاحِلْنَا الْيَوْمَ

لَا هَا مِنْ عَلَيَّ لَفْهَ اِنْ يَنْهَبُ اِلَيَّ الْغَالِطُ“۔ (سیرۃ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 233)

محمد ہم سے یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسری، قبصر کے خزانوں پر ہاتھ صاف کرینگے اور آج یہ حالت ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی رنچ حاجت کے لئے جانا چاہے تو وہ اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا۔

بہر حال اس موقع پر جہاں ضعیف الایمان لوگ طرح طرح کی بدگمانیاں

کر رہے تھے وہاں سچے دل سے ایمان لانے والوں اور پیغمبر کی حقیقی معرفت رکھنے والوں کا ایمان بڑھتا ہی جا رہا تھا ہند انہوں نے وہ کچھ کہا جسے خدا نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا اور جسے علامہ محمد اشرف سیالوی نے غلط طور پر تفسیر حسینہ کے صفحہ 232 پر استدلال کے لئے استعمال کیا۔

ہم ان اصحاب کو جنگی قرآن نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں تعریف کی ہے قائل تعریف سمجھتے ہیں اور ان اصحاب کو جن کی حالت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 11، 10 میں بیان ہوئی انہیں قرآن کی بیان کردہ صفت کا حامل سمجھتے ہیں۔

علامہ سیالوی صاحب نے جنگ کا خاتمہ بالکل ہی بغیر لڑے اس طرح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ان یہ خصوصی کرم تھا کہ اپنی قدرت کاملہ سے کفار کو بھگا دیا اور انہیں کسی قسم کی پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑا۔ حالانکہ خدا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 11، 10 میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں پتھر آئیں اور دل کھنچ کر گلوں میں آگئے اور تم خدا پر طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے۔

عمر ابن عبدود کی مبارز طلبی اور اصحاب کی حالت

جنگ خندق میں کفار کے ساتھ ایک اکیلا عمر ابن عبدود ایک ہزار پہلوانوں کے برابر سمجھتا جاتا تھا۔ معارج المدینہ میں ملازمین لکھتے ہیں کہ جب عمر ابن عبدود نے سہارز طلب کیا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ تو عمر ابن عبدود ہے۔ اور اسکی شجاعت کا ایک واقعہ بنا کر مسلمانوں کے جواں باختہ کر دیئے اور حسین دیار بکری نے اپنی تاریخ قمیسی میں عمر ابن عبدود کی مبارز طلبی کے وقت اصحاب کا حال اس طرح لکھا ہے کہ:

”فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ خَرَجَ مُسْلِحًا لِّمَرِيٍّ مَكَانَهُ لِفُجَالٍ وَطَلَبَ

المباركة والاصحاب ساكنون كانما على روء سهم الطير لاتهم كانوا يعلمون شجاعتهم۔ (تاریخ قمیس ویا بکری الجز الاول صفحہ 547-548)

یعنی جب خندق والے دن تم دین عید و قوت میں سے جوش و خروش کے ساتھ آگیا تاکہ اپنی شجاعت کا پتہ دوں گے اور دیکھا۔ وہ آجھڑے کو ہوا ان کر کے مبارز طلب کرنے لگا اور اس پر غصہ کی یہ حالت تھی کہ وہ ڈر کے مارے ایسے سبے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی شجاعت سے واقف تھے۔

یہ بات تاریخ و حدیث کی اکثر کتابوں میں تاریخ کامل، کنز العمال، مستدرک حاکم، درپ الشریعہ، بیوۃ النبی، طبعہ ۱۰۰۰ میں بھی لکھی ہوئی ہے مگر جو قلمی اصحاب و غیرہ اس موقع پر قرآن نے چھپا ہے وہ تاریخوں اور حدیث کی کتابوں سے زیادہ اصحاب و غیرہ کی صحیح تصدیق کر رہا ہے جو اس طرح ہے۔

فاذا جاء الحوف رایتهم الیک تدور اعیہم کالدی بعشی علیہ من الموت (الاحزاب)

یعنی جس وقت خوف کا وہ موقع آیا تو اسے پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کی آنکھیں اس طرح کھم رہی ہیں جیسے کہ ان پر موت کی سب سے بڑی طاری ہو۔

جنگ ہمارے میں بھی خدا نے ان اصحاب کی حالت کا وقت ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا تھا کہ یجاء لولک فی الحق بعد ما تبین کما۔ ایسا قانون الی الموت (الانفال۔ 6)

وہ قبو سے کفار قریش کے ساتھ لڑنے کی جی باتیں کر رہے تھے۔ یہ جی قریش سے جنگ کرنے کے بارے میں ٹھکانے لگے، نہیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ موت کے منہ میں پھنسے جا رہے ہیں۔

جنگ بدر میں بھی صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ہی قریش کی طاقت و قوت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا تھا اور اب جنگ احزاب میں بھی عمر ابن عید و کی شجاعت و بہادری کا ذکر کر کے حضرت عمر نے تمام مسلمانوں کے اوسان خطا کئے۔ اور انکی ایسی حالت بنادی جس کا ذکر مورخین و محدثین نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ:

"کانما علی روء سهم الطیر"

ترجمہ۔ انکی ایسی حالت ہو گئی گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔

حضرت علیؑ کا عمر ابن عید و کے مقابلہ میں جانا

عمر ابن عید و مبارز طلب کر رہا تھا اور پیغمبرؐ فرما رہے تھے کہ کون ہے جو اس کے کا جواب دے۔ مجمع اصحاب میں سنا تھا اور تاریخ قمیس کے مطابق اصحاب کا یہ حال تھا جیسا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے۔ مجمع اصحاب میں صرف حضرت علیؑ تھے جو یہ کہتے تھے کہ "اللہ ہا بسی اللہ" اے اللہ کے رسول میں اس کا مقابلہ کرے گا۔ پھر جس شان سے پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کو میدان جنگ میں بھیجا وہ تاریخوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کو اہل سنت کے مشہور و معروف عالم و محدث فاضل روز بھان نے بھی اپنی کتاب کشف الغم میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

"قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروز الایمان کلہ الی لکفر کلہ"

کشف الغم۔ حیوۃ النبیؐ، تاریخ اسلام جلد دوم صفحہ ۱۱۲

یعنی جب حضرت علیؑ عمر ابن عید و کے مقابلہ کے لئے میدان کی طرف نکلے تو اس نے فرمایا کہ کل ایمان یا ایمان مجسم کل کے کل کفر یا کفر مجسم کے کل کفر ہے۔

بیس جنگ کے حالات بیان کرنا مقصود نہیں۔ اس جنگ میں کفار کے چار جنگجو بہادر مارے گئے یعنی عمر ابن عبیدہ جو ایک ہزار سواروں کے مقابل سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کا بیٹا مسلم ابن عمرو اور نوفل ابن عبد اللہ تو حضرت علی کی تیغ شرر بار سے مارے گئے اور ایک بھاگے ہوئے کسی کا تیر کھا کر گھائل ہو گیا اور کہ جا کر مر گیا اور باقی نے بھاگ کر جان بچائی اور اپنے لشکر میں واپس پلٹ کر ان کی جان میں جان آئی۔

جب حضرت علی علیہ السلام کفر و ایمان کا یہ معرکہ سر کر کے بغیر سرائی اسلام کی خدمت میں بار بار ہوئے تو آنحضرتؐ نے انہیں سینہ سے لگایا اور انکی اس عقیم خدمت کا اتراف کرتے ہوئے فرمایا:

”ضربة على يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين“

(مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 32)

یعنی خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے اور اہل عقد کے بہت سے مشہور و معروف مورخین و محدثین نے حضرت علیؑ کی خندق کی جنگ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرك اني ابي

طالب يوم الخندق افضل من اعمال امتي الى يوم القيامة“

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علیؑ کا عمر ابن عبیدہ کے ساتھ جنگ کرنا میری تمام امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے۔

مستدرک الحاکم و الجزء الثالث کتاب المغازی صفحہ 32

دارج النبوت شیخ عبد الحق محدث دہلوی جلد 2 ص 274

معارج النبوة علامہ ابن کثیر چہارم باب ششم صفحہ 108

بیان المعجزة شیخ سلمان قدوسی صفحہ 137-127-64

نزل الابرار مرزا معتمد خان صفحہ 39

تاریخ حبیب السیر جزء سوم صفحہ 47

سیرت حلبیہ الجزء الثاني صفحہ 341

بہر حال ان چند سواروں کے مارے جانے اور باقی کے ہپا ہو جانے سے کفار کی ہمتیں پست ہو گئیں اور وہ واپس اپنی لشکر کاؤس لوٹ گئے۔ قرآن کریم اس بارے میں اس طرح کہتا ہے: ”ورد السليم كفسروا بظيظهم لم يبالوا به و كفى الله المؤمنين القتال وكان الله فوياً عزيزاً“ (الاحزاب - 25)

”اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے قلبی خدیش اور جلن کے ساتھ لوٹا دیا۔ وہ کچھ بھی بھلائی اور کامیابی حاصل نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو لڑائی میں کفایت فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ قوی و غالب ہے۔“ ترجمہ تحفہ حسینہ صفحہ 232

غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو لڑائی میں کفایت کس طرح فرمائی۔ کیا بغیر اسے ہی کفایت فرمائی یا نہ لڑائی ہوئی اور اسے کافی بنادیا تو تاریخیں بتاتی ہیں کہ لڑائی تو ہوئی اور حضرت علیؑ کے ذریعہ لشکر کفر کے سواروں اور عوامی کرائی پہلے انوں کو قتل کرا کے اور لشکر کفر کے حوسے پست کرا کے مومنین کو لڑائی میں کفایت فرمائی اور وہ بھاگتے پر مجبور ہو گئے اور اپنے لشکر میں پہنچ کر باقیوں کی جان میں جان آئی۔

دوسرے ایک نبی امہ اس کے ذریعہ کفایت کی وہ اس طرح کہ جب عمر ابن عبیدہ اس کے سامنے حضرت علیؑ کے باقیوں قتل ہو گئے۔ اور باقی بھاگ کر اپنے لشکر گاہ میں پہنچ گئے تو انہیں ایک زبردست باد و باران نے آیا۔ جس سے کفار کے خیمے تک اکھڑ گئے اور وہ کی سردی میں ٹھنڈے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس کا حال

یوں بیان کیا ہے۔

"يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذا جاءكم جنودكم فانسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها" (الاحزاب - 9)

اے ایمان لانے والوں! اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جس وقت تم پر لشکر کے لشکر آج رہے۔ تو ہم نے ان پر ہوا کا طوفان اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہیں دیکھا۔

لشکر کفار کی خبر لانے کا حکم اور بعض اصحاب کی حالت

عمر ابن عبدود اور اس کے بیٹے شعل ابن عمرو اور نوفل ابن مہدیہ کے قتل ہو جانے کے بعد جب عمر ابن عبدود کے باقی ساتھی فرار کر کے اپنے لشکر گاہ میں پہنچ گئے تو پیغمبر نے راستہ کو اپنے اصحاب میں سے بعض کو کفار کے لشکر کی خبر لانے کے لئے کہا۔ اہل سنت کے معروف و مشہور عالم و مفسر قرآن جلال الدین سیوطی اپنی مشہور و معروف تفسیر الدر المنثور میں اس کا حال اس طرح لکھا ہے۔

"اخرج الطبرانی وابن عساکر عن ابراهيم التميمي عن ابيه قال قال رجل لو ادر كنت رسول الله صلعم تحملت ولفعلت فقال حذيفة واى ليلة الباردة ما لبثت وما بعده بردا كان اشد منه فهاجت مى النظافة فقال الا رجل يذهب الى هولا، فيأتينا بنعيمهم حملة الله معى يوم القيامة قال فما قام عنا اسار قال فسكنوا، ثم عباد فسكنوا، ثم قال يا ابا بكر فقال استغفر الله ورسوله: فقال ان كنت ذهبت فقال صنعيم يا عمر فقال استغفر الله ورسوله ثم قال يا حذيفة لقلت ليك فقلت حتى اتيت وان جنسى يصر بان من البرد فصبح واسبى ورجلهم ثم قال اذهب انت هولا،

القوم حتى تلقينا بنعيمهم ولا تحدث حدثا حتى ترجع ثم قال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته حتى يرجع (تفسیر الدر المنثور للسيوطی جلد 5 صفحہ 185)

ترجمہ امام قزلباشی اور ابن عساکر نے ابراہیم حمیمی سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے حذیفہ سے کہا کہ ان میں رسول اللہ صلعم کو پاتا تو میں ان کی خدمت کرتا۔ حذیفہ نے کہا کہ میں شب الاحزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حضرت نماز شب نہایت جاگڑے میں پڑھ رہے تھے۔ کہ اتنی سخت سردی نہ اس سے پہلے بھی پڑی تھی نہ اور نہ بعد میں پڑی۔ آنحضرت ہم لوگوں کی طرف متفتت ہوئے اور فرمایا کی کوئی ایسا آدمی ہے جو ان لوگوں کے پاس جا کر ان کے لشکر کی خبر ہمارے پاس لائے۔ خدا اسکو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ داخل کرے گا۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا فرمان نظر ہم میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ پیغمبر نے پھر اپنی بات دہرائی مگر سب خاموش رہے۔ پیغمبر نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا۔ مگر پھر بھی سب ساکت و دم بخود رہے۔

اس کے بعد آپ نے ایذا بکرتے کہا کہ تم چلے جاؤ وہ معاف فرمائیے کہہ کر وہ گئے۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ تم چلے جاؤ وہ بھی معاف فرمائیے کہہ کر وہ گئے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اس حذیفہ تم چلے جاؤ تو میں نے کہا لیکن۔ اور کھڑا ہو کر حاضر خدمت ہو گیا۔ اور اس وقت سردی اس شدت کی تھی کہ میرے دونوں پہلو سردی سے لرز رہے تھے۔ حضرت نے میرے سر اور پہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ اور فرمایا اس قوم کی طرف بدو اور انکی خبر لاؤ مگر وہ ایسی تک کوئی نیا کام نہ کرتا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ بار اہ جب تک یہ لوگ نہ آئیں اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے اس کے دائیں

اس کے بائیں سے اس کے اوپر سے اور اس نیچے سے انکی حفاظت فرما

اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں۔ قال فلان يكون ارسليها كان احب الي من الدنيا و
ما فيها ، قال فانطلقت فاخذت امنى نحوهم كاني امنى فى حمام قال
لوجدتهم ريحا ففطمت اطنابهم وابنيهم ذهب بحيرتهم ولم تدع شيئا
الا اهلكه و ابو سفيان قاعد بمصطفى عند نار له قال فنظرت اليه فاخذت
مسهما فوضعتهم فى كبد فرسى قال و كان حذيفه راعيا فلذكرت قولي رسول
الله صلعم لا تجدن حدثا منا ترجع قال فردت صهي فى كنانتي

(تفسیر در المنثور جلد 5 صفحہ 185)

ترجمہ: اس آدمی نے (جس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں رسول اللہ کو پاتا تو انکی
خدمت کرتا) کہا اگر بغیر اکرم مجھے بھیجتے تو یہ بات میرے لئے دنیا و دنیا سے زیادہ محبوب
ہوتی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ بغیر کے دعا دینے کے بعد میں کفار کی لشکر گاہ کی طرف روانہ ہو
گیا۔ اور اب آنحضرت کی دعا کی برکت سے مجھے ایسا مظلوم و بے باق جیسا کہ میں کرم حمام
میں چل رہا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر ایسی آندہ می آئی ہے جس سے
انکے پیموں کی ملائیں اور پیچیں اکڑ گئی ہیں۔ ان کے گھوڑے بھاگ گئے ہیں۔ اور کل
چیزیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ اور ابوسفیان کھڑا ہوا آگ کا پ رہا ہے۔ حذیفہ نے نشو و باز
تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان کی طرف دیکھا۔ تیر کوثرش سے نکالا اور اس کو تنہا پر
مارنے کے لئے کمان میں جوڑا مگر مجھے رسول اللہ صلعم کا ارشاد یاد آیا کہ ایسا نہ کرو۔
کوئی نیا کام نہ کر بیٹھنا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ بغیر کا ارشاد یاد آئے ہی میں نے تیر کوثرش
میں رکھ لیا۔ اور میں نے وہاں آکر آنحضرت کو صورت حال سے آگاہ کیا اس کے بعد حذیفہ
کہتے ہیں۔ فلما اصبحوا هزم الله الاحزاب و هو قوله فارسلنا عليهم ريحا و

جنوداً۔

(تفسیر در المنثور جلد 5 صفحہ 185)

پھر جب صبح ہوئی تو وہ لشکر بھاگ گیا۔ اس کی طرف آئے کریمہ فارسلنا عليهم ريحا و
جنوداً ثم قروها (یعنی ہم نے ان پر ہوائے تندر اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے نہ دیکھا)
میں اشارہ ہے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اس میں شک نہیں کہ شجاع اور بہادر لوگوں کے مقابلے میں
جنگ کرنے کے لئے میدان میں جانا ہر کسی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام شجاع اور بہادر لوگ ہی
انجام دیتے ہیں۔ لیکن عمرو بن عبدود اور مسلم ابن عمرو اور نوفل ابن عبد اللہ جیسے شجاعان عرب
کے حضرت علی کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ
آنحضرت کی دعاؤں کے سایہ تلے۔ دشمن کے لشکر گاہ کی خیر لینے کے لئے جانا ایسا کام نہیں
تھا جس کے لئے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم و فرمان کو ماننے سے انکار کیا جائے اور پھر ایسی
حالت میں کہ بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دشمن کے لشکر کی خبر لا کر
دے گا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر بھی اور
حضرت عمر بھی خاص طور پر عام لشکر حکم دینے کے باوجود جانے کے لئے تیار نہ ہوئے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو انہیں آنحضرت کی بات کا یقین نہیں تھا۔ یا جنت
پر ایمان ہی نہ رکھتے تھے۔ یا اپنے دنیاوی منصوبوں کی تکمیل کے لئے ایسا دمک لینے کے
لیے تیار نہیں تھے جس میں جان کو کسی بھی قسم کا خطرہ کا خیال ہو۔ اور یہ تینوں باتیں بحیثیت
مجموعی بھی ہو سکتی ہیں۔

لیکن حضرت حذیفہ سے جب وہ کام کہا گیا۔ تو انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ اور
آنحضرت کی دعاؤں کے سایہ تلے روانہ ہو گئے۔ اور آنحضرت کے حکم کی اتنی پاسداری کی
کہ حیران میں جوڑ کر جب آنحضرت کا حکم یاد آیا تو تیر کمان سے نکال کر واپس رکھ لیا تا

کے آنحضرت کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو اور دشمن کے لشکر کا وہی جو حالت دیکھی تھی وہ آ کر بیان کر دی۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ایسے اصحاب و غیرتوں کی نگاہوں سے دیکھے جانے کے لائق ہیں۔ جنہوں نے وہ لائق قدر کام کیا۔ اور قرآن و حدیث و تاریخ نے بھی انہیں کی تعریف کی ہے نہ کہ ان کی جنگی حالت لشکر کفر کو دیکھ کر ایسی ہو گئی جیسے کہ ان کے سرداروں پر پرندہ بیٹھا ہو، یا جنگی حالت ایسی ہو گئی ہو کہ جیسا کہ اس کی ہوتی ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ اور جو ایسے مقام پر جانے سے بھی انکار کر دے جہاں دشمن سے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو اور غیر اسے قیامت کے دن اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی بشارت بھی دے رہے ہوں۔ اور آپ کا کام بھی واضح طور پر لیا ہو۔

پس قرآن کریم میں تعریف والی بات ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے وہ قابل تعریف کام کیا ہے۔ اور مذمت والی آیات بھی ان ہی کی شان میں ہیں جنہوں نے لے وہ قابل مذمت کام کیا ہو۔ نہ تعریف والی آیات کو ان پر چپکایا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ تعریف والا کام ہی نہ کیا ہو اور نہ ہی مذمت والی آیات ان سے معصوب کی جاسکتی ہیں جو اس کے مرتکب نہیں ہوئے

صلح حدیبیہ اور شہادت قرآن

حدیبیہ کے مقام پر درمست کے نیچے اصحاب کا پیغمبر کی بیعت کرنے کا حال خدا نے اس طرح سے بیان کیا ہے

”ان الدین یساعونک انما یمسعون اللہ ید اللہ فوقہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فیسوئہ اجرا عظیماً“

(الفتح آیت 10)

جنگ جو لوگ تجھ سے بیعت کر رہے ہیں وہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں اور خدا کی قوت و قدرت ان سب کی قوت و قدرت پر غالب ہے پس جو کوئی اب یہ عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑے گا تو وہ اپنے نقصان کے لئے عہد توڑے گا اور جس نے اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کر لیا تو خدا اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اس آیت کو فوق ایضاً محکم نقل کیا ہے۔ اور باقی کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ بیعت دراصل ایک عہد تھا نہ صرف رسول کے ساتھ بلکہ خدا کے ساتھ بھی اجر کا مستحق صرف وہی ہوگا جو اس عہد پر قائم رہے گا۔ اور جو اس عہد کو توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔

پیغمبر کو بیعت لینے کی ضرورت کیوں پڑی

مسلمان پر خدا کے حکم سے پیغمبر کی اطاعت فرض تھی اور جنگ بدر سے پہلے خدا کی طرف سے جہاد واجب ہو چکا تھا اور جنگ بدر۔ جنگ احد اور جنگ خندق میں پیغمبر نے کوئی بیعت نہ لی تھی لہذا کامل طور پر بات یہ ہے کہ اب حدیبیہ کے مقام پر بیعت لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تب پیغمبر آئے بھی عمرہ کرنے کے لئے تھے۔ جنگ کرنے کے ارادہ سے نہ آئے تھے۔ اور کفار قریش کے عمرہ کرنے میں مانع ہونے کی وجہ سے ساری سفارت کاری اس بات پر ہو رہی تھی کہ ہم لڑنے کے لئے نہیں آئے ہیں، بلکہ عمرہ بجالا کر واپس چلے جائیں گے۔ پیغمبر نے پہلے فریض ابن امیہ خزاعی کو قریش کے پاس سفارت کے لئے بھیجا مگر قریش نے انکی بات نہ مانی پھر آنحضرت نے حضرت عمر کو جانے کا حکم دیا کہ وہ جا کر قریش کو سمجھائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں۔ مگر حضرت عمر نے جس طرح جنگ خندق میں صرف لشکر کفار کے حالات معلوم کرنے کے لئے جانے سے معذرت کر لی

تھی اب بھی معذرت کر لی اور اپنی جان کے خطرے کا غور پیش کر کے حضرت عثمان کا نام تجویز کیا کہ وہ مجھ سے زیادہ بااثر ہیں" (تاریخ کامل جلد 2 صفحہ 138)

حضرت عمر کے معذرت کر لینے کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے حضرت عثمان کو دس مہاجرین کے ہمراہ قریش کے پاس سفارت کے لئے روانہ کیا۔ ان لوگوں نے قریش کو پیغمبر کا پیغام پہنچایا مگر قریش نے انکی بات نہ مانی اور انہیں اپنے ہی روک لیا۔ ان لوگوں کے مکہ روک لئے جانے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان اور دوسرے مہاجرین قتل کر دیئے گئے۔ اس افواہ پر مسلمانوں میں غم و فتنہ کہہ دوڑ گئی اور کہنے لگے کہ ہم اس قتل کا بدلہ لئے انھیں مدینہ واپس نہیں جائینگے۔ اگرچہ پیغمبر کو مسلمانوں سے اس موقع پر بیعت لینے کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ مسلمانوں پر ہر صورت میں پیغمبر کی اطاعت واجب تھی اور حکم جہاد نافذ ہو چکا تھا۔ جس کے تحت اس سے پہلے عین بڑی جنگیں لڑی جا چکی تھیں لیکن پیغمبرؐ بدر اور احد و خندق میں جو مدینے میں قیام رہتے ہوئے لڑی گئی تھیں اپنے اصحاب کی حالت دیکھ چکے تھے جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ سابقہ فوراق میں بیان کر آئے ہیں۔ لہذا اب جو آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو جنگ پر معروضہ دیکھا تو انہیں اس خیال سے کہ کہیں یہ فتنی اور ہنگامی جوش و ولولہ نہ ہو اور وقت آنے پر پہلے کی طرح راہ فرار اختیار نہ کر جائیں۔ انہیں ایک بھول کے درست کے لئے جمع کیا اور ان سے اس امر پر بیعت لی کہ وہ جنگ چھڑ جانے کی صورت میں میدان سے راہ فرار اختیار نہ کریں گے اور پورے ثبات قدم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جیسا کہ تاریخ طبری میں جابر بن عبد اللہ کے قول سے ثابت ہے کہ:

بابنا رسول اللہ علی ان لا نفر" (تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 279)

جابر ابن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہؐ نے اس بات پر بیعت لی کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ بیعت کی وہ آیت جس کا آدھا حصہ پیش کر کے علامہ محمد

اشرف سیالوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس آیت مقدمہ میں اس بیعت رضوان میں شامل حضرات کا کس قدر اعزاز و اکرام ہے۔ لیکن یہ آیت شرط ہے عہد کے نہ توڑنے کے ساتھ اگرچہ خداوند تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 16-15 میں یہ دستور العمل دے چکا تھا کہ:

"اے ایمان لائے والو جب تمہارا کفار سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو انکی طرف سے پیٹھ نہ پھیرو اور اس شخص کے سوا جو لڑائی ہی کے لئے پیٹھ تبرا دے یا اپنی فوج کے کسی حصہ سے جا کر ملتا ہو جو شخص بھی اس جنگ والے دن کفار کی طرف سے پیٹھ پھیرے گا وہ یقینی طور پر خدا کے غضب میں آگیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔"

لیکن اصحاب پیغمبرؐ نے نہ تو خدا کے غضب کی پرواہ کی اور نہ ہی جہنم سے ڈرے لہذا پیغمبرؐ نے ضروری سمجھا کہ اگر ان کے اشتغال کی وجہ سے لڑائی چھڑ گئی اور یہاں دشمن کے گھر آئے ہوئے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی تو بہت برا ہوگا۔ لہذا پیغمبرؐ نے ان سے اس بات پر بیعت لی تھی یہ عہد لیا کہ وہ جنگ سے فرار نہیں کریں گے، لیکن صلح کی وجہ سے یہاں جنگ کی نوبت نہ آئی مگر جنگ خبیثہ اور جنگ حنین جو صلح مدینہ کے معاہدہ اور عہد کے بعد لڑی جانے والی جنگیں ہیں ان میں ان اصحاب نے اس عہد کو توڑ دیا اور راہ فرار اختیار کرنے میں اپنی اپنی عادت پر قائم رہے۔ چنانچہ خبیثہ میں حضرت ابو بکر ایک دفعہ گئے اور واپس بھاگ آئے۔ حضرت عمر و قتادہ کے اور دونوں دفعہ بھاگ آئے۔ فوج انکو بزدلی کہتی تھی اور دونوں کو بزدل کہتے تھے۔

(از لفظ الشافعی شاہ ولی اللہ متعصم دوم صفحہ 59)

(مناقب مرتضوی ترجمہ خصائص نسائی مطبع محمد لاہور)

(روضة الصفا جلد دوم ص 132)

(تاریخ ابوالفضل جلد اول ص 140)

(رد المحتار جلد اول صفحہ 261 نول کشور صفحہ 385)

جب پیغمبر کے کانوں میں لشکر کا یہ شور پہنچا تو اپنے خیمہ سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ علم اس مرد کو دوں گا جو کراہ غیر قرار ہو گا وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہو گا اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ اسکے ہاتھ پر خیر کو فتح کرے گا۔ (بخاری)

”بہر حال یہ بیعت اس بات پر لی گئی کہ وہ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان بھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کا مہم کیا ہے کہ وہ جنگ کی صورت میں فرار نہیں کریں گے۔

اس بیعت کی تکمیل کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان اور دوسرے مہاجرین کے قتل کئے جانے کی افواہ غلط تھی اور قبل اس کے کہ جنگ کی نوبت آئے وہ سب صحیح و سلامت واپس آ گئے۔ اسکا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی دلولہ سرہ نہ کیا اور مشرکین قریش بھی لڑائی کے حق میں نہ تھے۔ چنانچہ دونوں طرف سے مسلح پر رضاء مندی کا اظہار ہونے کے بعد کفار کی طرف سے جو طلب اور سہیل ابن عمرو کو وغیرہ کی طرف سے حضرت علی کو صلح کی بات چیت کیلئے مقرر کیا گیا۔ جیسا کہ طبری لکھتے ہیں کہ:

”ان قریشا بعثوا سہیل ابن عمرو وحویطا فلوہم صلحہم وبعث النبی علیہ السلام فی صلحہ“ (تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 278)

”قریش نے سہیل ابن عمرو اور حویطب کو صلح کے اختیارات دے کر بھیجا اور آنحضرت نے علی علیہ السلام کو صلح کی گفتگو کے لئے منتخب فرمایا۔

حکم صلح کی مصلحت

خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے

”وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنِينَ وَالنِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ إِنْ تَنْظُرُوهُمْ فَتَضَيِّقُ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَدْبَرُوا أَعْلَابُ النَّاسِ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْيَمِينِ“ (سورہ الفتح آیت 25)

اگر کچھ ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں مکہ کے اندر نہ ہوتیں جن سے تم واقف نہ تھے تو انکو (لڑائی میں کفار کے ساتھ) پامال کر ڈالتے پس تم کو انکی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا (لہذا یہ صلح اس لئے کرائی تاکہ) خدا جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے اور اگر وہ ایماندار کفار سے الگ ہو جاتے تو ان میں جو لوگ کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب کی سزا دیتے۔

حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

ف: یعنی کچھ مسلمان مرد و عورت جو مکہ میں مقیم و مظلوم تھے۔ اور مسلمان ان کو پوری طرح جانتے نہ تھے۔ وہ لڑائی میں بے خبری میں چلے جاتے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو فی الحال لڑائی کا قسم دے دیا جاتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو تم خود اس قومی نقصان پر متاسف ہوتے اور کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ دیکھو مسلمان مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس خرابی کے باعث لڑائی موقوف رکھی گئی تاکہ مسلمان محفوظ رہیں۔ اور تم پر اس بے مثال صبر و تحمل کی بدولت خدا اپنی رحمت ہازل فرمائے۔ نیز کافروں میں سے جن لوگوں کا اسلام نامقدر ہے ان کو بھی لڑائی کی خطرناک گڑبڑ سے بچا کر اپنی رحمت میں داخل کرے۔“

ف: یعنی اگر کفار مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان ان میں رلے ملے نہ ہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلاتے ہیں۔

(تفسیر عثمانی صفحہ 667)

اگرچہ تاریخ کے بیان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کفار علی صلح کے لئے آمادہ ہو گئے اور

آنحضرت صلعم نے انکے ارادہ صلح سے اتفاق کر لیا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ آنحضرت نے یہ صلح خدا کے حکم سے فرمائی۔ اور اس صلح میں خدا نے یہ مصلحت بیان فرمائی کہ لڑائی کی صورت میں وہ مسلمان جو کفار کے ساتھ رہ رہے تھے وہ بھی مارے جاتے۔ لہذا پیغمبر کی اس صلح سے اصحاب کی ناراضگی اور برائی صرف پیغمبر کے ساتھ ناراضگی اور برائی نہ تھی بلکہ یہ حکم خدا کے خلاف بھی ناراضگی اور برائی تھی۔

اکثر صحابہ کا غصہ، ناراضگی کا عالم اور نبوت میں شک کرنا

جیسا کہ سورہ فتح کی آیات سے ثابت ہے کہ یہ صلح پیغمبر نے خدا کے حکم سے فرمائی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے صحابہ اتنے ناراض ہوئے کہ آنحضرت کی نبوت میں ہی شک کرنے لگ گئے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے اس شک کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ: "والله ما شككت منذ اسلمت الا هو منبذ" (تاریخ نہیں جلد 2 صفحہ 32) خدا کی قسم میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس دن کے سوا کبھی شک نہیں کیا۔ صحابہ کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ جب آنحضرت نے معاہدہ صلح کو عملی جامہ پہناتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ قربانیاں کرو اور سر کے بال منڈواؤ۔ تو جو کچھ دیر پہلے بیعت کر کے آنحضرت کے حکم پر تسلیم غم کرنے کا عہد کر چکے تھے نا فرمانی پر اتر آئے۔ اور بار بار کہنے کے باوجود نہ قربانی کرنے پر آمادہ ہوئے نہ سر منڈوانے پر۔ مورخ شہیر ابن جریر طبری لکھتے ہیں: "والله ما قام منهم رجل حتى قال ذالك ثلاث مرات"

(تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 283)

یعنی خدا کی قسم آنحضرت کے نین مرتبہ حکم دینے کے باوجود کوئی بھی قیبل کیلے کھڑا نہ ہوا۔ جب آنحضرت نے یہ صورت حال دیکھی تو کبیدہ خاطر ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے

اور خود اپنی طرف سے قربانی کر کے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اب پیغمبر کے فیصلہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو کچھ لوگوں نے بادل خواستہ سر منڈوائے اور اکثر لوگوں نے صرف تھوڑے تھوڑے بال ترشوائے مگر ان کا غم و طعہ کسی طرح بھی کم نہ ہوا ان جریر طبری لکھتے ہیں۔

"جعل بعضهم بحلق بعضا حتى كاد بعضهم بفعل بعضا علما"

(تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 283)

وہ آپس میں ایک دوسرے کے سر موٹنے لگے مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غم و طعہ کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔

جب پیغمبر نے سر منڈوانے والوں کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا ان سر منڈوانے والوں پر رحم کرے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ فلما ظاهرت الترحم للمحلفين دون المفسرين، قال لا نهم لم يشكوا" (تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 283)

یا رسول اللہ آپ نے سر منڈوانے والوں کے لئے دعائے رحمت کی ہے اور بال ترشوانے والوں کے لئے کچھ نہیں کہا فرمایا اس لئے کہ انہوں نے میری نبوت میں شک نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نہ صرف حضرت عمر کو آنحضرت کی نبوت میں شک ہوا تھا بلکہ ان کے علاوہ حضرت عمر کا ساتھ دینے والے اور بھی بہت سے اصحاب تھے جو پیغمبر کی نبوت میں شک کر رہے تھے۔

اب علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب خود بخود غور کریں کہ پیغمبر کی نبوت میں شک کرنے والے یہ اصحاب کس تعریف کے مستحق ہیں اور یہ بھی سوچیں کہ اگر خدا کسی آدمی کے ایمان لانے پر راضی ہو اور اپنی رضا کا اظہار کر دے اور وہی آدمی پھر کافر ہو جائے تو کیا خدا اس پر یہ رضا اور راضی ہونا واپس کا واپس تھما رہے گا۔

غزوہ حنین اور شہادت قرآن

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے مذکورہ عنوان کے تحت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 25-28 سے اس طرح استدلال کیا ہے۔

”لَا تَعَالَى لِقَدْ صَرَّحَ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُوزُكُمْ فَلَنْ نَعْنِيَنَّكُمْ شَيْئًا وَ ضَاقَ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ لَمْ وَلَيْتُمْ مَدِيرِينَ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَ هَدَى الَّذِينَ كَفَرُوا ذَالِكُمْ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ“
(سورۃ توبہ آیت 10)

اس آیت کا ترجمہ سیالوی صاحب نے اس طرح کیا ہے۔

الہٰی تفتیح اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی اور علی الخصوص حنین کے دن جب کہ تمہیں تمہاری عددی کثرت بھلی معلوم ہوئی تو وہ کچھ تمہارے کام نہ آئی اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر جنگ ہو گئی مگر تم پیٹھ دے کر بھرے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین نازل کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور ایسے لشکر امداد سے جو تم نہیں دیکھتے تھے۔ اور کافروں کو عذاب دیا اور منکروں کی بھی سزا ہے۔

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علامہ سیالوی صاحب لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں غزوہ حنین کے سرکار پر سکینہ اور خصوصی اطمینان کا نزول ملا تا کہ کے ذریعہ ان کی تعداد کا صریح بیان ہے۔ اور ظاہر ہے جن کو اللہ تعالیٰ مومن بھی کہے ان پر سکینہ بھی نازل کرے اور ملا تا کہ کے ذریعہ ان کی امداد و نصرت بھی فرمائے کون سا مومن ہو گا جو ان کے متعلق شک و شبہ کا شکار ہو گا۔ اور تذبذب و اضطراب کا مرتکب۔ کیونکہ نصرت خداوندی کے حقدار انبیاء و

رسل ہوتے ہیں یا مومنین قلہمین ”قال تعالیٰ اِنَّا لَنَنْصُرُ دِينَنَا وَ الْمَدِينِ آمَنُوا“
علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے سب سے پہلے تو اس آیت کے ترجمہ میں تعریف کیا ہے۔ ”وَ اِذَا اَعْجَبَتْكُمْ كُنُوزُكُمْ“ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب کہ تمہیں تمہاری عددی کثرت بھلی معلوم ہوئی حالانکہ نصرت میں رافضی اعتباری نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی کثرت پر غرور تھا۔

اس ترجمہ میں علامہ سیالوی صاحب نے اپنے مدد و کرم سے بچانے کے لئے نام نہانی ماری ہے اور ان کے اپنی کثرت پر غرور ہونے کو چھپایا ہے۔ یہ غرور ہونا اس بنیاد پر تھا کہ آج تک جتنی جنگیں ہوئیں ان میں مسلمانوں کا تناسب کفار کے مقابلے میں تہائی ہو ۲ تھا۔ مگر آج کا تناسب تین گنا تھا یعنی کفار کی تعداد 4000 تھی اور مسلمانوں کا لشکر 12000 پر مشتمل تھا اس کثرت کی وجہ سے بعض اصحاب میں ایک نخوت اور غرور کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ علامہ شبلی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ:-

”شوال 8ھ مطابق جنوری و فروری 630 اسلامی فوجیں جن کی تعداد بارہ ہزار تھی اس سرسبز سامان سے حنین کی طرف بڑھیں کہ (بعض) صحابہ کی زبان سے ہے اختیار یہ لفظ نکل گیا۔ کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے“ لیکن بارگاہ ایزدی میں یہ ناؤش پسند نہ تھی۔ ”و یوم حنین اذا عجبتمکم کُنُوزُکم فلن نعنینکم شئاً و ضاقت علیکم الارض بما رحبت لم ولیم ممدیرین۔ التوبہ“

تو حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے لگی۔ پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔

(سیرۃ النبی شبلی جلد اول صفحہ 504)

علامہ سیالوی صاحب نے جہاں اَعْجَبَتْكُمْ کُنُوزُكُمْ کے معنی کرنے میں

ڈنڈی ماری ہے وہاں شہم و لہتم مسلمانوں کا ترجمہ کرنے میں بھی ڈنڈی مار گئے اور اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ پھر تم پیوندے کر پھرے۔ لیکن اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو شبلی صاحب نے کہا ہے کہ پھر پیوندے پھر کر بھاگ نکلے اور پیوندے پھر کر بھاگ نکلے والوں کے لئے سزا جہاد واجب کرنے کے ساتھ ہی سنادی گئی تھی۔

علامہ سیالوی صاحب یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر آئے ہیں کہ قرآن جب کسی کی مدح کرتا ہے تو عمومی طور پر خطاب کرتا ہے کسی کا نام نہیں لیتا۔ مگر اس کی حقیقی مراد وہی ہوتا ہے جس نے وہ لائق مدح کام کیا ہے۔ اس طرح جب کسی کی مذمت کرتا ہے تو بھی عمومی طور پر خطاب کرتا ہے کسی کا نام نہیں لیتا مگر اس کی حقیقی مراد وہی ہوتا ہے جس نے وہ قابل مذمت کام کیا ہے۔

چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنی کثرت کو دیکھ کر یہ ناز کرنے والے حضرت ابوبکر تھے۔ اور انہوں نے لشکر اسلام کی کثرت دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ "لن نصلب الیوم من قلة" آج ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ "ہو سکتا ہے کہ علامہ سیالوی صاحب اس بات کو تسلیم نہ کریں اور یہ کہیں کہ یہ کوئی سماجی نہیں تھا بلکہ وہ جناب کا کوئی سکھ تھا جس نے یہ کہا۔ لیکن آیت کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سماجی ہی تھا جو کچھلی جگہوں میں اپنی فوجوں کی قلت کی وجہ سے شکست سے دوچار ہو چکا تھا۔

جنگ حنین میں مسلمانوں کی ابتدائی شکست

علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ:

فتح کی بجائے وہلہ اول میں مطلع مناف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دفعتاً غصہ میں سے کوئی بھی پہلو میں نہ تھا۔ ابوقحافہ جو شریک جنگ تھے ان کا بیان ہے

کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پر سوار ہے میں نے حسب سے اس کے شانہ پر تکیا ماری جو زہ کو کاٹ کر اندر اتر گئی اس نے مڑ کر مجھ کو اس زور سے دبوچا کہ میری جان پر بین گئی لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا اسی اثنا میں میں نے حضرت عمر کو دیکھا پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے بولے کہ قضاے الہی یہی تھی۔

(سیرۃ النبی شبلی جلد اول صفحہ 504-505)

علامہ شبلی نے وہلہ اول میں مسلمانوں کی شکست لکھی ہے لیکن علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی کے حاشیہ میں صفحہ 505 پر اس بات سے اختلاف کیا ہے وہ لکھتے ہیں "مصنف نے اول وہلہ میں مسلمانوں کی شکست تسلیم کی ہے۔ یہاں اطلاق وغیرہ اہل سیر کی رائے ہے۔ لیکن حدیث صحیح کا بیان یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہلے کامیابی ہوئی لوگ نصیحت پر نوت پڑے دشمنوں کے تیر اندازوں نے موقع پا کر تیر اندازی شروع کر دی جس سے مسلمانوں میں بے ترتیبی انتشار اور پراگندگی پیدا ہو گئی۔ بخاری میں حضرت براہ کے الفاظ یہ ہیں۔ "وانا لما حملنا علیہم انکشفوا فاکبنا علی الغنائیم فاستقبلنا بالسہام" (بخاری غزوہ حنین)

اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے تو ہم لوگ مال نصیحت پر نوت پڑے تو انہوں نے ہم کو تیروں پر دھریا۔

(حاشیہ سیرۃ النبی شبلی صفحہ 505 بحوالہ بخاری شریف)

عام بھکڑ

مسلمان اس ناگہانی حملہ کے لئے تیار نہ تھے لشکر میں عام بھکڑ مچ گئی یہاں تک کہ ایک دوسرے کی خبر نہ رہی۔ اور جہد جس کا رخ ہوا دھڑلے لگا گیا۔ صحیح بخاری نے ابوقحافہ کا

بیان اس طرح نقل کیا ہے۔ **الہلم المسلمون وانہزمت معہم فاذا العمر ابن الخطاب فی الناس فقلت اذا شان الناس قال امر للہ**

(صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 45)

یعنی مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی۔ اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ لگا۔ اچانک میں نے ان بھاگنے والے لوگوں میں عمر ابن الخطاب کو دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو حضرت عمر نے کہا اللہ کی مرضی۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب خاص کا استقلال

علامہ شبلی کہتے ہیں کہ:

”تیسروں کا سینہ برس رہا تھا بارہ ہزار نو بیس ہوا جو گئیں تھیں۔ لیکن ایک بیکر مقدس پا

(سیرت النبی شبلی جلد اول صفحہ 510)

برج تھا:

دوسرے مسلمان تو بھاگے تو بھاگے تھے مگر تعجب اس امر پر ہے کہ وہ مسلح صحابہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے اور موت پر بیان باندھنے والے بھی ثابت قدم رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارہ ہزار کا جم غفیر راہ فرار اختیار کر گیا۔ اور پیغمبر کے پاس ایک روایت کے مطابق صرف چار آدمی باقی رہ گئے ایک علی ابن ابی طالب، دوسرے عباس ابن عبدالمطلب، تیسرے ابوسفیان بن حارث اور چوتھے عبداللہ ابن مسعود انصاری اور دوسری روایت کے مطابق دس آدمی ثابت قدم رہے۔ نمبر 1 علی ابن ابی طالب، نمبر 2 عباس ابن عبدالمطلب، نمبر 3 افضل ابن عباس، نمبر 4 ابوسفیان بن حارث، نمبر 5 ربیعہ ابن حارث، نمبر 6 عبداللہ ابن زبیر ابن عبدالمطلب، نمبر 7 جب ابن ابیہب، نمبر 8 معتب ابن ابیہب، نمبر 9 عیینہ ابن عبیدہ، نمبر 10 خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ۔

اس خبر سے کوئی کچھ گمان نہ ہو جائے کہ ثابت قدم رہنے والے سب کے سب پیغمبر کے قریبی عزیز اور کچھ انصاف تھے عقبہ اور معتب پس ان ابیہب اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے مگر وہ بھی بیعت رضوان کرنے والوں کی نسبت زیادہ ثابت قدم ثابت ہوئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے اگرچہ جنگ احد کے بارے میں کہا ہے کہ وہاں بھی ہیں صورت حال تھی۔

۵۔ احد میں کوئی پہاڑ پر قحطی کا سینہ پر تھا کوئی

بزار دعوئے ہوں دوستی کے جگر جگر ہے وگر دگر ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار میدان میں کھڑے تھے عباس اور افضل آپ کے دائیں بائیں استاد تھے ابوسفیان بن حارث عقبہ سے زمین پکڑے ہوئے تھے اور حضرت علیؓ پیغمبر کے سامنے نکواری سے دشمن کی یلغار، رک رہے تھے اس وقت آنحضرت کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے جو آپ کے علمین کا قلب و سکون قلب کا ترجمان ہے۔

انا النبی لا کذب۔ انا ابن عبدالمطلب

میں پیغمبر ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں (صحیح مسلم غزوہ حنین)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب پیشک خدا کا فرمان بالفضل درست ہے اس نے مومنین پر ہونے والے نازل فرمانی مگر ثابت قدم رہنے والوں پر۔ بھاگنے والوں کے لئے تو انکا بھاگنا گواہ ہے۔ انھیں جان کے لئے پڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی جان بچانے کیلئے بھاگ رہے تھے اور یقیناً خدا نے ان کی ثابت قدم رہنے والے مومنین کی فرمائی اور ایسے لوگوں سے مدد فرمائی جنہیں کسی نے نہیں دیکھا۔

علامہ شبلی نے سیرۃ النبی میں پیغمبر کے مذکورہ الفاظ نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے

حضرت عباس تبابت باندھا، انہوں نے آپؐ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دو

انہوں نے فقرہ ہمارا 'یا معشر الانصار یا اصحاب الشجرہ' اور وہ انصار و اصحاب شجرہ (بیعت دشمنان واسطے) (سیرت النبی جلد اول صفحہ 510)

یا اصحاب شجرہ کے الفاظ کے ذریعہ آواز دلوانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روز صلح حدیبیہ اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم جنگ سے فرادہ کریں گے۔ اب تم کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر اس دن بھی جنگ کی نوبت آ جاتی تو تم اس دن بھی یہی کچھ کرتے۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ثابت قدم رہنے والوں کے فضائل کی آیات کو بھاگنے والوں پر چکانے سے کسی طرح بھی وہ مطلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

جنگ تبوک اور شہادت قرآن

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے مہاجر انصار کی تعریف میں جو آیات بحیثیت مجموعی نازل ہوئی ہیں ان سے جنگ تبوک اور شہادت قرآن کے عنوان میں استدلال کیا ہے جنگ اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جنگ تبوک کے کچھ حالات اور نتائج مختصر طور پر بیان کرتے ہیں

جنگ تبوک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی دوا خری جنگ ہے۔ جو نہ ہونے کے باوجود جنگ کہلاتی ہے۔ اس کے اسباب میں اکثر محدثین دو زمینیں اور میرت نکاروں نے یہ لکھا ہے کہ شام کے تاجروں کے ذریعہ یہ خبر ملی تھی کہ ہرقل بادشاہ روم مدینہ پر تیسہ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ لہذا پیغمبر اس کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے۔ جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ شام سے قبلی سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے انہوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر جمع کیا ہے۔ اور فوج کو ساریاں بھرتی کرنا چاہیں تقسیم کر دی ہیں۔

اس فوج میں عجم، حذام، غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمہ الجیش بقاء تک آ گیا ہے۔ مواعب لدنیہ میں بھرائی سے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا اور عرب سخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں اس بناء پر ہرقل نے چالیس ہزار فوجیں روانہ کیں۔

(سیرۃ النبی شبلی جلد اول صفحہ 534-533)

اور ابن خلدون نے اس طرح لکھا ہے۔

اس غزوہ کے محرک اصلی خود ہرقل بادشاہ قسطنطنیہ ہوا، کیونکہ وہ آپ کی وہیم کامیابیوں کو سن کر بعضہ حملہ تیار کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر آپ کو بھی ہوئی تو آپ نے مار جبیل ۹۰۰ میں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دیدیا۔

(تاریخ ابن خلدون حصہ اول صفحہ 178)

لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ علامہ شبلی نے اپنے کتاب میرۃ النبی میں آ کے قیل یہ لکھا ہے کہ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تھی (سیرۃ النبی شبلی جلد اول صفحہ 536)

کیا واقعتاً یہ خبر غلط تھی

یہ سوال انتہائی طور پر قابل غور ہے کہ کیا واقعتاً یہ خبر غلط تھی کہ ہرقل بادشاہ روم حملہ کی تیاری نہیں کر رہا تھا۔ کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ خبر غلط تھی تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو وہی ایک طرف جنہیں بنی اسیر کے ذریعہ حذیش، تاریخیں اور میرت کی کتابیں ملنے والوں اور اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنے والوں نے ایک عام آدمی سے بھی گرا دیا تھا۔ اور اس سے صرف شام کے قبلی تاجروں کی پہنچائی ہوئی خبر ہی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی۔ ان صورت میں تو خدا و جبریل و وحی و قرآن سب ہی بھولنے بن جاتے ہیں (نعوذ باللہ)

کیونکہ اس خلاخبر پر عمل کرنے میں اور جنگ کی تیاریوں کے سلسلہ میں صرف خلاخبر ہی نہیں بلکہ خدا و جبرئیل و وحی و قرآن سب کے سب ملوث نظر آتے ہیں۔ اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 38 سے لیکر آیت نمبر 183 تک تقریباً 85 آیات جنگ جوہر کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ترغیب و ترہیب و تعزیر و تحریم سے لئے نازل ہوئی ہیں۔

چونکہ اس وقت گرمی کی شدت لڑائی پریشانی مسافت کی دھڑکی پائی تھی۔ دشمن کی کثرت اور غرر کی تیاری کا وقت تھا لہذا لوگ جانے میں تامل کر رہے تھے۔ طرہ طرہ کے ہڈ ترانے جا رہے تھے اور خدا کی طرف سے جنگ کے لئے لنگھنے کے سلسلہ میں تیاری کرنے کے بارے میں آیات کے نزول کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبرؐ کو غیب کا علم نہیں تھا لہذا اللہ کے پیروں کی مدد پر اعتبار کر لیا۔ اور جنگ کے ارادہ سے روانہ ہو گئے۔ تو خدا تو یقیناً براہ غیب سے خدا نے اس جنگ کی تیاری کے سلسلہ میں جتنی آیات نازل کیں۔ اتنی کسی بھی جنگ کے بارے میں نازل نہیں کیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے واضح طور پر اس جنگ کے لئے جانے کا ان الفاظ کے ساتھ حکم دیا۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَاهُوا أَمْ سَبِلْتُمُ الْآلِهَةَ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا لَذِيلٌ“
(التوہہ۔ 38)

ترجمہ: اے ایمان لائے والو! تم کو کیا ہو گیا ہے جس وقت تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (جہاد کے لئے) لگو تو تم زمین پر بول پھلو ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابل زندگی دنیا پر راضی ہو گئے۔ حالانکہ زندگی دنیا کا سرمایہ آخرت کے مقابل ہتھیار نہیں ہے اور بالکل بچ ہے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب آیت مذکور میں غور کریں یہ آیت تمام اہل ایمان سے مخاطب ہے اور اصحاب پیغمبرؐ کی کسی تصویر کھینچ رہی ہے مگر ہمارے نزدیک قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر جمع کے سینہ کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ مگر مدح ہو یا مذمت مراد اس سے اسی ہوتا ہے جس سے وہ فعل سرزد ہوا۔ اس آیت سے آگے ملاحظہ ہو ارشاد ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا بَعْدَكُمْ عَذَابًا إِلِيمًا“ (التوہہ۔ 39)
آرتم جہاد کے لئے نہ لگو گے تو خدا تم کو دردناک عذاب دیگا۔ اس آیت میں بھی خطاب اصحاب ہی سے ہے یہ پنجاب کے سکھوں سے خطاب نہیں تھا مگر اس سے مراد صرف وہی تھے جو ایسا کر رہے تھے۔ لہذا مہاجرین و انصار کی عمومی انداز میں تعریف ہو یا مذمت، مذہب سب کی تعریف ہوتی ہے اور نہ ہی سب کی مذمت، تعریف تو اسکی ہوتی ہے جس نے وہ تعریف کا کام کیا اور مذمت اسی کی ہوتی تھی جس نے وہ مذمت والا کام کیا۔

بہر حال ۳ چنے کی بات یہ ہے کہ اتنے سخت احکامات دیتے وقت کیا خدا کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خیر لفظ ہے لہذا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقیناً خدا کو علم تھا کہ یہ خبر بالکل صحیح ہے۔ اور خدا کو یہ بھی علم تھا کہ وہاں جنگ بھی نہیں ہوگی۔ اور جب اس سلسلہ میں وحی کا نزول جاری تھا اور وحی نازل ہو رہی تھی جو قرآن میں منکھوٹ ہے تو یقیناً پیغمبرؐ کو بھی بذریعہ وحی پر علم تھا کہ یہ خبر بھی صحیح ہے اور یہ جنگ بھی نہیں ہوگی۔

چونکہ اس جنگ کے ذریعہ مستقبل کے لئے بہت سے سبق اور بہت سی ہدایات ملتی تھیں اور اس جنگ کے ساتھ بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں وابستہ تھیں لہذا خدا نے پیغمبرؐ کو بھی بذریعہ وحی ان حکمتوں اور مصلحتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔

اور بعض سیرۃ اور تفسیر کی کتابوں سے ہمیں اس بات کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ انیسویں صدی کے آغاز میں لیکن وہ اسلام کے لشکر کی روانگی کی خبر سن کر مشرق ہو گئے۔

اور حملہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ جیسا کہ منشور جاوید قرآن میں لکھا ہے کہ:

”دشمن اگر حرکت سپاہ اسلام آگاہ شدہ، دامن مقابلہ یا لشکر خدا کا رویہ کار خود داری کر دے، بخوبی متفرق شدہ، اہل سود کر دے، اصل لشکر خدا کا رنبدہ است

(منشور جاوید قرآن جلد 4 صفحہ 109)

یعنی جب دشمن کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسلام کے خدا کا رویہ کار لشکر سے مقابلہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے چلا ہوا اور یہ ظاہر کیا کہ جیسا کہ اسکا اس قسم کا کوئی ارادہ پروگرام نہیں تھا۔ پس بعض محدثین اور سیرت نگاروں کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ خبر غلط تھی۔ اور تو جین وغیرہ کے ساتھ ظلم خدا پر بھی واضح الفاظ میں اعتراض ہے۔

لشکر اسلام کی ہیئت ترکیبی

جنگ جو کہ میں شرکت کے لئے پیغمبر اکرم نے تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ لیکن منافقین طرح طرح کے حیلے بہانوں سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ اور اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کے لئے پہلو تکی کر رہے تھے۔ لہذا وہ مختلف حیلے بہانوں کے ذریعہ پیچھے مدینہ میں آئی۔ گئے۔ اور اس جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ قرآن ان کے شریک نہ ہونے کا اس طرح کہتا ہے۔

لَوْ عَزَّوَجَلَّ أَفِيكُمْ مَّا زَا فَاؤُكُمْ إِلَّا خِيَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْهُو
نَكِمُ الْفِتْنَةَ (التوبہ-40)

(یعنی اے پیغمبر اچھا ہوا، جو منافقین تمہارے ساتھ نہ گئے) اگر وہ (اس جنگ کیلئے) تمہارے ساتھ نکلتے تو سوائے خرابی ڈالنے کے اور کچھ اضافہ نہ کرتے اور فتنہ اور بکا:

بیدا کرتے کیلئے تمہارا اندر کھوڑے دوڑاتے پھرتے۔

قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ منافقین حیلے بہانے کر کے مدینہ میں ہی رہ گئے اور ساتھ نہ گئے اور اس طرح پیغمبر منافقین کو چھوڑ کر باقی ہر قسم کے مسلمانوں کو اس جنگ میں ساتھ لیکر روانہ ہو گئے۔ اور اس جنگ میں تیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی جو آنحضرت کے زمانہ کی تمام جنگوں کے مقابلہ میں سب سے بڑا لشکر تھا۔ جن میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے بھی اور مال قیمت کے شیدائی اور دنیا کے طلبگار بھی تھے

یہ جنگ مستقبل کے لئے مینارہ ہدایت ہے

خدا اور اس کے رسول نے اس نا کردہ جنگ کے اندر روانگی سے لیکر واپسی تک اہل اسلام کے لئے بہت سے سبق اور ہدایت درہمائی کے کئی اصول تعلیم کئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مملکت اسلامی کے دفاع کی طرف سے ہرگز ہرگز غافل نہیں رہنا چاہیے اور اس کے لئے پوری طرح تیاری کر کے چلنا چاہئے۔

دوسرا سبق یہ ہے کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے اور جارحیت و ملک گیری اور کشور کشائی کے لئے لشکر کشی کے تحت خلاف ہے کیونکہ یہ دنیاوی بادشاہوں، تاجداروں اور حکمرانوں کا شیوہ ہے۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر دشمن کی طرف سے حملہ کی اطلاع ملے تو اس کے دفاع کی تیاری ضرور کر دینا اگر دشمن اس بات کا اظہار کرے کہ اسکا جنگ کرنے کا نونی ارادہ اور پروگرام نہیں ہے تو اس پر خواہ مخواہ جنگ مسلط کر کے صلہ نہیں کرنا چاہیے۔

تیسرا سبق یہ ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے روم کی سرحد تک جانے کے بعد واپسی اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام امن پسند دین ہے جیسا کہ صلح حدیبیہ میں یہ ثابت کر دیا خدا اسلام صلح کے لئے آخری حد تک بھی جانے کیلئے تیار ہے۔

جو تھا سبق یہ ہے۔ کہ جب مہم براہ مملکت دار السلطنت سے کہیں باہر جا رہا ہو تو دار السلطنت کو کسی کی نگرانی اور انتظام میں دیکر جانا چاہیے۔ پیغمبر اکرم نے یہ بردہ یہ سبق بڑی پابندی کے ساتھ دیا۔ اور جب بھی آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ کسی نہ کسی کو ضرور منتظم و نگران بنا کر گئے۔ لیکن اس دفعہ اس مستی کو پیچھے چھوڑ کر گئے۔ جو بدو واحد و خندق و خیر و خنین کا فاتح تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راجہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی۔ لہذا اس فاتح جرنیل کو ساتھ نہ لجانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسرے چونکہ منافقین پیچھے مدینہ میں ہی رو گئے تھے۔ ہذا ان سے بھی ٹھٹھنے کے لئے علی جیسے بہادر جرنیل کی ہی پیچھے ضرورت تھی۔ لیکن ہر دفعہ کی نسبت اس دفعہ اتنا فرق تھا کہ پہلے جب بھی کسی کو مدینہ کا نگران بنا کر گئے۔ وہ محض وقتی طور پر نگران ہوتا تھا۔ مگر اس آخری موقع پر جب علی کو قائم مقام بنا کر گئے تو ان کے بارے میں یہ فرما کر کہ علی پیغمبر کے صرف وقتی طور پر قائم مقام نہیں ہیں بلکہ حضرت موسیٰ کے نائب حضرت ہارون کی طرح آپ کے بعد بھی آپ کے جانشین ہیں۔ جیسا کہ بھائی میں ہے کہ آنحضرت نے حضرت علی سے فرمایا:

اما ترضی ان نکون منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لابی بعدی

(صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 54)

یعنی اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت و منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اس موقع پر پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو شہادت ہارون قرار دیکر یہ ظاہر کر دیا کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے خلیفہ و جانشین و وزیر تھے اسی طرح حضرت علی میرے خلیفہ و جانشین و وزیر ہیں اور ان تمام مدارج پر فائز ہیں جن مدارج پر ہارون فائز

تھے۔ اور چونکہ ہارون نبی بھی تھے اس لئے لا ہنسی بعدی کہہ کر صرف نبوت کا استثناء کیا اور لفظ بعدی کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ علی کی ہارون والی منزلت میری زندگی کے بعد بھی ہے۔ کیونکہ اگر یہ ثابت وقتی ہوتی تو لابی بعدی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

پانچواں سبق یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جو کہ سے واپسی پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام کس نے بنایا؟ اور کیوں بنایا؟ جبکہ منافقین پیچھے مدینہ میں ہی رہ گئے تھے اور ساتھ ہی نہ گئے تھے۔ کہیں یہ حضرت علی کے بارے میں مذکور حدیث سننے کے بعد دنیا کے طلبگاروں کی طرف سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش تو نہیں تھی۔ آج سیاوی صاحب حدیث منزلت کا ہا ہے جو مطلب لیتے ہیں مگر اصحاب پیغمبر اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کاما مطلب کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو ارادہ کیا تھا اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ:

"وہموا سمالم یقالو او ما نقموا الا ان اعلمہم اللہ ورسولہ من فضلہ"

(البقرہ: 74)

اور جس بات کا انہوں نے ارادہ کیا تھا اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے اور انہیں برائی کی انہوں نے مگر اس کے بدلے میں کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے اہل بیت سے جدا بنا دیا تھا۔ اس آیت کے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ یہ کام کرنے والے منافقین نہیں تھے اور نہ ہی اب نئے حکم پر چڑھ کر مسلمان ہونے والے تھے۔ مگر یہ وہ لوگ تھے جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ نیست دے دے کہ مالدار بنادیا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھتے ہیں۔

ن۔ 2۔ غزوہ تبوک سے واپسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر ایک پہاڑی راستے پر گئے جہاں تھے قریباً بارہ منافقین نے چہرے چھپا کر راستہ کی تاریکی میں چاہا

کہ آپ پر ہاتھ چلائیں اور معاذ اللہ بھاری سے گرا دیں۔ حضور کے ساتھ حذیفہ اور غار تھے۔ غار کو انہوں نے کھیرایا تھا مگر حذیفہ نے بار بار کہ ان کی اونٹنیوں کے منہ پھیر دیئے۔ چونکہ چمڑے چھپائے ہوئے تھے۔ حذیفہ وغیرہ نے ان کو گھسی پھنچا بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ اور غار رضی اللہ عنہما کو نام بنام ان کے پتے بتادیئے مگر منع فرمادیا کہ کسی پر ظاہر نہ کریں اسی واقعہ کی طرف وہموا بمعالم بنا لوالا میں اشارہ ہے کہ جو پاک قصد انہوں نے کیا خدا کے فضل سے پورا ہوا۔ (تفسیر طہانی علامہ شبیر احمد علی 457)

اگرچہ حذیفہ نے اوگوں کے بار بار پوچھنے کے باوجود ان کے نام نہیں بتائے اور پیغمبر کے اس راز کو افشاء نہیں کیا لیکن خدا نے قرآن میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ منافقین میں سے اس جنگ میں کوئی ساتھ نہیں گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ وہ تیری قوم کے آدمی تھے جیسا کہ بخاری میں ہے کہ:-

عن ابن شہاب قال حدثني عروة بن عائشة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم حدثني انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان احد من احد ؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان احد ما لقيت منهم يوم العقبه.

(صحیح بخاری میں بیروت لبنان جلد چہارم)

کتاب بدء الخلق باب اذا قال احد کم من 139

ابن شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عروہ نے بیان کیا کہ ان سے زوجہ پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ کسی دن تکلیف دیکھی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے حیرتی قوم سے ناقابل بیان تکلیف دیکھی ہے اور سب

سے زیادہ تکلیف میں ان سے روز عقبہ پائی ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر کو عقبہ کے مقام پر قتل کرنے والے حضرت عائشہ کی قوم سے تھے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ 8۔ میں جنگ موتہ کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن طیار، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تھے پیغمبر اکرم نے روم کی سرحد پر پہنچنے کے باوجود جہاں پر وہ غسانی قبیلہ حکمران تھا۔ جس کے ساتھ جنگ موتہ میں یہ بزرگ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت جعفر طیار و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہم زاد تھے لہذا آپ خود بھی قصاص کے لئے ان پر لشکر کشی کر سکتے تھے۔ لشکر بھی کافی تھا ابھی صرف ایک سال ہی گزر رہا تھا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے زید بن حارثہ یا جعفر طیار یا عبداللہ بن رواحہ کے قصاص کیلئے اس وقت قطعی طور پر لشکر کشی کے لئے نہ سوچا۔ لیکن جنگ موتہ کے چند سال بعد قرآن 1۔ میں اپنی موت سے کچھ ہی پہلے آپ زید بن حارثہ کے قصاص کے لئے زید بن حارثہ کے نوجوان لڑکے اسامہ بن زید کی ماتحتی میں جیش اسرار کو انکی کماندائی ماتحتی کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ اور تمام اکابر صحابہ انصار کو اس کی ماتحتی میں جانے کا حکم فرماتے ہیں۔ جیسا کہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ:-

و حکم عالی چنان صادر شد کہ اعیان مہاجرین و انصار مثل ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین و سعد ابن وقاص و ابو عبیدہ بن جراح و غیرہم الاعلیٰ را رضی اللہ عنہم انعمین کہ ہمراہ انہو در آن لشکر همراه اسامہ باشند۔

(مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جلد 2 صفحہ 530)

یعنی حکم عالی اس طرح صادر ہوا کہ اعیان مہاجرین و انصار مثل ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین و سعد ابن وقاص و ابو عبیدہ بن جراح و غیرہ رضی اللہ عنہم انعمین سب کے سب اسامہ کے لشکر کے ساتھ جائیں سوائے علی مرتضیٰ کے جنہیں اس کے ساتھ جانے کے

مذہب بھی پیغمبر کے نزدیک قابل قبول تھا۔ پھر آنحضرت نے ان بارہ آدمیوں کو جنہوں نے خود پیغمبر کو قتل کرنا چاہا تھا اس وجہ سے قتل کرنا منقطع کیا کہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو قتل کروا دیا کرتے تھے۔ آنحضرت نے رئیس المنافقین عبد اللہ ابن ابی کو بھی اس لئے قتل کرنا منظور نہ کیا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو قتل کروا دیا کرتے تھے تو حاطب ابن بلتعہ کے لئے بھی تو یہ بات ضرور تھی کہ اس کے قتل کرنے سے لوگ یہ کہیں گے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو قتل کروا دے ہیں۔ اس میں بددیہی ہونے کی کوئی رعایت نہیں ہے کہ بددیہی بعد میں جو چاہے گناہ کرتا رہے وہ بخشا جاتا ہے۔

حجۃ الوداع کا بیان اور انشاء راز کا واقعہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 26 ذی القعدہ 10ھ کو مدینہ سے حج کے لئے روانہ ہوئے اس سفر میں پیغمبر کیساتھ حاجیوں کی تعداد ایک لاکھ تیرا لاکھ تھی ہے۔ اور آنحضرت صلعم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور تمام ازواج رسول بھی آنحضرت کیساتھ تھیں آپ نے ظہر کے قریب وادی ذی الخلیفہ میں غسل احرام کے بعد حرام باندھا۔ اصحاب نے بھی احرام باندھ لئے اور سب نے مل کر تلبیہ کہا تو لیکھ اللہم لیکھ کی آوازوں سے رشتہ و سحر اگوں اچھے۔ 4 ذی الحجہ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مکہ میں وارد ہوئے اور آٹھ ذی الحجہ کو آنحضرت نے عزم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کے بعد احرام کھول دیا ہے وہ احرام حج باندھ لے خود پیغمبر پہلے سے احرام باندھے ہوئے تھے اور حضرت علیؑ کی آپ کے حسبِ جدانیت حالت احرام پر باقی تھے۔

جب سب احرام باندھ چکے تو مکہ سے نکل کھڑے ہوئے اور منیٰ میں تشریف لے گئے اور دوسرے دن صبح کے وقت عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کے بعد ایک ساتھ ادا کی۔ غروب آفتاب تک وقوف فرمایا اور وہ مشہور و معروف خطبہ دیا جو

کرتے۔ حالانکہ وہ رئیس المنافقین تھا اور آنحضرتؐ کے خلاف توہین آمیز تقریر کرتے کا مرتکب ہوا تھا جس کا قرآن گواہ ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ فتح مکہ سے پہلے پیش آیا "حاطب ابن بلتعہ نے آنحضرت کی لشکر کشی کے لئے تیاری کی اطلاع ایک خط کے ذریعہ کفار قریش کو بھیجی تھی کسی بھی لشکر سے ایسا خط پکڑا جائے تو اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ اور اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے بھی حاطب ابن بلتعہ کے لئے یہی سزا تجویز کی تھی۔ جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ:-

"خط آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش ہوا تو تمام لوگوں کو حضرت حاطب کے انشاء راز پر حیرت ہوئی حضرت عمرؓ یہ تاب ہو گئے اور عرض کی کہ حکم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہے۔"

(سیرۃ النبی شبلی جلد 1 صفحہ 484)

اس سے ثابت ہوا کہ وہ حدیث جسے علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب بڑے زور شور سے بیان کرتے نہیں تھکتے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ: جو اصحاب بدر ہیں اور بدری کہلاتے ہیں اللہ نے انہیں بخش دیا ہے۔ وہ بعد میں چاہے جتنا بڑا گناہ کریں انکی پھٹی ہے۔ پیغمبر کی فرمودہ نہیں ہے بلکہ مناد یہ حکم سے گھڑی ہوئی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو حضرت عمرؓ اس بدری کو قتل کا مشورہ نہ دیتے اور یہی موقع تھا کہ پیغمبر اسے معاف کرتے وقت اس حدیث کو دہراتے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلعم نے حاطب کو بدری ہونے کی بنا پر معاف نہیں کیا بلکہ ان کا عذر ان کے گناہ کا قبول کر لیا۔ جیسا کہ شبلی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی میں لکھا ہے کہ:-

"حضرت حاطب کے عزیز و اقارب اب تک کہ میں تھے اور اس کا کوئی حامی نہ تھا ان نے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ اس صلہ میں ان کے عزیزوں کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔"

لے۔ انہوں نے آنحضرت کے سامنے یہی عذر پیش کیا اور آنحضرت نے اسے قبول کر لیا۔"

(سیرۃ النبی جلد اول صفحہ 484)

حاطب ابن بلتعہ متافقی نہیں تھا۔ سابقین اسلام سے قسامتاً جوین اولین میں تھا۔

تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے جس میں آپ نے قرآن و سنت سے تمسک کرنے پر زور دیا۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہوئے اور مشعر الحرام میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ مشعر الحرام سے صبح کے وقت روانہ ہوئے اور منیٰ میں قیام کیا اور ری جمرات کے بعد قربانی دی اور سر منڈوا کر احرام کھول دیا۔ اور اسی دن مکہ معظمہ کا بیچ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بعد میں منیٰ میں واپس آ گئے جہاں 13 ذی الحجہ تک قیام فرمایا اور ری جمرات کا فریضہ ادا کر کے حج سے فارغ ہو گئے۔ حج سے فارغ ہوتے ہی ایک حکم بنیبر کو وحی کے ذریعہ آیا بنیبر اس حکم کی تعمیل کے لئے معروف تھے کہ افشائے راز اور تظاہر الزواج کا واقعہ پیش آیا۔ جس پر پادہ ڈالنے اور چھپانے کیلئے طرح طرح کی باتیں خالی نکلیں لہذا افشائے راز اور تظاہر الزواج کے واقعہ کی تحقیق تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے

افشائے راز اور تظاہر الزواج کا قرآن سے بیان

سورۃ تحریم میں افشائے راز اور تظاہر الزواج کی آیت اس طرح سے آتی ہے

”و اذا امر النبی الی بعض الزواجه حلیفا فلما نbat به و اظهر الله علیه عوف بعضه و اخرض عن بعض فلما نباها به قالت من اباک هذا قال یاسی العلمیم النخبیر“ (سورۃ التحریم۔ 3)

علامہ شلی نے اس آیت کا ترجمہ اپنی کتاب سیرۃ النبی میں اس طرح کیا ہے

”اور جبہ بنیبر نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی بات کہی اور انہوں نے فاش کر دی۔ اور خدا نے بنیبر کو اس کی خبر کر دی تو بنیبر نے اس کا کچھ حصہ ان سے کہا اور کچھ چھوڑ دیا۔ پھر جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے خبر دی بنیبر نے کہا مجھ و خدا نے عظیم انبیاء نے خبر دی“ (سیرۃ النبی جلد 5 صفحہ 550)

اس آیت میں یہ بات تو واضح کر دی گئی ہے کہ بنیبر نے اپنی جس بیوی کو وہ راز کی بات بتائی تھی اس نے اس راز کو فاش کر دیا اور دوسری بیوی کو بتا دیا۔ اب بنیبر نے جو بات اپنی زوجہ کو بتلائی وہ تو بتی تھی جو بنیبر نے اپنی بیوی کو بتلائی تھی۔ لیکن وہ بات کیا تھی جسے قرآن نے ”و اخرض عن بعض“ کہا ہے یعنی کچھ باتوں کو بیان کرنے سے پہلو تھی کی یا امراض کیا اور وہ بات وہی ہو سکتی ہے جو دوسری بیوی پر اس راز کے فاش ہونے کے نتیجے میں ہوئی۔ اس بات کا اشارہ اس سے اگلے آیت میں ہوا ہے اور وہ یہ ہے

”ان تنسوا الی الله فقد صحت قلوبکم وان تظاہر علیہ لان الله

هو مولاه و جبرئیل و صالح المومنین و العاتکہ بعد ذالک ظہیراً“

(سورۃ التحریم۔ 4)

”اگر تم دونوں کی دونوں عورتیں خدا کے حضور میں تو پھر کر لیں (تو یہ تمہارے لئے

بہتر ہے) کیونکہ تم دونوں کے دل (حق سے باطل کی طرف) مائل ہو گئے ہیں۔ اور اگر تم

دونوں کی دونوں ہمارے ظہیر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو اللہ اور جبرائیل اور

صالح المومنین اس کے مددگار ہیں۔ اور اس کے علاوہ کل فرشتے اس کی مدد کر نوالے ہیں“

تو صبح و شام آیۃ صحت حرف ثربا ”ان“ کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور اسکی جزا محذوف ہے

اور وہ ہے ”ہمک حبر لکم“ (یعنی یہ بات یعنی توبہ کرنا تمہارے لئے بہتر ہوگا) جیسا

قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے۔ ”فان تنسوا غیر لہم“ (التوبہ - 74) یعنی اگر وہ

توبہ کر چکے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد وہ وجہ بتلائی گئی ہے جس کی وجہ سے ان پر

توبہ لازم ہو گئی ہے۔ اور وہ وجہ یہ بتلائی ہے کہ ”فقد صحت قلوبکم“ کیونکہ یقینی طور پر تم

دونوں عورتوں کے دل (حق سے باطل کی طرف) مائل ہو گئے ہیں یا جھک گئے ہیں

بعض نے صحت کا ترجمہ کج ہو گئے ہیں یا ٹھٹھے ہو گئے ہیں کیا ہے اور بعض نے

یہ بحث کی ہے کہ صغہ کے معنی مائل ہونے کے ہیں۔ اور اس سے انہوں نے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ ان کے دل تو بہ کرنے کی طرف مائل ہو ہی گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ معنی مراد لئے جائیں تو پھر خدا کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تفسرو ما الی اللہ توبۃ النصوح یعنی اگر تمہارے دل تو بہ کی طرف مائل ہو ہی گئے ہیں تو پھر خلوس دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرو۔ لیکن خدا نے یہ نہیں کہا بلکہ انہیں چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے "ان تظاہر علیہ" یعنی اگر تم ہمارے پیغمبر کو اس کام کرنے سے روکتے کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو ہم پیغمبر سے یہ کام کرا کر چھوڑیں گے اور اس کام میں پڑنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کیلئے اللہ اور جبرائیل اور صالح المؤمنین اور سارے کے سارے فرشتے اس کے مددگار ہیں۔

"پس ان تظاہر علیہ" اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے دل توبہ کی طرف نہیں بلکہ حق سے باطل کی طرف مائل ہوئے تھے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ "صغہ صغوا" کے مادہ سے ہے جس کے معنی جھکنے کے ہیں اور مائل ہونے کے ہیں۔ لیکن کس چیز کی طرف جھکنے اور مائل ہونے کے؟ یقیناً اس چیز کی طرف جھکنے اور مائل ہونے کے جس کی طرف جھکنے اور مائل ہونے سے توبہ کرنی لازم ہوگئی۔ اسی وجہ سے بعض نے محاورہ کے طور پر صغہ کے معنی میڑھے ہو گئے ہیں کج ہو گئے ہیں۔ یا باطل کی طرف جھک گئے ہیں کیے ہیں۔ اور لفظ "تظاہر" کا معنی کرنے میں بھی بہت سے مترجمین نے گھپلا کیا ہے اور ایسے گول مول معنی کیے جس سے کچھ مطلب سمجھ میں نہ آئے۔ کسی نے اس کا معنی مظاہرہ لکھا ہے اور کسی نے اپنا لکھا ہے۔ اور دونوں معنی اس مطلب کو بیان نہیں کرتے جو لفظ کا براہ سے خدا کو مطلوب ہیں۔ کیونکہ اردو میں مظاہرہ دکھاوے کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا اظہار کرنا دکھانا اور اپنا متہد ہونے اور متفق ہونے کے معنی میں ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں الظہر پشت کو کہتے ہیں۔ اور ظہیر اس کا اسم فاعل ہے۔ جو اس آیت

کے آخر میں بھی آیا ہے یعنی مدکار اور کٹا حرا "فل موت حاضری کے حشر کا صیغہ ہے لہذا "تظاہر علیہ" کے معنی لغت عربی کی مشہور کتاب مفردات القرآن میں یہ لکھے ہیں "اگر پیغمبر کے خلاف ایک دوسری کی مدد کرو گی" یعنی جو کام پیغمبر کرنا چاہتے تھے اور وہ کام پیغمبر نے اپنی ایک بھئی کے پوچھنے پر اسے بتا دیا تھا اس کام میں رکاوٹ ڈالنے اور اس کام کو نہ ہونے دینے کے لئے پیغمبر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو خدا جبرائیل اور صالح المؤمنین اس کے مددگار ہیں اور غلام علی کے تمام فرشتے بھی اسکی مدد کے لئے تیار ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر تم پیغمبر کو کسی طرح سے بھی اس کام سے روکنے کی کوشش کرو گی تو خدا جبرائیل اور صالح المؤمنین اور سارے کے سارے فرشتے اس کام کرنے میں اسکی مدد کریں گے اور تم دونوں اس کو وہ کام کرنے سے روک نہ سکو گی۔ کہاں یہ معنی و مفہوم اور کہاں مظاہرہ اور اپنا دکھانا کچھ مطلب ہی نہیں۔

وہ ازواج کون تھیں؟ اور راز کی بات کیا تھی؟

اور ایک بہت بڑی سازش کا انکشاف

علامہ شبلی سیرۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ: "مظاہرہ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ضرر رساں سازش تھی جس کا اثر بہت پرخطر تھا آیت مذکور یہ ہے "وان تصوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکموا ان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه و جبرائیل و صالح العومین و الحلائکہ بعد ذالک ظہیراً" (سورۃ التحریم۔ 4)

اس آیت میں تصریح ہے کہ اگر ان دونوں کا اپنا قائم رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو جبرائیل اور ایک مسلمان موجود ہیں اور اس پر بس نہیں بلکہ فرشتے بھی اعانت کے لئے

تیار ہیں۔ روایتوں سے مظاہرہ کا جو سبب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ اس کے ذریعہ نفقہ کی توسیع چاہتی تھیں اور اگر مار یہ قبطیہ کی روایت تسلیم کر لی جائے تو صرف یہ کہ وہ انگ کردی جائیں۔ لیکن یہ ایسی کیا اہم باتیں ہیں اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی کس قسم کی سازش ایسی کیا پر خطر ہو سکتی ہے جس کی مدافعت کے لئے علماء اعلیٰ کی لگاتار کی ضرورت ہو اس بنا پر بعضوں نے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاملہ نہ تھا۔

(سیرۃ النبی شیلی جلد اول صفحہ 554-555)

اگرچہ علامہ شیلی نے مظاہرہ کے حقیقی لوگوں کی توجہ بنانے کیلئے پیغمبر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کروگی کے بجائے مظاہرہ اور انکا کرنا لکھا ہے۔ لیکن یہ بات تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ کوئی اتنی بڑی سازش تھی۔ جس کا اثر بہت ہی پر خطر تھا اور جسکی مدافعت کے لئے خدا، جبرائیل، سراج المومنین اور سارے کے سارے فرشتوں کی مدد و کار ہوتی لیکن انہوں نے انصاف الفاظ میں یہ بات تسلیم کی کہ وہ سازش کرنے والی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں۔

اب یہ بہت بڑی ضرر و ماساں سازش کیا تھی۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی یہ کس قسم کی سازش تھی جو انجانی پر خطر تھی؟ تو اس کے بارے میں ہمارے پاس دو باتیں ہیں ایک شیلی صاحب کا قیاس جو ان دونوں عورتوں کو اس خطرناک سازش سے بچانے کے لئے دوسری غیر اہم بات کی طرف رخ موڑنے کے لئے کیا گیا ہے۔ اور دوسری علامہ مجلسی کی حدیث سے بیان کردہ روایت ہم باتیمردوں دونوں نقل کر دیتے ہیں اور فیصلہ قائمین پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی بات کو پر خطر سازش سمجھا جاسکتا ہے پہلے ہم علامہ شیلی کا قیاس حد یہ قارئین کرتے ہیں۔

اس ضرر و ماساں سازش کے متعلق شیلی صاحب کا قیاس

علامہ شیلی نے اپنی کتاب سیرۃ النبی کے صفحہ 551 پر یہ لکھا ہے کہ "حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے جن معاملات کی وجہ سے انکا کیا تھا وہ خاص تھے۔ لیکن توسیع نفقہ کے تقاضے میں تمام ازواج شریک تھیں۔ (سیرۃ النبی شیلی صفحہ 551)

توسیع کا معاملہ صرف اتنا تھا کہ فتح خیبر کے بعد کیونکہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا تھا لہذا ازواج پیغمبر نے بھی توسیع نفقہ کا مطالبہ کیا۔ اور بقول علامہ شیلی توسیع نفقہ کے سلسلہ میں عکب طلی کی تو خدا نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ

"ہا ایہا النبی قل لا زواجکم ان کنتن تردن العیوۃ الدنیا و ذہبتھا لعمالہن امتعن واسو حکن سرا حاً جمیلاً و ان کنتن تردن اللہ و رسولہ والدار الاخرۃ فان اللہ اعلم بالمحسنات منکم اجر اعظیما"

(الاحزاب 28-29)

اسے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اسکی آرائش و زیبشت کی خواہاں ہو تو آؤ میں تم کو کچھ ساز و سامان دے گا لیکن تمہیں شائستہ طریقہ سے رخصت کر دوں اور اگر تم خدا اور رسول اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو تمہیں جو نیکو کار ہیں انکے لئے بڑے سے بڑے تیار کر رکھا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی ازواج کی طرف سے عکب طلی پر ناراض ہو کر ان سب سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ جسے تاریخ میں واقع ایلا کہا جاتا ہے اور حضرت حفصہ کو انکے تحت طرز عمل کی بنا پر طلاق بھی دیدی تھی لیکن پھر جتنا پیغمبر کی طرف سے ملتا ہے اسی پر راضی ہو جانے پر معاملہ ختم ہو گیا اور حضرت عمر پر مہربانی کرتے ہوئے حضرت حفصہ سے بھی رجوع کر لیا تھا۔ لہذا اسورۃ الاحزاب کی آیات مقدمہ کے مطابق

غیبر کو انکی ایلا ختم کرنے اور جس طلاق کے ذریعہ طلاق کی اختیار کر لی تھی۔ یہ ترمیمی کے ذریعہ جو غم بھی کر لیا تھا۔ اور یہ معاملہ 6 حد میں ہی ختم ہو گیا تھا۔

لیکن چونکہ وہ اصل سازش کو چھپانا چاہتے ہیں لہذا اس مظاہرہ کے سلسلہ میں پھر اسی توسیع نقد کے تقاضے میں تنگ طلبی کو سمجھنے کھانچ کر لانے کی کوشش کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ: "معلوم ہوتا ہے کہ جب ازواجِ مطہرات کی کشش خاطر اور کبیہ کی اور تنگ طلبی کا حال منافقوں کو معلوم ہوا تو ان بد نفسوں نے اشتعال دیکر بھڑکانا چاہا ہوگا۔ چونکہ مظاہرہ کے ارکانِ اعظم حضرت عائشہ و حضرت حفصہ تھیں اور ان کو خیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعہ سے ان کے والدین حضرت ابوبکر و حضرت عمر کو اس سازش میں شریک کر لینا ممکن ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو رسول کی خاک پا پر قربان کر سکتے تھے چنانچہ جب عمر کو ان نہ طاقت انہوں نے پکار کر کہا کہ ارشاد ہوتا حفصہ کا سر لٹکراؤں۔ (میرۃ النبی جلد اول صفحہ 558)

علامہ شبلی نے اپنے مذکورہ بیان میں پہلے تو توسیع نقد میں تنگ طلبی کے معاملہ کو واقعہ افشائے راز اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے مظاہرہ کے واقعہ کے ساتھ سمجھنا بیان کر ملایا اور پھر ماضی حکمیہ کا سہارا لیکر یہ کہا کہ ان بد نفسوں نے اشتعال دیکر بھڑکانا چاہا ہوگا اور چونکہ مظاہرہ کے ارکانِ اعظم حضرت عائشہ و حضرت حفصہ تھیں ان کو خیال ہوا ہوگا۔ اور اس ہوگا ہوگا کے ماضی حکمیہ کو استعمال کر کے یہ کہا کہ:

"اگر عائشہ و حفصہ سازش بھی کر چکی اور منافقین اس سے کام لیتے تو خدا انکی غیبت کی اعانت کے لئے موجود ہے اور خدا کے ساتھ جبرائیل و ملائکہ بلکہ تمام عالم ہے۔

(میرۃ النبی جلد اول صفحہ 558)

علامہ شبلی نے توسیع نقد کے سلسلہ میں تنگ طلبی کو واقعہ افشائے راز کے ساتھ لڑ

کر کے کھیلایا اس پر پردہ ڈالنے اور اس سازش کو چھپانے کی کوشش تو بڑی کی لیکن پھر بھی وہ باتوں کو نہ چھپا سکے۔

نمبر 1۔ یہ کہ مظاہرہ کے ارکانِ اعظم حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں جبکہ نقد میں تنگ طلبی کے مسئلہ میں تمام ازواج کا مطالبہ تھا

نمبر 2۔ یہ کہ اس خطرناک سازش میں منافقین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے ذریعہ ابوبکر اور حضرت عمر کو شریک کر سکتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ واقعہ افشائے راز اور واقعہ مظاہرہ ازواج کی بنی امیہ کی حکومتوں کے ذریعہ کبھی گئی تاریخوں میں اور سیرت کی کتابوں میں صحیح طور پر لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اب ایک نے ایسے واقعات کے ساتھ جن کا خود ان کے نزدیک اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح گزندہ کر کے لکھا ہے کہ کوئی بھی واقعہ افشائے راز اور مظاہرہ ازواج سے باخبر نہ ہو سکتا اور نہ ہی اس راز کی بات کا کسی کو پتہ چل سکتے۔

علامہ شبلی نے اپنے قیاس سے ماضی حکمیہ کا سہارا لیکر ہوگا۔ ہوگا کے ذریعہ جو کچھ لکھا ہے وہ دو پر نقل ہو چکا اب غیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابی حذیفہ بن الیمان کا بیان سنئے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کی اس طویل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ "جب غیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حج سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورۃ عبودت کی ابتدائی آیتیں غیبر کو پیش کیں جو یہ ہیں۔

"احب الناس ان یتروا ان یقولوا آمنا و ہم لا یفتنون . ولقد فتنا اللہین من قبلہم فلعلہن اللہ اللہین صدقوا ولیعلس الکاذبین۔ (احکامیہ 2-3)

یعنی کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دیتے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائیگا اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کا بھی امتحان لیا ہے جو

ان سے پہلے تھے۔ پس خدا ان لوگوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا جو اپنے دعوئے ایمان میں سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ضرور ضرور ظاہر کر کے رہے گا۔

جناب رسول خدا نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ فتنہ یا امتحان کیا ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ حق تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ انکی وفات کے قریب اسکو حکم دیا کہ اپنی امت میں اسکو اپنا خلیفہ مقرر کرے جو اس کا قائم مقام ہونے کا اہل ہے۔ تو جو لوگ خدا کے رسول کی اس امر میں اطاعت کر چکے وہی لوگ اپنے دعوئے ایمان میں سچے ہیں۔ ورنہ اب آپ کا وقت وفات قریب آ گیا ہے لہذا خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ اب اپنے بعد اپنی امت میں علی ابن ابی طالب کو مقرر کر دیں اور ان کو احکام دین کی وصیت کیجئے۔ وہ آپ کے خلیفہ ہیں۔ جو امت میں آپ کے قائم مقام ہیں خواہ لوگ اطاعت کریں یا نافرمانی۔ یہ ہے وہ فتنہ جس سے اس امت کا امتحان لیا جائیگا اور خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ علی کو وہ سب کچھ تعلیم دیدیں جو خدا نے آپ کو تعلیم کیا ہے۔ یہ پیغام من کر رسول خدا نے حضرت علی ابن ابی طالب کو طلب فرمایا۔ اور ایک رات اور ایک دن ان کو خلوت میں ان تمام علوم و حکمت کی تعلیم فرمائی اور جو کچھ وہی جبرائیل لائے تھے ان سے فرمایا۔

یہ حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا حضرت عائشہ نے آنحضرت سے کہا کہ علی کے ساتھ آپ کی خلوت بڑی طوالتی ہو رہی ہے۔ آنحضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ مجھ کو اس کی خبر کیوں نہیں دیتے شاید اس میں میری بھی کچھ بھلائی ہو۔ آنحضرت نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ کہ اس میں بہتری اس کے لئے ہے جسکو خدا سعادت مند بنائے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے اور وہ اس پر ایمان لائے۔ اور میں اس بات پر معمور ہوا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں جب میں اس کی طرف قیام

کرنے کھڑا ہوں گا اس وقت اے عائشہ تم بھی مطلع ہو جاؤ گی۔

حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت آپ کیوں نہیں بتاتے؟ تاکہ سب سے پہلے میں ہی اس پر عمل کروں اور اس کو اختیار کروں۔ جس میں میری بھلائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کئے دیتا ہوں بشرطیکہ تم اس کو اس وقت تک پوشیدہ رکھو جب تک میں خود لوگوں کو آگاہ نہ کروں۔ اگر تم اسکو افشاء نہ کرو گی تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر تم نے اس کو افشاء کر دیا تو تم قصبان افشاءنے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ یہ سنا کر حضرت عائشہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کی حفاظت کرے گی اور اس کی افشاء نہ کرے گی۔ جب سرور کائنات نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری عمر آخر ہو رہی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی کو لوگوں کا امام و پیشوا بناؤں اور انکو اپنا خلیفہ مقرر کروں۔

لہذا تم اے عائشہ اس راز کو اپنے دل میں اس وقت تک پوشیدہ رکھو جب تک کہ خدا مجھ کو اس کے ظاہر کرنے کا حکم دے۔

یہ تھا وہ راز جو پیغمبر نے حضرت عائشہ کے اصرار پر اور اسے افشاء نہ کرنے کے وعدہ پر انہیں بتلایا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ نے اس راز کو آگے طعنے سے بیان نہ کیا۔ افشاء راز کا یہ حصہ تو وہ ہے جسے پیغمبر نے بتلادیا لیکن وہ بات جسے قرآن نے (واہر من من محض) کہا ہے یعنی بعض باتوں کو اتلانے سے پیغمبر نے پہلو تہی کی وہ بات یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ علی کی خلافت کا اعلان ہو۔ لہذا ان دونوں نے مگر اس مسئلہ میں ایک دوسرے کی مدد کی تاکہ پیغمبر اس کام کو انجام نہ دے سکیں جو (ان نطأہرا علیہ) سے ظاہر ہے۔

چنانچہ ان دونوں کے باپوں کو پیغمبر کی یہ بات پسند نہ آئی اور انہیں یہ بات بری لگی۔ اور انہوں نے یہ تحریک شروع کر دی کہ وہ پیغمبر کو یہ کام نہیں کرنے دیجئے۔ پس انہوں

نے ابو عبیدہ جراح سالم مولا حذیفہ اور اپنے کچھ بہا جرین ساتھیوں کو ہمراہ لیکر طائفے مکہ اور دوسرے مکہ کو ایک جگہ جمع کیا اور انہوں نے انہیں اس راز سے آگاہ کیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ محمد خلافت کے بارے میں چاہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے طور و طریقے پر عمل کریں تاکہ خلافت قیامت تک انکی ذریت میں رہے۔ لہذا انہوں نے یہ اعلان ہونے سے پہلے ہی انکی تدبیریں اختیار کرنی شروع کر دیں جس سے پیغمبر اعلان کرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائیں۔

(حیات المقلوب جلد دوم صفحہ 820-824)

حذیفہ بن الیمان کی اس روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے دراصل یہ دوسرے مرحلہ کی بات ہے پیغمبر نے ”عمر بن خطابؓ“ کے مطابق جو بات بیان کر دی تھی وہ تو یہ تھی جو پیغمبر نے بتا دی تھی کہ آپ کی اس وجہ نے آنحضرت کے راز کو فاش کر دیا۔ لیکن وہ بات جس کے بیان کرنے سے پیغمبر نے اعراض کیا (اعراض عن بعض) وہ پہلے مرحلہ کی بات تھی جسے ایک معروف تابعی سلیم بن قیس ہلالی نے اپنی کتاب میں حضرت علیؓ علیہ السلام کی زبانی بیان کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عمرؓ کی مقرر کردہ مجلس شوریٰ نے صدر مہاجرین بنی امیہ بن نوف نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ نامزد کر دیا تو اصحاب شوریٰ کے سامنے حضرت علیؓ نے سخت احتجاج کیا اور انکے سامنے احادیث و پیغمبر ایک ایک کر کے بیان فرماتے تھے کہ پیغمبرؐ نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ بتادم میں سے کون ایسا ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا ہو اور اصحاب شوریٰ تصدیق فرماتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔

سلیم بن قیس ہلالی کہتے ہیں۔ کہ یہ سن کر طلحہ جو قریش سے اہم رکن تھے کہنے لگے ہم اس دعوے کا کیا کریں جو ابوبکر اور عمر اور ان کے ساتھیوں نے کر کے ان کی تصدیق کی تھی۔ اور ان کے دعوے پر گواہی دی تھی۔ جب وہ ان کے پاس آپ کو اس حالت میں

لائے تھے کہ آپ کے گلے میں رسی تھی اور انہوں نے آپ کی دلیلوں کی تصدیق کی تھی۔ پھر یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے آنحضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کہ خدا نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ نبوت و خلافت ہم اہل بیت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پس عمر، ابو عبیدہ، سالم، معاذ ابن جبل نے انکی تصدیق کی تھی۔ پھر طلحہ نے متوجہ ہو کر کہا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اور جس بات کا دعویٰ کیا ہے سب درست ہے اور آپ نے اپنے سابق ہونے اور بزرگی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اسکا اقرار کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں مگر آپ کی خلافت پر ان پانچ آدمیوں نے گواہی دی ہے۔

طلحہ کا کلام سن کر آپ کو جوش آ گیا اور وہ بھی فرمادیا جو نہیں کہنا چاہتے تھے۔ اور وہ بات بھی کھول کر بیان کر دی جو عمر نے موت کے دن فرمائی تھی۔ آپ نے طلحہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اور سب لوگ من رہے تھے۔

پانچ اصحاب کا کعبہ میں تحریری معاہدہ

اسے طلحہ خداوند عالم جو پیغمبر قیامت کے دن عیش کریگا مجھے ان پانچ کا میٹھا اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جنہوں نے آخری حج میں کعبہ کے اندر بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے یا انہیں موت آ جائے تو یہ مجھ پر بوجھ ڈال کر ایسا ظلم حاصل کرینگے کہ میں خلافت تک نہ پہنچ سکوں۔

(امرار امامت ترجمہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی صفحہ 148)

اس کے بعد حضرت علیؓ نے طلحہ کو ان کی گواہی کے جھوٹا ہونے کی دلائل پیش کیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ان کے جھوٹ اور باطل اور فتنہ و فساد پر دلیل یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے (غدریہ تم میں) مجھے امیر المؤمنین کہہ کر

سلام کیا تھا اور سبکی خاص کر تم پر محبت ہے اور اس پر محبت ہے جو تمہارے ساتھ ہے یعنی زبیر اور ساری امت پر اور سعد بن وقاص پر اور عبدالرحمن بن عوف پر اور تمہارے اس موجود خلیفہ پر یعنی عثمان پر اور شوریٰ کے چار کان جو زندہ موجود ہیں۔

(اسرارِ امامت ترجمہ کتاب سلیم بن قیس جلد ۱ صفحہ ۱۴۷)

شیخین کی خانہ ساز حدیث کی تردید مجلس شوریٰ سے

اس کے بعد آپ نے فرمایا: اگر عمر اور ان کے ساتھیوں نے صحیح حدیث بیان کی تھی تو عمر نے مجھے شوریٰ کا رکن کیوں نامزد کیا۔ میرا نام شوریٰ میں خلافت کے لئے رکھا تھا یا کسی اور بات کے لئے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ شوریٰ خلافت کے سوا کسی اور امر کے لئے تھا تو پھر عثمان بھی امیر نہیں ہے۔ اور میں حق ہے کہ ہم کسی اور کو مقرر کر دیں اور اگر یہ شوریٰ امت و خلافت کے لئے تھا تو پھر ارکان شوریٰ میں مجھے کیوں داخل کیا تھا؟ اس سے باہر کیوں نہ کر دیا؟ جب کہ ان کا خود بیان ہے کہ رسول خدا نے اپنے اہل بیت کو خلافت سے نکال دیا تھا اور انہیں یہ خبر دی تھی کہ اہلبیت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: اور اس وقت جب عمر نے ہمیں ایک ایک کر کے بلایا تھا اپنے بیٹے عبداللہ سے وہ بات کیوں کہی تھی؟ اور عبداللہ تو یہاں موجود ہیں۔ ہاں اے عبداللہ تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب ہم باہر آئے تو عمر نے تم سے کیا کہا تھا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ اب آپ نے خدا کی قسم دی ہے تو میں لپٹا ہوں۔ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بنی ہاشم کے اس بزرگ کی بیعت کر لو جس کے سر کے آگے ہال کم ہیں۔ وہ روشن دلیل پر لئے چنے گا اور کتاب خدا اور شریعت رسول پر قائم کریگا۔ آپ نے فرمایا: ہاں اے ابن عمر اور تم نے کیا جواب دیا تھا عبداللہ نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ کو کیا مانع ہے کہ آپ انہیں خلیفہ مقرر

کر دیں آپ نے فرمایا کہ پھر عمر نے کیا جواب دیا تھا عبداللہ نے کہا میں اسے ظاہر نہیں کرتا چاہتا آپ نے فرمایا کہ سرور کائنات نے مجھے یہ سب بتا دیا تھا۔ کہ تم نے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ عبداللہ نے کہا۔ انہوں نے کیا فرمایا۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی بتلا گئے تھے کہ یہ ہو گا۔ اور وفات کے بعد اس رات خواب میں بتلایا جس رات تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ اور جو آنحضرت کی خواب میں زیارت کرے وہ یقین رکھے کہ اس نے جاگتے ہوئے ان سے ملاقات کی ہے۔ عبداللہ نے کہا انہوں نے آج کیا خبر دی ہے تو آپ نے فرمایا میں نہیں بتاؤں تو تمہیں اس کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ عبداللہ نے کہا یا تصدیق کر دوں گا اور یا چپ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنے باپ عمر سے یہ کہا کہ انہیں خلیفہ مقرر کر دینے میں کیا مانع ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں وہ تحریر مانع ہے جس کا ہم نے کعبہ میں بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا۔ مجتہ النوازع کے موقع پر۔ عبداللہ بن عمر یہ سن کر چپ ہو گئے اور کہنے لگے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حق میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا نام نہ لیں۔

ابان نے سلیم سے روایت کی ہے کہ میں نے اس مجلس میں عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ حیران ہو کر رہ گئے اور انکی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔

پھر حضرت علی مرتضیٰ نے طلحہ اور زبیر اور ابن عوف اور سعد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ان پانچوں نے جھوٹ بولا ہے خدا کے رسول پر تو تمہیں انکی ولایت ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر وہ سچے ہیں تو تم پانچ کو یہ جانو نہیں کہ مجھے اپنے ساتھ شوریٰ میں نشان کر دیا ہے کہ مجھے اس حالت میں شوریٰ میں شامل کرنا رسول اسلام کے منشاء و مرضی کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اب بتلاؤ کہ تمہارے ایمان میرا کیا درجہ ہے اور آپ مجھے کیا سمجھتے ہو سچا یا جھوٹا سب نے کہا بلکہ آپ سچے اور

صدیق ہیں اور یہ وہم بھی نہیں ہے کہ آپ نے ظہور اسلام سے قبل یا بعد بھی جھوٹ بولا ہو۔
(امرا نامہ تریجہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی صفحہ 147-149)

پس پیغمبر اکرمؐ نے اپنی نبوت سے جس بات کے ظاہر کرنے سے اعراض یا پہلو
تہی کی تھی وہ یہی معاہدہ تھا جو ان پانچ حضرات یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت
ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، اور سالم مولیٰ حذیفہ نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا تھا۔ کہ اگر محمدؐ مسلم قتل
کرا دیے جائیں یا مرجائیں تو خلافت و حکومت حضرت علیؑ کے پاس نہیں جائے دیتے اور
حذیفہ بن الیمان کی روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ خانہ کعبہ میں ان پانچوں حضرات
کے معاہدہ کرنے کے بعد کا مرحلہ ہے جب انہوں نے مذکورہ معاہدہ کرنے کے بعد طائفے
مکہ اور رومائے مکہ کو اس راز سے آگاہ کر کے ان کو اپنا ہم خیال بنایا اور انہوں نے یہ اعلان
ہونے سے پہلے ہی ایسی تدبیریں اختیار کرنی شروع کر دیں جس سے پیغمبرؐ اعلان کرنے
سے پہلے ہی ہلاک ہو جائیں۔ اس لئے پیغمبرؐ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 میں بیان کے
مطابق "عروف بعضہ و احوط من بعض" راز فاش کرنے کی بات تو تلافی لیکن
خانہ کعبہ میں جن پانچ افراد نے معاہدہ کیا اور پھر ان کی طرف سے طائفے مکہ اور رومائے
مکہ سے بیان کرنے پر انہوں نے جو تدبیریں اختیار کیں اس کے بیان کرنے سے پہلو چھٹی
کی۔ ہو سکتا ہے کہ محمدؐ اشرف سیاہی صاحب یہ کہیں کہ حذیفہ بن الیمان صحابی رسولؐ کی
روایت چونکہ حیات انقلاب سے قبل کی ہے جو شیعوں کی کتاب ہے اور سلیم بن قیس ہندی
تائیدی بھی شیعہ تھا لہذا ہمیں ان دونوں کی باتیں تسلیم نہیں ہیں تو اس بات کی تائید ایک طرح
سے دوسری تاریخوں سے بھی ہوتی ہے۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں

"قال لما قبض رسول الله صلعم اتى عمر ابا عبیدہ بن الجراح
لفعال ابط يدك فلا بايعك فالتك امين هذه الامه على لسان رسول

اللہ فقال ابو عبیدہ لعمر ما رايت لك فلهة قبلها منذ اسلمت اباعني و
فيكم الصديق و قالى امين:

(ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 129-128)

یعنی رسول اللہؐ کی رحلت فرماتے ہی حضرت عمر ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس آئے
اور کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں کیونکہ تم اس امت کے امین ہو جیسا کہ
رسول خداؐ نے فرمایا ابو عبیدہ نے کہا جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس کے قبل تم کو
ملاقا کرتے نہیں دیکھا۔ کیا تم میری بیعت کرو گے درحالیہ تمہارے اور میان صدیقؐ اور دو
میں کا دوسرا ہے۔

دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار آدمی حضرت عمرؓ کے اس فعل کی درستی کے لئے دلیل
پیش نہیں کر سکتا کہ پیغمبرؐ کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہے اور آپ ابو عبیدہ کے پاس جا کر کہتے
ہیں کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کروں سوائے اس کے کہ اپنی جماعت کے کسی ہم مہم
اور حریف آدمی کے ہاتھ پر فوری طور پر بیعت کر کے اس کی حکومت کا اعلان کر دیا جائے مگر
چونکہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح پہلے مرحلے میں خلیفہ بننے سے
دور تھے جسکا بیان اُس کے قریباً پس ابو عبیدہ نے حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنانے کے لئے حضرت
ابوبکرؓ کا نام تجویز کیا مگر وہ اپنے گھر مدینہ سے دو میل پر سے مختلح میں گئے ہوئے تھے لہذا
حضرت عمرؓ نے ابو عبیدہ کے پاس سے لوٹتے ہی مسجد نبویؐ میں نکواریام سے نکال لی اور کہنے
لگے جو کوئی یہ کہے گا کہ آنحضرتؐ نے وفات پائی میں اسے قتل کر دوں گا۔

مولانا شبلی نعمانی نے اپنے کتاب الفاروق میں حضرت عمرؓ کے اس عمل کو اس طرح
سنوار کر پیش کیا ہے

"خام روایت ہے کہ حضرت عمرؓ قد ر خود رفتہ ہوئے کہ مسجد نبویؐ میں جا کر

اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آنحضرت نے وفات پائی میں اس کو قتل کر دوں گا۔

(الفاروق شلی حصہ اول صفحہ 111 دوسرا ایڈیشن)

اور جس وقت اطلاع ملنے پر حضرت ابوبکر تشریف لائے اور انہوں نے مجمع کے سامنے وہ آیات تلاوت کیں جن میں آنحضرت کی موت کا ذکر تھا تو حضرت عمر نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ "وانہا فی کتاب اللہ ما حضرت الہا فی کتاب اللہ ثم قال یا ایہا الناس ہذا ابوبکر ذو سبقۃ فی المسلمین فہاہوۃ فہاہوۃ"

(الہدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 242)

یعنی کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے مجھے تو یہ علم ہی نہ تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے پھر کہا اے لوگوں یہ ابوبکر ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے تم انکی بیعت کرو تم ان کی بیعت کرو۔ یعنی حضرت ابوسعیدہ بن الجراح کی بیعت بھی خود ہی بلا مشورے اور انتخاب کے کرنے کو تیار تھے اور حضرت ابوبکر کی بیعت کے لئے بھی بلا کسی مشورے اور انتخاب کے کہو رہے تھے۔ اتنے میں سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے جمع ہونے کی خبر ملی لہذا وہاں بھی یہ تینوں حضرات یعنی ابوبکر، حضرت عمر، حضرت ابوسعیدہ بن الجراح ہی گئے۔ چونکہ وہاں پہلے حضرت ابوبکر نے تقریر کی لہذا انہوں نے فرمایا کہ تم میرا ابوسعیدہ میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر بھی پہلے مرحلہ میں خلیفہ بننے سے ڈرتے تھے۔ لہذا حضرت عمر نے فوراً حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے جو تقریر کی وہ بہت اچھی تھی مگر انکی ایک بات مجھے پسند نہیں آئی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آگے کیا جاؤں اور میری گردن ماری جائے۔

(صحیح بخاری باب رحم الجلی من الزنا الجزء الرابع صفحہ 119-120)

حضرت عمر کی آخری وقت میں یاد رفتگاں کیوں؟

ایک بات جس سے مذکورہ پانچ آدمیوں کے خاندان کعبہ میں بیٹھ کر عہد نامہ تحریر کرنے کی تصدیق ہوتی ہے وہ حضرت عمر کی آخری وقت میں یاد رفتگاں ہے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ "جب حضرت عمر نے موت کو قریب دیکھا تو اپنے لڑکے سے کہا کہ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ جا کر میرا سلام کہو اور ان سے اجازت مانگو کہ میں ان کے گھر میں جناب رسول خدا اور ابوبکر کے پاس دفن کر دیا جاؤں میں عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کے پاس گئے اور یہ پیغام پہنچایا انہوں نے کہا سر آنکھوں سے بڑی خوشی سے اور کہا اسے بیٹے عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امت کو بغیر محافظہ کے نہ چھوڑ جانا اپنا جانشین ان پر مقرر کر دو اپنے بعد ان کو تیرا ان اور بغیر نگہبان کے نہ چھوڑنا مجھے ڈر ہے کہ قتل نہ پیدا ہو۔ پس عبداللہ آئے اور حضرت عمر کو یہ پیغام پہنچایا، حضرت عمر نے کہا حضرت عائشہ نے کس کو خلیفہ مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اگر ابوسعیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں انکو خلیفہ مقرر کرتا اور انکو حاکم بناتا۔ یا اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ اور اگر سالم مولیٰ حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا

(کتاب الامامت والسیاست صفحہ 22)

(تاریخ طبری الجزء الخامس صفحہ 34)

حضرت عائشہ کی طرح بعض صحابہ نے بھی حضرت عمر سے اسی قسم کی درخواست کی لہذا ان کے جواب میں بھی انہوں نے یہی فرمایا طبری کے الفاظ ہیں

"ان عمر ابن الخطاب لما طعن قبل له یا امیر المؤمنین لو استخلفت قال من استخلف لو کان ابو عبیدہ بن الجراح حیاً استخلفه الخ

(طبری جلد پنجم صفحہ 34)

جب حضرت عمر رضی ہوئے تو ان سے صحابہ کرام نے کہا کہ یا امیر المؤمنین آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں انہوں نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا یا معاذ ابن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا یا سالم مولیٰ حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا۔ یہ بات تاریخ طبری جلد پنجم صفحہ 34 کے علاوہ تاریخ قمی جلد 2 صفحہ 227 اور تاریخ کامل الجزء الثانی ص 25 پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں تو وہ اپنے دور حکومت میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ

”اگر میری موت آگئی اور اس وقت ابو عبیدہ زندہ ہوئے تو میں ان کو خلیفہ مقرر

کرتا۔“ (تاریخ اسلام دہم جلد 2 صفحہ 23)

تاریخ اسلام کے عربی الفاظ اس طرح ہیں ”ان اور کسی اجنبی و ابو عبیدہ حمی استعطفہ“ (تاریخ اسلام دہم جلد 2 صفحہ 23)

کیا محمد اشرف سیالوی صاحب غور کر چکے کہ یہ پانچوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سالم مولیٰ حذیفہ دعویٰ نہیں ہیں جن کے بارے میں حضرت علی نے اصحاب شوریٰ کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے خانہ کعب میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ حضرت علیؑ کے پاس خلافت نہ جانے دیں گے۔ یہ تاریخیں تو اہل سنت کے معتبر مورخین کی لکھی ہوئی ہیں لہذا ان کے بیان کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اس معاہدہ کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جس کو حذیفہ بن الیمان نے بیان کیا کہ انہوں نے طلقائے مکہ اور روسائے مکہ سے یہ کہا کہ پیغمبر اپنے بعد قیصر و کسریٰ کی طرح حکومت کو اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں اور پھر ان طلقائے عرب اور مرداران قریش نے پیغمبر کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کرنی شروع کر دیں لہذا پیغمبرؐ نے اپنا اس زور سے اس بات کو تو بیان کر دیا کہ اس نے راز فاش کر دیا ہے مگر بعد میں جو سازشیں

ہوئیں اس سے پہلو تھپی کی اور ان کی سازش کے کامیاب ہونے سے پہلے ہی مکہ سے کوچ کر دیا کیونکہ پیغمبرؐ کے اعلان کئے بغیر ہی روانہ ہو گئے تھے لہذا احمد یحییٰ حکم نازل ہوا اور ”یا ایہا الوصل بلغ“ کی آیت میں ”واللہ یعصمک من الناس“ کے ذریعہ ضمانت دی کہ تمہارا یہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب ذرا غور سے دل کیساتھ غور کریں کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانے کا حق اور اختیار نہیں تھا تو حضرت عمرؓ کو یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو گیا؟ پھر پیغمبرؐ نے تو اتنی مرتبہ اور اتنے طریقوں سے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد بارہ جانشین بارہ خلیفہ بارہ امام یا بارہ امیر ہونگے اور پیغمبرؐ کی یہ حدیث اہل سنت کی تمام معتبر و مستند حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے مثلاً صحیح بخاری ص 29، مس 623، صحیح مسلم جلد 2 ص 119، صحیح ترمذی ص 269، سنن ابی داؤد جلد 2 ص 210، مشکوٰۃ جلد 8 ص 93، مستدرک جلد 4 ص 501، مسند امام احمد فضل بزد ص 3، مس 108 اور کنز العمال میں یہ حدیث کئی طریقوں سے وارد ہے ملاحظہ ہو جلد 6 ص 60-62-198-200 ان احادیث میں سب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بارہ کے بارہ قریش میں سے ہونگے۔ علامہ علی نعمانی نے اپنی کتاب سیرۃ النبیؐ میں اس حدیث کو پیغمبرؐ کی پیشین گوئیوں میں شمار کیا ہے اور پیشین گوئی تو پیشین گوئی ہی ہوتی ہے۔ لہذا اندوہ بارہ سے ایک تم ہو سکتا ہے اور نہ بارہ سے ایک زیادہ اور نہ ہی قریش کے علاوہ کسی اور قبیلہ سے ہوگا۔ لیکن حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اس کو خلیفہ بناتا یا اگر معاذ ابن جبل زندہ ہوتے تو میں اس کو اپنا خلیفہ بناتا۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ تو قریش سے تھے لیکن معاذ بن جبل انصار سے تھے اور سالم مولیٰ حذیفہ آزاد کردہ غلام تھے۔ پیغمبرؐ مسند احادیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریش سے ہونگے لیکن حضرت

میر کہتے ہیں کہ اگر معاذ ابن جبل انصاری یا سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ ذرا سوچیں غور ہے سوچیں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ قریش سے ہونگے حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں معاذ ابن جبل یا سالم مولیٰ حذیفہ کو خلیفہ بنانا جبکہ یہ دونوں قریش سے نہیں تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و طوہریت میں ابن حجر کی فتح الباری جلد 13 ص 97-96-93، مستدرک جلد 8 ص 183-129 جلد 4 ص 421، مسند ابوداؤد و حدیث نمبر 2133، 926 کے حوالے سے یہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی تھی کہ امام قریش میں سے ہوں۔ (خلافت و طوہریت ص 295)

یہ (الاحمد من قبیش) کا ترجمہ کیا ہے حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام قریش میں سے ہونگے۔

جب تک بنی امیہ کی حکومت رہی یہ حدیث قریش ہی کے حق میں تھی جب تک بنی عباس کی حکومت رہی جب بھی قریش ہی کے حق میں رہی۔ مگر جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو قریش نہیں تھے مگر وہ خلیفہ کہلاتے تھے اور حکومت پر برسر اقتدار آنے والوں کو خلیفہ ماننے والے انہیں خلیفہ مانتے تھے۔ ابن خلدون نے سلطنت عثمانیہ کی تائید میں پیغمبر کا فرمان بدل دیا اس کی نفی تاویل کی اور یہ کہا کہ اس وقت حالات کی وجہ سے پیغمبر نے ایسا کہا تھا کیونکہ عربوں کا زیادہ سے زیادہ اتفاق کسی کی خلافت پر ہو سکتا تھا تو وہ قریش کی خلافت پر تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ امام قریش میں سے ہو۔ (خلافت و طوہریت ص 255 بحوالہ تاریخ ابن خلدون)

اور پھر مولانا مودودی نے اس کا جواز اس طرح دلیل دے کر ثابت کیا کہ: "اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی خلافت از روئے شریعت صرف ایک قبیلہ کا دستوری حق تھی" اور پھر ابن خلدون کا بیان کر کے لکھتے ہیں کہ: "اگر یہ منصب غیر قریشی کے لئے شرعاً ممنوع ہوتا تو

حضرت عمر اپنی وفات کے وقت یہ نہ کہتے کہ اگر حذیفہ کے آ زاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا جانشین تجویز کرتا (خلافت و طوہریت ص 255)

مسلمانوں کے حضرت علی کے تعلق سے دو گروہ ہیں مسلمانوں کا ایک گروہ وہ ہے جو حضرت علی کو پیغمبر کے بعد سب سے افضل مانتا ہے اور دوسرا گروہ ترتیب خلافت کے لحاظ سے مرتبہ کا قائل ہے۔ یعنی پہلے مرحلہ حضرت ابوبکر دوسرے مرحلہ میں حضرت عمر تیسرے مرحلہ میں حضرت عثمان اور چوتھے مرحلہ میں حضرت علی علیہ السلام

پہلا طبقہ پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں حضرت علی کو کائنات میں سب سے زیادہ افضل مانتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ ترتیب خلافت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی کو چوتھے نمبر پر افضل مانتا ہے اب علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب غور کریں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر معاذ ابن جبل زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ یا حذیفہ کا آ زاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتا تو میں اس کو خلیفہ بناتا۔ یعنی ترتیب خلافت کے لحاظ سے اگر حذیفہ کا آ زاد کردہ غلام سالم زندہ ہوتا تو حضرت عمر اسکو تیسرے نمبر پر خلیفہ بناتے تو وہ حضرت عمر کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ہو جاتا۔ علامہ اشرف سیالوی صاحب کچھ غور کریں آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ وہ خلفاء یا امام قریش میں سے ہونگے یہ معاذ ابن جبل انصاری اور سالم مولیٰ حذیفہ کو عمر کس وجہ سے اپنے بعد خلیفہ بناتے؟ کیا حضرت علی علیہ السلام نے جو ثورنی کے وقت احتجاج میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ان پانچ آدمیوں یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت ابوجہید حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت حذیفہ کے آ زاد کردہ غلام سالم نے حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ حضرت علی کے پاس حکومت نہیں جائے دینگے۔ دو صحیح ثابت نہیں ہو رہا؟ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر اور حضرت ابوجہید کے ذریعہ قبائل قریش کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اور معاذ ابن جبل کے ذریعہ انصار میں سے

معاون لئے اور اس طرح ایک مضبوط سیاسی جماعت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ جس سے وہ اس سازش میں کامیاب ہو گئے۔

علامہ شبلی نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک و ضرر رساں سازش تھی۔ جس کے لئے خدا کو یہ کہنا پڑا کہ اگر تم اس معاملہ میں پیغمبرؐ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو خدا۔ اور جبرائیل اور صالح المؤمنین اور سارے کے سارے فرشتے پیغمبرؐ کی مدد کے لئے تیار ہیں۔ مگر وہ اس سازش سے پردہ اٹھانے میں ناکام رہے۔ بلکہ جان بوجہ کہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس مصوفی روایت کا سہارا لیا جسے وہ اس سے پہلے صفحات میں ساقط الاعتبار کہہ چکے تھے۔ اور اب بھی اسے خطرے کی کوئی بات نہیں سمجھتے تھے اور پھر اس خطرناک سازش کو مان و لفظ میں جھگڑنے کے ساتھ ملا کر قیاسی گھوڑے دوڑائے۔ جسے وہ خود لکھ چکے تھے۔ کہ یہ بھی ایسی بات نہیں ہے جس کے لئے اتنی بڑی مدد کی ضرورت ہو۔

لیکن حذیفہ بن الیمان اور سلیم بن قیس ہلانی کی روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ بالکل ایک خطرناک اور ضرر رساں سازش کا واضح انکشاف ہے۔ کیونکہ طوائف مکہ اور رومائے قریش جو حج مکہ کے موقع پر اپنی فحشت کے نتیجہ میں محض کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے تھے یہ دیکھ کر اور سن کر بہت خوش ہوئے ہوئے تھے کہ محمدؐ کا ذات کا وقت آ کر قریب آ گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات اس کے نزدیک یہ تھی کہ خود پیغمبرؐ کے اصحاب میں سے سرکردہ حضرات اس بات کے خلاف ہیں کہ خلافت خاندان بنی ہاشم میں چلی جائے۔

حضرت عمرؓ نے بھی اس مسئلہ کو ایک ذریعہ ہوشیار اور قابل ترین افغانی لیڈر کی طرح صرف اس حد تک محدود رکھا کہ پیغمبرؐ کو اپنا جانشین بنا کر حکومت کو خاندان بنی ہاشم میں محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہرگز کسی طرح بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔

لیکن اس بات کو آخر تک سامنے نہیں آنے دیا کہ اگر علیؓ نہ ہوتے تو پھر کون ہوگا؟ کیونکہ اس طرح انکی ذات محل نزاع بن سکتی تھی۔ اور اپنے لئے زیادہ سے زیادہ تائید کا حاصل ہونا مشکل ہو جاتا اس بات کے پردہ میں رہنے سے ہر وہ آدمی جو اس بات کی امید رکھتا ہو ساتھ دینے کے لئے رہا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ بنی امیہ کے رئیس و سردار ابوسفیان کے لئے یہ بات بہت ہی خوش آئند تھی اور اس تحریک میں اسے اپنے اقتدار کا چانس صاف نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ منادیہ عرب اور سرداران قریش میں سے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے اکثر جنگ بد میں کام آچکے تھے۔ اور اب ان میں سے صرف ابوسفیان ہی زندہ تھا۔ جو بنی امیہ کا رئیس تھا۔ اور بنی امیہ خاندانی برتری کے لحاظ سے بنی ہاشم کے بعد اپنے آپ کو قریش میں سب سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے قبیلوں میں بنی ہاشم اور بنی عدی کو تو کسی حساب و شمار میں ہی نہ سمجھتے تھے۔

لہذا ابوسفیان کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا فطری تھا کہ اگر علیؓ کو خلیفہ نہ بننے دیا جائے تو پھر بنی امیہ کے سردار کو ہی خلافت کے لائق سمجھا جائیگا۔ اور حضرت عمرؓ اس بات سے خوش تھے کہ حضرت علیؓ کے اعلان جانشینی کو روکنے کے لئے قریش کی کل طاقت انکی ہمواری ہو گئی تھی۔

اعلان غدیری کی ایک خاص بات

سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 میں جو سابق میں نقل ہو چکی ہے یہ آیا ہے کہ:

"عرف بعضہ و اعرض عن بعض" یعنی آنحضرتؐ نے اپنی اس بیوی کو بعض باتیں تو بتلا دیں اور بعض کو نہ بتلایا۔ تو وہ بات جو بتلائی وہ تو وہی تھی جو پیغمبرؐ نے راز افشاء نہ کرنے

کے دعوہ پر اپنی اس بیہوشی کو بتلادی تھی، اسی لئے اس نے یہ پوچھا کہ ”من انباک هذا“
 آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟“ (کہ میں نے وہ راز کی بات آگے بیان کر دی ہے)
 لیکن وہ بات جو نہیں بتلائی وہ یہ تھی جو اس راز کے افشاء کرنے سے پروان چڑھی
 تھی۔ بلکہ پیغمبر نے یہ اعلان کئے بغیر اس سازش پر عمل درآمد سے پہلے ہی کہ سے کوچ کا حکم
 دیدیا۔ اور پیغمبر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

فدیر حکم کے مقام پر پہنچے تھے کہ خداوند تعالیٰ کا یہ تہدیدی حکم نازل ہوا۔

”ہذا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما

بلغت رسالتہ واللہ بعصمک من الناس“

اے پیغمبر جو حکم تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اسکی تعمیل کرو اور
 اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ایسا ہے جیسا کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا اور اللہ تمہیں
 لوگوں کے شر سے بچالے گا۔

اکثر مفسرین و محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت فدیہ حکم کے مقام پر
 حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس حدیث کو 152 سے زیادہ
 محرمین حدیث نے بیان کیا ہے۔

لیکن بعض نے فرقوں کے ہاتھوں مثلاً غلام احمد پرویز اور بعض مفسرین مثلاً شیخ
 الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کی تفسیر میں اصلی بات سے اعراض کرنے لئے
 یہ موقف اختیار کیا ہے جیسا کہ پیغمبر کو کوئی پیغام بھیجنے سے پہلے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم
 تمہارے پاس جو احکام بھیجا کریں گے اگر تم نے وہ احکام نہ پہنچائے تو تم نے کار رسالت
 انجام نہ دیا۔

حالانکہ پیغمبر جب کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیتے تو پھر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ

انہوں نے رسالت کا کوئی کام انجام دیا ہے۔ جبکہ اس تفسیر میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود
 حسن نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

”اے رسول پہنچا دے جو تم پر اترا تیرے رب کی طرف سے اور اگر ایسا نہ کیا تو
 تو نے کچھ نہ پہنچایا اسکا پیغام۔ اور اللہ تم کو بچالے گا لوگوں سے“
 (تفسیر عثمانی ص 153 ترجمہ مولانا محمود حسن)

آیت کے الفاظ پکار پکار کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا تازہ حکم ماضی قریب میں اترا ہے
 اور پیغمبر نے اسے کسی وجہ سے پہنچایا نہیں ہے اور یہ حکم ایسا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آج تک
 کا تمام کار رسالت اکارت و رایگاں اور ضائع ہو جائیگا۔ اور پھر اسے نہ پہنچانے کی وجہ
 حاسن تھی اسکی ضمانت دی کہ اللہ تم کو بچالے گا لوگوں سے“ یعنی اس پیغام کو پہنچانے کو روکنے کے
 لئے آنکھ بھانسنے کی تدبیریں ہو چکی تھیں اور پروگرام بن چکا تھا۔ اور اس طرح
 کا اعراض کرنے والوں کے لئے اتنا بیان ہی کافی ہے۔ لیکن چونکہ علامہ محمد اشرف سیالوی
 صاحب نے اپنی کتاب تحفہ حسینہ میں یہ لکھا ہے کہ:

”حضرت شیخ الاسلام نے ان امور کی تحقیق بھی واضح فرمادی جن کو خلافت
 خلفاء کے منافی سمجھا جاتا تھا مثلاً حدیث منزلت اور حدیث فدیہ“ (تحفہ حسینہ ص 18)

انکی اس تحریر سے ثابت ہے کہ ان کے نزدیک حدیث منزلت اور حدیث فدیہ صحیح
 اور ثابت ہیں۔ لیکن یہ ان کے نزدیک خلافت خلفاء کے منافی نہیں ہیں

لہذا ہمیں یہاں پر اعلان فدیہ کے حوالے اور اسناد نقل کرنے کی ضرورت نہیں
 ہے لیکن ہم آیدہ منشا میں جو خاص بات بیان ہوئی ہے اسکا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں

یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے: ”بلغ ما انزل
 الیک من ربک“ اے رسول پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔“

پیغمبر پر قرآن کی صورت میں اس سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا تھا وہ آنحضرت نے سب کا سب پہنچا دیا تھا۔ اصحاب کو لکھا دیا تھا۔ اور بہت سے اصحاب نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ اور اس لئے آپ نے دوسرے مقامات کی طرح میدانِ عرفات میں بھی یہ فرمایا تھا۔ کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے میری عزت۔ لہذا یہ اب تک نازل شدہ قرآن کے پہنچانے کا حکم نہ تھا۔ وہ تو سارے کے سارا پہنچایا جا چکا تھا۔ یہ کوئی تازہ حکم تھا۔ جو کہ سے چلنے سے پہلے نازل ہوا تھا۔ جیسا کہ فرمایا "ما انزال الہک من ربک" جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نیا اور تازہ حکم نازل ہوا تھا جو پیغمبر نے پہنچایا نہیں ہے۔

حالانکہ پیغمبر کا کام اور فریضہ ہی پہنچا دینا ہے لہذا اس پیغام کو نہ پہنچانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ اور اس کے پہنچانے کے لئے خدا کا یہ ضمانت دینا کہ خدا تم کو لوگوں کے شر سے بچالے گا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسی پیغام کے پہنچانے کو روکنے کے لئے لوگ اس شر سے تیار ہو گئے تھے۔ اور وہ اس شر پر یقیناً اس وجہ سے تیار ہوئے کہ ان کو اس بات کا کسی طرح سے علم ہو گیا تھا۔ جس سے وہ خطرناک صورت حال پیدا ہو گئی جسے آنحضرت نے اپنی جی کو جتنا نامناسب نہ سمجھا اور خدا نے اس کی طرف "واھوھ عن بعض" کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ پیغمبر نے وہ بات اپنی بیوی کو نہ بتلائی جو اس راز کے افشاء کرنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس بات کو پہنچا دینے کا حکم دینے کے بعد خداوند تعالیٰ تہدیدِ انداز میں فرما رہا ہے کہ "وان لم تفعل لعلنا بلعنا رسالہ" یعنی اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ایسا ہوگا گویا کہ آپ نے کوئی کاررِ رسالت انجام ہی نہیں دیا۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا۔ بلکہ یہ کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ایسا ہے جیسا کہ تم نے کوئی بھی کاررِ رسالت انجام ہی نہیں دیا۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کے شیخ الاسلام حدیث غدیر کے چاہے جو کچھ معنی کرتے رہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا کام تھا جس کا نہ کرنا خدا کے نزدیک ایسا تھا جیسا کہ پیغمبر نے کوئی کاررِ رسالت انجام ہی نہیں دیا اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کام ایسا ہو کہ اب تک جو کچھ پہنچایا ہے اگر یہ کام نہ ہو تو وہ محفوظ نہ رہے گا۔ اور اس کام کے کرنے کی صورت میں ہی پیغمبر کا پہنچایا ہوا یعنی قرآن محفوظ رہ سکے گا۔

لیکن خدا نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور یہ لیا ہے کہ "لنا لہ عن لولنا الذکر والبالہ لحاظظرون" لیکن یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً قرآن کی اس حفاظت سے مراد اس کے الفاظ اس کے حروف اس کے زیر اسے زبر اس کے پیش اس کے شد اس کے مد وغیرہ ہی کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اس کے معنی کی حفاظت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ اور اسی حفاظت کا اس نے غدیر کے دن انتظام کیا چنانچہ خطبہ میں بیان کردہ دیگر امور کے علاوہ ایک حدیث نقلیں بھی ہے جسے علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے مسلمہ فریقین تسلیم کرتے ہوئے اپنی کتاب تہذیبینہ کے عنوان "حکمت اللہیم" کے تحت صفحہ 13 پر نقل کیا ہے اور یہ حدیث نقلیں یہ کہتی ہیں کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے اہل بیت کی اطاعت و پیروی کریگا وہ گمراہ نہ ہوگا۔ بصورت دیگر گمراہی مقدمہ میں ہے۔ اور اس آیت کا یہ جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر نے وہ حکم اب تک کیوں نہ پہنچایا وہ ضرور یہ ہے کہ "واللہ بعصمک من الناس" اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچالے گا۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہے کہ پیغمبر نے وہ کام اب تک اس لئے نہ کیا تھا کیونکہ لوگوں نے اس کام کو کرنے سے روکنے کے لئے سازش کر کے نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسی لئے پیغمبر نے غدیر غم کے مقام پر اپنے خطبہ میں اس پیغام کو اب تک نہ پہنچانے اور اس کام کو نہ کرنے کی وجہ بتلاتے ہوئے، محمد ثنائے پروردگار

کے بعد یہ ارشاد فرمایا۔

”اعلنى الى ان لم يبلغ ما انزل الى فما بلغت رسالته . فقد ضمن لى تبارك وتعالى العصمة وهو تكافى الكريم فلو حى الى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ففى على و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس“

(خطبہ غدیر از احتجاج طبرسی)

اس نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ جو حکم مجھ پر نازل کیا گیا۔ اگر میں اسے نہ پہنچاؤں تو یہ ایسا ہوگا جیسا کہ میں نے اسکا کارر رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اس خداوند بزرگ و برتر نے مجھے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ مجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا اور اللہ کی ذات کافی کریم ہے اس نے مجھے یہ وحی فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رسول جو کچھ تمہارا رب کی طرف سے طے کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کوئی بھی کارر رسالت انجام نہیں دیا۔ اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچالے گا۔

اس کے بعد آپ نے اپنے خطبہ کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: معاشر الناس ما نصرت لى تسليخ ما انزل الى وانا مبین لكم مب هذه الايت ان جبرئيل عليه السلام حبط الى مرارا ثلاثا يا مولى عن السلام و هو السلام ان تقوم فى هذا المشهد فاعلم كل ابصر و اسود ان على ابن ابى طالب اعنى و وصى و خليفتى و الامام من بعدى الذى محله منى محل هارون من موسى الا اله لا نبى بعدى و هو وليكم بعد الله ورسوله“ (خطبہ غدیر از احتجاج طبرسی)

اے لوگوں جو کچھ اس نے نازل فرمایا ہے میں نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی اور اب میں اس آیت کا شان نزول بھی تمہارے لئے واضح طور پر بیان کرتا ہوں۔

واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تین مرتبہ آئے اور یہ حکم لائے سلام کے ساتھ میرے رب کی طرف سے جو خود سلام ہے، کہ میں اس مقام پر کھڑے ہو کر ہر گورے اور کالے کو یہ اطلاع دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی میرے وصی، میرے خلیفہ، اور میرے بعد امام ہیں جس کی منزلت اور نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ وہ اللہ اور رسول کے بعد تم سب کا ولی ہے اور میرے بعد تم سب کا سرپرست و حاکم ہے اور سابقہ صفحات میں لفظ ولی کے معنی کے بارے میں متصل بیان آچکا ہے لہذا وہاں پر رجوع کریں۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اور ان کے شیخ الاسلام عدت غدیر کا چاہیے جو کچھ مطلب کرتے رہیں لیکن اہل سنت کے ایک بزرگ امام غزالی نے اپنی کتاب سر العالمین میں خطبہ غدیر کے بارے میں اس طرح فرمایا ہے۔

”ولكن اسفرت الحجة و جهها واجمع الجماهير على متن الحديث من خطبة يوم الغدير خم وهو قول من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب ما ابا الحسن لقد اصبحنا مولى لكل مؤمن و مؤمنة هذا تسليم و رضی و تحکیم ثم بعد هذا طلب الهوى بحب الرئاسة و حمل عمود الخلافة و حقوق النود و خفقان الهوا و قمععة الروايات و فساک اودحام الخيول و فتح الامصار سقاہم کاس الهوا فعادوا الى الصلح الاول فسله وراء ظهورهم و انشروا به ثمنا قليلا و بنس ما يثرون“

سر العالمین غزالی باب 3 . المقالة لثه الرابعة فى ترتيب الخلافة
امام غزالی خلافت کے سلسلے میں دوسروں کے نظریات رد کرنے کے بعد فرماتے ہیں

لیکن حجت قطعی نے اپنے چہرے سے غلاب الہ دی اور خطبہ غدیر میں جو کچھ پیغمبر نے فرمایا اس کے متن پر جمہور کا اجماع و اتفاق ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ سکر حضرت عمر نے کہا اے ابوالحسن تم کو مبارک ہو کہ تم میرے اور ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا قرار پائے حضرت عمر کا یہ کہنا سرینا اطاعت کا اقرار ہے۔ ان کے مولا ہونے پر رضا مند ہو جانا ہے اور ان کی حکومت کو مان لیتا ہے اب اس کے بعد (صاف بات یہ ہے کہ) سلطنت کی محبت حکومت کے جھنڈے اٹھانے اور لشکر کے لئے غلوں کے باندھنے اور جھنڈوں کے ہوا میں لہرانے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے نقش کے جال بنانے اور فوجوں کے جھوم اور غلوں کی فتح کی حرص غالب ہوئی اور اس نے ان کو خواہشات نفسانی کا جام پادیا۔ پس وہ سب اول کے خلاف (زمانہ جاہلیت) کی طرف پلٹ گئے۔ اور ارشاد نبوی کو پس پشت ڈال دیا اور بہت سی کم دامنوں پر اسکو بچ ڈالا۔ بچا اور بہت سی برائی۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو اہلسنت کے معروف محدث و عالم ہیں

حدیث غدیر کے بارے میں مطرح لکھا ہے کہ

"اس حدیث صحیح است و مشک روایت کردہ اند آرا مشائخ و صحابہ و دروایت

مرا احمد آمدہ کہ شنیدہ اند آرا را از حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می صحابی و گواہی دادند بد اس مر علی را در وقت کہ نزاع و خلاف کردہ شد باوے در ایام خلافت وے و بیسار از اسانید اس صحاح و حسان است و اتفاقات نیست بقول کے کہ سخن کردہ است در محبت وے و نہ بقول بیعتی کہ گفت اند زیادت اللہم وال من والہ موضوع است زیرا کہ وارد شدہ از طرق متعدد کہ تصحیح کردہ است اکثر آئرا۔ ذہبی کذا قال شیخ ابن حجر فی مواہن صفحہ 371 جلد 4 مناقب علی مطبوعہ بمبئی۔

ترجمہ: اور بے شک یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے

مثلاً ترمذی و نسائی اور امام احمد اور اس کے راویوں کے سلسلے (مؤلف کتاب سے لیکر حضور صلعم تک) بکثرت ہیں۔ اور اسکو سولہ صحابیوں نے روایت کیا ہے اور امام احمد کی ایک روایت ہے کہ اس حدیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیس صحابیوں نے سنا بیان کیا۔ اور جس وقت حضرت علی کے زمانہ خلافت میں ان سے مخالفت اور جھگڑا کیا (اور حضرت علی نے واقعہ غدیر پر گواہی مانگی) تو انہوں نے اس واقعہ کی گواہی دی اور اس حدیث کی سند میں بہت سی صحیح اور حسن ہیں۔ اور جس نے بھی اس حدیث کے صحیح و مستحکم ہونے میں کلام کیا ہے اس کی بات قابل التفات اور لائق توجہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کا قول اور لائق توجہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اس حدیث میں "اللہم وال من والہ" موضوع ہے۔ کیونکہ بہت سے طریقوں سے وارد ہوا ہے کہ جن میں سے اکثر کو علامہ ذہبی نے صحیح کہا ہے جیسا کہ شیخ ابن حجر مؤمن محدث میں لکھا ہے صفحہ 371 جلد 4 مناقب علی)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مذکورہ بیان سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

1. حدیث غدیر بلا شک و شبہ صحیح حدیث ہے۔

2. اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے مثلاً ترمذی و نسائی و امام احمد حنبل وغیرہ۔

3. مسند میں امام احمد حنبل کی روایت کے مطابق اس حدیث کو تیس 30 صحابہ نے روایت کیا ہے

4. حضرت علی نے زمانہ خلافت ظاہری میں جب امیر معاویہ نے تائید اور بغاوت کی اور حضرت علی نے اپنی امامت و سرداری ثابت کرنے کے لئے حدیث غدیر پر من کھت مولا پر

گواہی چاہی تو صحابہ نے گواہی دی کہ ہم نے حضرت رسول خدا صلعم کو غدیر خم پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں کھت مولا یعنی مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔

5۔ اور جو شخص "وال من والاہ" کو موضوع کہتا ہے وہ جھوٹا ہے کیونکہ یہ بات بہت سے راویوں سے مروی ہے اور ان میں اسے اکثر طریقوں کو امام زہبی نے صحیح کہا ہے۔

6۔ یہ فیصلہ صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی کا نہیں ہے بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن حجر نے بھی موائع محرقہ میں یہ فیصلہ دیا ہے۔

7۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج المنہج میں یہ لکھا ہے کہ: اعلان غدیر کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی کو مبارک باد دی انکی اصل عبارت میں اس طرح ہے۔

"آءہ است کہ طاقات کرد علی را عمر بعد از ای حکایت و گفت گواریہ بادش و شاد بادش اسے پھر ابو طالب کہ صبح کردی و شام کردی و ششی مولائے ہر مومن مرد و زن، روایت کردہ است اس حدیث را احمد از براہ ابن عازب و زید ابن ارقم اٹھتی

(مسلم 861 مطبوعہ مطبعہ مظہر الانوار 1271ھ)

ترجمہ: روایت ہے کہ اس (واقعہ غدیر) کے بعد حضرت عمر حضرت علی سے ملے اور کہا خوش ہو اور شاد ہو اسے فرزند ابو طالب کہ آپ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا قرار پائے اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت براہ بن عازب اور حضرت زید ابن ارقم سے روایت کیا ہے۔

لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی پھر اپنی کتاب پر بنے کیلئے علامہ محمد اشرف سیالوی کے شیخ اسلام کی طرح مولا کے معنی دوست کہے تاکہ خلافت خلفاء کے متافی نہ بنے بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس طرح اپنے مسلک کی ایک اور خدمت کی وہ یہ کہ انہوں نے ترمذی سے اپنی کتاب اشعة السمعات شرح مشکوٰۃ میں ایک حدیث نقل کی ہے جو ترمذی میں اس طرح تھی۔

"ما تریدون من علی ما تریدون من علی ما تریدون من علی"

علی منی والا منہ وهو ولی کل مومن من بعدی

(ترمذی شریف باب فضائل علی)

یعنی پیغمبر نے (شکایت کرنے والے اصحاب پر غضب ناک ہو کر) فرمایا کہ: "تم علی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو تم علی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو تم علی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی و سرپرست و حاکم ہے۔"

چونکہ من بعدی کی موجودگی میں کسی طرح بھی ولی کے معنی دوست نہیں ہو سکتے تھے لہذا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جب صحیح ترمذی سے اس حدیث کو اپنی کتاب اشعة السمعات شرح مشکوٰۃ میں نقل کیا تو اس حدیث کا اول حصہ بھی ساقط کر دیا اور آخر سے من بعدی بھی اڑا دیا۔ لیکن آخر میں اتنا ضرور لکھ دیا کہ (رواہ الترمذی) یعنی اس روایت کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح مشکوٰۃ میں صحیح ترمذی سے نقل کیا ہے اور اس طرح انکی تحریف مکمل کر سائے آگئی۔ یہود و نصاریٰ نے بھی اپنے بدلے ہوئے عقائد پر قائم رہنے کے لئے تواریخ و انجیل میں اس طرح سے تحریفیں کی ہیں، چونکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو عقیدہ بتایا ہے اس سے حق کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں ہے لہذا وہ حدیث میں تحریف کرنے پر تیار ہوئے۔

پیغمبر گرامی اسلام کی دو حیثیتوں کا بیان

پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسول اور ہادی مطلق ہونے کی حیثیت سے تمام اہل ایمان کے لئے واجب الطاعت اور واجب الاتباع تھے۔ لیکن مکہ کی تیرہ سالہ تک جس طرح آنحضرت نے مجزوری اس سے کوئی بھی صاحب علم مسلمان بے خبر نہیں

ہے۔ اس وقت وہ کفار قریش کی طرف سے سختیاں اور تکلیفیں جھیل رہے تھے۔ پھر کفار قریش کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے۔ اس وقت حتماً یقیناً آپ کے پاس دنیاوی اقتدار اور حکومت ظاہری نہیں تھی لہذا دعوت ذوالعشیرہ میں آنحضرت کا حضرت علی کے بارے میں یہ اعلان کہ "ان هذا اخی و وصی و خلیفہ فامسحوا له و اطیعوا" یعنی بیٹک یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، اور میرا جانشین و خلیفہ ہے تم میں تم اسکی بات مننا اور اسکی اطاعت کرنا دراصل پیغمبر کے جانشین حقیقی کی حیثیت سے بطور ہادی کے تھا۔ یعنی جس طرح پیغمبر کی رسول ہونے کی حیثیت سے اطاعت و پیروی فرض ہے اسی طرح سے حضرت علی کی پیغمبر کا جانشین حقیقی ہونے کی حیثیت سے بطور ہادی کے اطاعت و پیروی واجب و فرض ہے۔

اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اقتدار دنیاوی حاصل نہ ہوتا تو حکومت کے حصول کے لئے سفید بینی ساعدہ میں جو اجتماع ہوا اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔

لیکن مدینہ آنے کے بعد جب کفار قریش یہاں بھی حملہ آور ہوتے رہے تو خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد و قتال واجب کر دیا۔ کفار پے در پے نکلے کرتے رہے اس طرح جنگ بدر ہوئی اور پھر جنگ احد اور پھر جنگ خندق ہوئی جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ جس میں تمام گروہ کفر اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کے مارے جانے کے بعد کفار قریش کی کمر ٹوٹ گئی اور اس طرح تصادم حالات سے پیغمبر کو اقتدار ظاہری و دنیاوی بھی حاصل ہو گیا۔ یعنی پہلے صرف مسلمانوں پر اور اہل ایمان پر آپ کی اطاعت واجب تھی لیکن اقتدار ظاہری و دنیاوی کے حاصل ہونے کے بعد تمام کفار پر بھی آپ کی حکمرانی ہو گئی اور ایک طرح سے ایک سلطنت بھی معرض وجود میں آتی جسے دار الحکومت مدینہ منورہ تھا۔ لہذا اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی و رسول و حادی خلق

ہونے کے ساتھ ساتھ اقتدار ظاہری و دنیاوی کے حصول کے بعد ایک سلطنت کے حکمران بھی ہو گئے تھے۔

خداوند تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کے وقت ہی اس بات کی خوشخبری دیدی تھی اور یہ دعا کرنے کی تاکید فرمائی تھی کہ "قل رب ارحم الراحمین مدخل صدق و اخر جنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً" (القرآن)

یعنی اے پیغمبر میرے حبیب تم یہ دعا کرو کہ اے میرے پروردگار میں جہاں جا رہا ہوں وہاں مجھے سپاہی کے ساتھ داخل کر اور یہاں مکہ سے سپاہی کے ساتھ نکالنا اور میرے لئے اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا کر فرما تا جو تیرے دین کے لئے مددگار بنے۔

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب تمہیں ظاہری غلبہ اور دنیاوی اقتدار بھی حاصل ہونے والا ہے۔ اور چونکہ ہادیان دین کے پاس اقتدار ظاہری و دنیاوی کی صورت میں احکام دین کا صحیح صحیح نفاذ ہو سکتا ہے لہذا خدا نے اس بات کو زمین کی اصلاح سے تعبیر کیا اور ارشاد فرمایا۔

"لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها" یعنی اب حادی برحق کے پاس اقتدار آنے کی وجہ سے زمین کی اصلاح ہو گئی ہے لہذا تم اسے ہادیان دین سے لکال کر زمین میں فساد کا موجب نہ بننا۔

پیغمبر صلعم نے اپنے بعد کے لئے حضرت علی

کو اپنی ان دونوں حیثیتوں کے لئے جانشین بنایا تھا

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے بعد حضرت علی کی جانشینی کے لئے جتنے اعلانات کئے اور ان میں حضرت علی کو وصی کہا یا خلیفہ کہا یا ولیکم کہا یا ولی کل مومن کہا یا امامکم کہا یا من کن

مولانا فعلی مولانا کہا، ان سب میں آنحضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے بعد کے لئے حضرت علی کو اپنی مذکورہ دونوں حیثیتوں کے لئے جانشین بنادیا تھا۔ چونکہ ہم اس کتاب کے شروع میں درج ذیل عنوانات میں کافی تفصیل کے ساتھ جان کر چکے ہیں۔ لہذا ان عنوانات کو دوبارہ پڑھ لیا جائے جو یہ ہے۔

1۔ پیغمبر خدا کے مقرر کردہ ہادی بھی تھے اور حاکم بھی۔

2۔ پیغمبر گرامی اسلام کے بعد امامت جاری ہے۔

3۔ پیغمبر کے بارہ جانشینوں کی وضاحت ہوئی۔

4۔ انبیاء اور رسل اور ہادیان کی ایک پہچان

5۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی امت کے سامنے حضرت علی کی ہادیانہ حیثیت کو کامل طور پر پہنچا دیا تھا۔

جہاں تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی علمی جانشینی یا امام ہونے یا ہادی خلق ہونے کا تعلق ہے تو علمی جانشینی یا امامت یا ہادی خلق ہونے کا خداداد منصب ایسی چیز نہیں ہے جو چھٹی جاسکے، لیکن دنیاوی حکومت و اقتدار نہ پیغمبر کے پاس پہلے خاندانی کے پاس پیغمبر کے بعد رہنے دیا گیا۔ جس طرح پیغمبر کے پاس تصادف حالات سے عمر کے آخری حصہ میں آیا اسی طرح حضرت علی کو عمر کے آخری حصہ میں ملا جس طرح پیغمبر کو انکی قوم نے اقتدار میں آنے کے بعد بھی جنگوں میں الجھائے رکھا اسی طرح حضرت علی کو بھی انکی قوم نے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی ممکن سے حکومت نہ کرنے دی اور مسلمانوں کو ان فیہ غش و برکات سے محروم کر دیا جو امن و امان کی صورت میں باب مدینہ العلم امام برحق، اور ہادی خلق سے حاصل ہوتے اور پیغمبر کے بعد حصول اقتدار کی کوشش کرنے والوں نے مسلمانوں کی اکثریت کو آخرت کی بجائے دنیاوی اقتدار کا مثوالا بنادیا۔

حصول اقتدار کے لئے ایک مضبوط سیاسی جماعت کا قیام

علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں تاریخ طبری کے حوالے سے عبد اللہ بن عباس اور حضرت عمر کے دو مکالمے یہ کہ کردار کے لئے ہیں کہ ان سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سر بہ معلوم ہوگا۔ ان مکالموں کو انہوں نے بطور فن نوٹ درج کیا ہے۔ ہم ان میں سے اختصار کے پیش نظر صرف ایک کو یہاں نقل کرتے ہیں علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ۔ "حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے ہیج در ہیج تھے کہ قریش کسی طرح ان کے آگے سر نہیں بھکا سکتے تھے۔

علامہ طبری نے اس معاملہ سے متعلق حضرت عمر کے خیالات مکالمے کی صورت میں نقل کئے ہیں ہم ان کو اس موقع پر اس لئے درج کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر کے خیالات کا راز سر بہ معلوم ہوگا۔ مکالمہ عبد اللہ بن عباس سے ہوا تھا جو حضرت علی کے ہم قریب اور طرفدار تھے۔

حضرت عمر۔ تمہارے باپ رسول اللہ کے بیٹا اور تم رسول اللہ کے پیچھے سے بھائی ہو پھر تمہاری قوم تمہاری طرفدار کیوں نہ ہوگی؟
عبد اللہ بن عباس۔ میں نہیں جانتا۔

حضرت عمر۔ لیکن میں جانتا ہوں تمہاری قوم تمہارا مردار ہونا گوارا نہیں کرتی تھی۔
عبد اللہ بن عباس۔ کیوں؟

حضرت عمر۔ وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں آجائیں۔ شاید تم یہ کہو گے کہ حضرت ابو بکر نے تم کو خلافت سے محروم کر دیا۔ لیکن خدا کی قسم یہ بات نہیں۔ ابو بکر نے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ تم کو

نے اپنے باپوں سے یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے وہ راز بیان کر دیا۔ تو ان دونوں نے اس بات کو اپنی امیدوں کے خلاف پا کر ابو عبیدہ بن الجراح اور معاذ بن جبل اور سالم مویٰ حذیفہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر معاذ و تحریر کیا اور پھر قبائل قریش کو اکٹھا کر کے انہیں اس بات کی اطلاع دی کہ پیغمبر اپنے بعد علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں پس انکی تحریک پر پیغمبر کی قوم جو ان سے شکست کھا کر اور ظاہری طور پر کلہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئی تھی اس بات پر اس مٹی کے پیغمبر کے بعد کیلئے حضرت علی کی جانشینی کا اعلان نہیں ہونے دینگے۔ لیکن وہ اپنے منصوبہ میں تو کامیاب نہ ہو سکے مگر اس طرح پیغمبر کی قوم قریش اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وغیرہ مہاجرین قریش اور مکہ کی شکست کے بعد اسلام میں داخل ہونے والے قبائل قریش اور بنی امیہ کے سردار ابوسفیان اور معاذ بن جبل انصاری اور سالم مویٰ حذیفہ کی شرکت سے ایک ایسی سپاہی جماعت معرض وجود میں آئی جس کا ایک لکائی منشور یہ تھا کہ نبوت و خلافت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دینگے اور علی کو پیغمبر کے بعد خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔ اور یہ نظریہ اہل سنت کے اکثر مورخین نے لکھا ہے۔

چنانچہ حضرت عمر نے بھی عبد اللہ بن عباس کے ساتھ اپنے مکالمے میں ایک ماہر تجربہ کار اور منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح اپنی خواہش اور اپنی پسند کو قوم کی خواہش اور پسند بنا کر پیش کیا ہے جس طرح ایک منجھا ہوا سیاستدان اور سیاسی لیڈر اپنی پسند اور خواہش کو یوں بیان کیا کرتا ہے کہ قوم یہ چاہتی ہے اور قوم یہ نہیں چاہتی۔ حالانکہ وہ بات چاہتا تو خود ہے اور پھر وہ اپنی جدوجہد سے اپنی خواہش، چاہت اور پسند کو قوم کی چاہت اور پسند بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور خلافت آجائیں۔ اور یہی خواہش حضرت عمر کی تھی۔

خلافت دینا بھی چاہتے تو انکا ایسا کرنا تمہارے حق میں کوئی مفید نہ ہوتا۔

الفاروقی شبلی دہسردانی ایڈیشن 1970 صفحہ 265

محمد ابن جریر طبری تاریخ الامم والاملوک الجزء الخامس ص 30-31.

تاریخ الکامل الجزء الثالث ص 24-25

علامہ شبلی واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ: "حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلقات قریش کے ساتھ کچھ ایسے پیچ و پچھے تھے کہ قریش کسی طرح بھی ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے" حالانکہ حضرت علی کا قریش کے ساتھ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں تھا۔ عیسویہ رشتہ داریاں نہیں تھیں کہ معاملات و عجیبہ ہو جاتے۔ حضرت علی کی کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ صرف دعویٰ دشمنی تھی جو جنگ ہائے اسلام کی وجہ سے ہو سکتی تھی حضرت علی پر تو آنحضرت اور اسلام کی مدد کرنے کا جرم ہی عائد ہو سکتا تھا۔ البتہ آنحضرت کی نصرت اور اسلام کی مدد کے سلسلہ میں قریش کا کوئی گھر ایسا نہ بچا تھا جس کا کوئی نہ کوئی فرد اسلامی جنگوں میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل نہ ہوا ہو۔ لہذا اس بات کو سیاسی حربہ کے طور پر استعمال نہ کرنا چاہیے اس واقعہ کے بعد کفار قریش نے زبانی کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ مگر بنی امیہ کا سردار ابوسفیان آخر تک یہی سمجھتا رہا کہ محمد نے یہ سب کچھ سلطنت و حکومت کے حصول کے لئے کیا ہے۔ اور اس نے اس طرح سے اچھی خاصی وسیع و عریض سلطنت و حکومت بنائی ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی نظروں سے بھی پیغمبر کی یہ وسیع و عریض سلطنت چھپی ہوئی نہ تھی انکے دل میں بھی پیغمبر کی بیویوں کے باپ ہونے کی بناء پر اس سلطنت کے حصول کا خیال پیدا ہونا بعید نہیں تھا۔ چنانچہ جب پیغمبر کے اس راز کو کہ وہ حضرت علی کو اپنا جانشین اپنا خلیفہ اور امام امت ہونے کا اعلان کرنے والے ہیں اور حضرت عائشہ نے حضرت حصہ پر اس راز کو کھول کھول دیا۔ اور یہ دونوں کی دونوں پیغمبر اکرم صلعم کے خلاف سرگرم عمل ہو گئیں۔ تو انہوں

اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایسا کرنا اس تحریک کو چلانے والے حضرت عمرؓ تھے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کے ان الفاظ سے کہ اگر وہ تم کو حکومت دینا بھی چاہتے تو انکا ایسا کرنا تمہارے حق میں کوئی مفید نہ ہوتا۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ساری تحریک کی ہاگ دور حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں تھی اور وہی اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے اور آنکھوں کے حالات و واقعات سے بھی یہ بات عیاں ہو جاتی ہے۔

طہ حسین مصری نے بھی اپنی کتاب السیاسة الکبریٰ میں جس کا اردو میں "حضرت عثمانؓ" کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے حضرت علیؓ کو تیسرے نمبر پر خلیفہ نامزد نہ کرنے کی وجوہات بتلاتے ہوئے اس طرح لکھا ہے۔

"حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کو دو باتوں کے پیش نظر نامزد نہیں کیا۔ ایک تو یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اپنے سر لیں، دوسری یہ کہ قریش کی اکثریت بنی ہاشم سے خلافت اس خوف سے نکالنا چاہتی تھی کہ مہادادہ ان کی وراثت ہو جائے۔ اور پھر قیامت تک قریش کے کسی دوسرے خاندان میں منتقل نہ ہو سکے۔ چنانچہ قریش کے اس خطرے نے کہ وہ بنی ہاشم کی رعایا نہ بن جائیں اور خلافت کسی دوسرے خاندان میں منتقل نہ ہونے پائے بنی ہاشم کو قصداً اس سے دور رکھا" (حضرت عثمانؓ اور ترجمہ السیاسة الکبریٰ ص 161)

پھر حضرت علیؓ کو تیسرے نمبر پر خلیفہ نہ بنانے کی وجوہات بتاتے ہوئے اس سے اگلے صفحہ پر پھر لکھتے ہیں۔

"لیکن مسلمانوں نے دو باتوں کی وجہ سے ایسا کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک تو قریش کا یہ خدشہ کہ اگر کسی ہاشمی کو خلافت ملی تو وہیں کی ہو کر رہ جائیگی۔ دوسری بات یہ کہ بیعت کے موقع پر مہاجرین بنی نوف جب یہ شرط پیش کر رہے تھے کہ وہ کتاب دست پر چلیں گے اور

شخصین کی اتباع کر چکے اور تجاویز نہیں کر چکے تو حضرت علیؓ نے اس شرط کے ماننے سے انکار کر دیا" (حضرت عثمانؓ اور ترجمہ السیاسة الکبریٰ ص 162)

طہ حسین مصری کے اس بیان میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں جو حسب ذیل ہے۔

نمبر ۱۔ پہلی بات یہ کہ حضرت عمرؓ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری زندگی اور موت دونوں حالتوں میں اپنے سر لیں۔ طہ حسین مصری نے دراصل یہ بات حضرت عمرؓ کا کہا ہوا فقرہ ہرایا ہے جو انہوں نے ایک ماہر اچھٹے ہوئے سیاستدان کی طرح فرمایا ہے۔ ورنہ یہ ذمہ داری خود انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے پوری کی اور اپنے بعد کے لئے مکمل انتظام کیا کہ حضرت علیؓ خلیفہ نہ ہونے پائیں، مگر ایک سوچنی بھی مدہج کیساتھ جسکا بیان اپنے مقام پر آئیگا۔

نمبر ۲۔ دوسری بات جو طہ حسین مصری نے لکھی ہے یہ وہی بات ہے جو حضرت عمرؓ نے چلائی تھی، کہ اگر علیؓ خلیفہ ہو گئے تو پھر قیامت تک خلافت کسی اور خاندان میں نہ جائے گی۔ یہ خدشہ بغیر بات کے نہیں تھا۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اور ان کے تمام ہم مشرب اس بات کو مانیں یا نہ مانیں یہ خدشہ حضرت عمرؓ کو اور ان ہی کا پیدا کردہ قریش کو اس وجہ سے تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد قیامت تک کے لئے اپنے حقیقی پائیشیوں کا اعلان کر چکے تھے، جسکا پہلا علیؓ ہے اور آخری مہدیؑ ہے۔ اور حضرت عمرؓ علیؓ کو فخریہ رقم کے مقام پر بیع نک یا ابو الحسن کہہ کر انکے پیغمبر کا پائیشی ہونے اور ہر مومن و مومنہ کا مولا قرار پانے پر مبارک بادوں سے چکے تھے۔ جسکی تصدیق امام غزالی نے سر العالین کے نامہ مقالہ میں اور شیخ محدث دہلوی نے مدارج النبوة میں کی ہے لہذا انہوں نے یہ ہی تحریک چلائی ہوئی تھی کہ اگر حضرت علیؓ پیغمبرؐ کے بعد خلیفہ بن گئے تو قیامت تک کسی اور

خاندان میں اقتدار منتقل نہ ہو سکے گا اور دل کی یہ بات تھی۔ کہ وہ خود برسرِ اقتدار نہ آسکیں گے جس کے لئے وہ کبھی سے یہ جدوجہد کر رہے تھے۔

نمبر 3۔ تیسری بات جو علامہ حسین معری نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ عبدالرحمن بن عوف نے شوریٰ کے موقع پر حضرت علی کی بیعت کرنے کے لئے اور انہیں خلیفہ بنانے کے لئے یہ شرط پیش کی تھی کہ وہ قرآن و سنت کی پیروی کے ساتھ شیخین یعنی ابوہریرہ اور حضرت عمر کے طریقہ پر چلیں گے تو حضرت علی نے سیرت شیخین کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔

یہ بات علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اور ان کے تمام ہم مشرب نوگوں کے لئے سرمہ بصیرت کا کام دے سکتی ہے کہ حضرت علی نے ملتے ہوئے اقتدار اور تخت حکومت کو فخر کر مادی نہیں سیرت شیخین کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ سیرت شیخین کی شرط خود اس بات کی غماض ہے کہ سیرت شیخین قرآن و سنت کی خلاف تھی اور نہ علیہ وسلم سے سیرت شیخین کی شرط پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔

یہ سب کچھ ہم نے اس لئے لکھا ہے کہ ہم نے جو کچھ حیاتِ انقلاب سے لکھا ہے اسکی خود حضرت عمر کے بیان اس کے طرزِ عمل اور عقیدتین اہل سنت کے بیان سے تصدیق ہوتی ہے۔ لہذا اس کو محض اس مقام پر رد نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایک شیعوں عالم کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ کیونکہ حالات و واقعات اس بات کے قوی گواہ ہیں کہ اس ساری تحریک کی باگ دوڑ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی اور وہی اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔

چنانچہ حج سے واپس آنے کے بعد مدینہ میں سازشوں کے جال بچ جانے لگے، جوہر توڑ اپنے مردوں پر پہنچ گیا۔ انصار بھی یہ سرگرمیاں دیکھ کر چو کنا ہو گئے۔ اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر خلیفہ کے بعد ان کے اعلان کے مطابق حضرت علی کو اقتدار سپرد نہیں کیا جاتا تو پھر ان مہاجرین قریش کا کیا حق ہے؟ یہ سلطنت ہم نے بنائی ہے قربانیاں ہم نے

دی ہیں۔ قریش کے مہاجرین کو مہمان بنا کر ہم نے رکھا، ان کے لئے گھر بنا دیے اور کھانے پینے کا انتظام ہم نے کیا ہے۔ لہذا اگر یہ حکومت حضرت علی کو منتقل نہیں ہوتی تو پھر یہ ہمارا حق ہے۔

حضرت علی اپنے مقام پر مطمئن تھے کہ خلیفہ اکرم صلعم نے خدا کے حکم سے میری امامت و ولایت و خلافت کا اعلان کر دیا ہے۔ لہذا کسی قسم کی سرگرمی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

چنانچہ علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوہریرہ کی خلافت اور حضرت عمر کا اختلاف کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ بظاہر تعجب سے خالی نہیں کہ جب آنحضرتؐ نے انتقال فرمایا تو فوراً خلافت کی نزاع پیدا ہو گئی اور اس بات کا بھی انتظام نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ کی تجویز و تفسیر سے فروغت حاصل کر لی جائے۔ کس کے قیاس میں آسکتا ہے کہ رسول اللہ انتقال فرمائیں اور جن لوگوں کو ان کے عشق و محبت کا دھجی ہو وہ ان کو بے نور و فلج چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اس بندوبست میں مصروف ہوں کہ مسند حکومت اور ول کے قبضہ میں نہ آجائے۔

تعجب پر تعجب یہ کہ یہ فعل ان لوگوں سے (حضرت ابوہریرہ عمر) سرور ہوا جو آسمان اسلام کے مہر و ماہ تسلیم کئے جاتے ہیں۔ اس فعل کی ناگواری اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آنحضرتؐ سے فطری تعلق تھا یعنی حضرت علی و خاندان بنی ہاشم ان پر فطری تعلق کا پورا اثر ہوا اور اس وجہ سے آنحضرتؐ کے در و غم اور تجویز و عقیدت سے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ملی۔

(الفاروق دوسرا نمبر اپریل 1970ء ص 112)

الفاروق علامہ شبلی کا حضرت عمر کی تعریف میں لکھا ہوا نثر میں ایک قصیدہ ہے۔

اور ان سے جہاں تک ممکن ہوا انکے دفاع میں دیا ہے انہیں جھوٹ بھی بولنا پڑا ہو انکی ہر اس بات کا دفاع کیا ہے جو واضح طور پر انکے خلاف ہے۔ چنانچہ مذکورہ عبارت نکلتے کے بعد اور حضرت علی اور بنی ہاشم پر فطری اثر کو تسلیم کرنے کے باوجود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کتب حدیث و سیر سے بظاہر اس قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے“ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر و ابو بکر وغیرہ آنحضرت کی چھیڑ بھینچیں چھوڑ کر سقیہ بنی ساعدہ کو چلے گئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے سقیہ بنی ساعدہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے معرکہ آرائی کی اور اس طرح ان کو ششوں میں معروف رہے کہ گویا ان پر کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انصار بلکہ بنی ہاشم اور حضرت علی سے بلاور منوانا چاہا، گو بنی ہاشم نے آسانی سے انکی خلافت تسلیم نہیں کی۔

(القاروق شملی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء ص 113)

جھوٹا دفاع اور جھوٹی وکالت اسے کہتے ہیں کہ جب یہ تمام باتیں سچ ہیں تو اس فقرے کا کیا وزن رہ گیا کہ ”لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔“ اس کے بعد شملی صاحب درحقیقت ”ایسا نہیں ہے“ ثابت کرنے کے لئے جھوٹا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”لیکن اس بحث میں غور طلب جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں۔

1۔ ”کیا خلافت کا سوال حضرت عمر وغیرہ نے چھیڑا تھا۔“

2۔ ”کیا یہ لوگ خود اپنی خواہش سے سقیہ بنی ساعدہ گئے تھے۔“

3۔ ”کیا حضرت علی اور بنی ہاشم خلافت کی فکر سے بالکل فارغ تھے۔“

4۔ ”ایسی حالت میں جو کچھ حضرت عمر نے کیا وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔“

(القاروق شملی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء ص 113)

اس کے بعد شملی صاحب لکھتے ہیں کہ ”دو پہلی بحثوں کی نسبت ہم نہایت مستند کتاب مسند ابو یعلیٰ کی شہادت نقل کرتے ہیں۔ جس سے واقعہ کی نوعیت بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔

(القاروق شملی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء ص 113)

شملی صاحب نے مسند ابو یعلیٰ کی عربی عبارت فتح الباری جلد 7 ص 23 کے حوالے سے لکھی ہے۔ ہم اختصار کے پیش نظر انکا کیا ہوا عربی متن کا اردو ترجمہ نقل کرتے ہیں جو اس طرح ہے۔

”حضرت عمر کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ کے خانہ مبارک میں بیٹھے تھے کہ دفعہ دیوار کے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ابن الخطاب (حضرت عمر) دارا ہر آؤ۔ میں نے کہا چلو بنو ہم لوگ آنحضرت کے بندہ دست میں مشغول ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ یعنی انصار سقیہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جلدی پانچ کرا کی خبر لو۔ ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں کر انھیں جس سے لڑائی چلے جائے اس وقت میں نے ابو بکر سے کہا کہ چلو! (القاروق شملی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء ص 113)

شملی صاحب مسند ابو یعلیٰ کی مذکورہ روایت نقل کرنے کے بعد پہلے اور دوسرے طور طلب سوال کے لئے اس طرح استدلال کرتے ہیں ”اس سے ظاہر ہو گیا کہ آنحضرت عمر وغیرہ خلافت کی بحث کو چھیڑا تھا۔ وہ اپنی خواہش سے سقیہ بنی ساعدہ گئے تھے۔“

شملی صاحب کا یہ استدلال قطعی غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ خلافت کو بنی ہاشم میں نہ جانے دینے کا سوال حضرت عمر نے ابھی سے چھیڑا ہوا تھا۔ اور آگے چل کر یہ بات ہم اپنے مقام پر ثابت کر چکے کہ اب وہ خبر کی وفات کے بعد بھی خلافت کا سوال سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی چھیڑا تھا۔ جہاں تک انکا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے سقیہ بنی ساعدہ

میں نہ گئے تھے۔ تو یہ تو ائمہ اچھے کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ آدمی جس نے دیوار کے پیچھے سے حضرت عمر کو بھی آواز دی اور انکے سوا کسی اور دوسرے کو نہیں دی کیونکہ معاذ ابن جبل انصاری خانہ کعبہ میں معابد تحریر کرنے والوں میں شامل تھا اور اس نے تمام منافق انصار کو اپنے ساتھ مالا لیا تھا اس نے یہ آدمی بھیجا تھا یا وہ حضرت عمر کا بھیجا ہوا جاسوس تھا۔ اور معاذ ابن جبل کے پیچھے ہوئے اس آدمی یا حضرت عمر کے اس جاسوس کا یہ کہنا کہ انصار متفقہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں جلد پہنچ کر انکی خبر لو ایسا نہ ہوا انصار ایسی باتیں کر اٹھیں جس سے لڑائی چھڑ جائے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ حضرت عمر کا خاص اقامت آدمی تھا۔ جسے حضرت عمر کے اس منصوبہ کا پورا پورا علم تھا کہ اگر حضرت عمر کی پارٹی کو حکومت ملے، اور کوئی اور برسر اقتدار آ گیا، تو حضرت عمر لڑائی کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ورنہ ایسی کیا بات تھی جس سے لڑائی چھڑ جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہی ہوتا کہ انصار سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا لیتے اور یہ بات جب چھڑ جانے کا موجب بن جاتی جیسا کہ حضرت عمر نے سقیفہ کی کارروائی کے بعد برملا کہا تھا کہ اگر کوئی اور بن جاتا تو وہ اسے تسلیم نہ کرتے۔

پس حضرت عمر نے اپنے مقرر کردہ جاسوس یا معاذ ابن جبل کے پیچھے ہوئے آدمی کی رہائی یہ خبر سن کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ چلو۔

یہ حضرت عمر نے اپنی خواہش سے ہی کہا تھا ورنہ کسی نے زور دیکر تو انہیں نہیں بھیجا تھا۔ مسند ابو یعلیٰ کی عبارت کے آخری عربی الفاظ اس طرح ہیں

"فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَ امْرُؤَانِ الْانْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَاصْرَحُوا هُمْ اِنْ يَحْدِثُوا امْرَؤًا يَكُونُ لَهُ حَرْبٌ فَقُلْتُ لَا مَيَّ يَكُونُ

(الفاروق ثبلی دوسرا نمبر ایڈیشن 1970ء ص 113)

الطلاق"

ترجمہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرے سوال کا جواب اس طرح دیتے

ہیں کہ تیسری بات کی یہ کیفیت ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی تین گروہوں میں تقسیم کی جا چکی تھی۔

1۔ خواہش میں حضرت علی شامل تھے۔

2۔ مہاجرین جن کے رئیس و افسر حضرت ابو بکر و عمر تھے۔

3۔ انصار جن کے شیخ العیلہ سعد بن عبادہ تھے۔

تینوں میں سے ایک گروہ بھی خلافت کے خیال سے خالی نہ تھا۔

(الفاروق ثبلی دوسرا نمبر ایڈیشن 1970ء ص 114)

تیسری بحث کا تجزیہ بھی ثبلی صاحب نے غلط کیا ہے سب سے پہلے تو بنی ہاشم کو مہاجرین سے الگ قرار دیا ہے حالانکہ وہ بھی مہاجرین میں سے ہی ہیں۔ البتہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر و عمر جن مہاجرین قریش کے رئیس و افسر تھے انہیں بنی ہاشم سے ایسی کہ نہ خلاف کیا ہوا تھا۔ کہ اگر بنی ہاشم میں سے حضرت علی کے پاس حکومت چلی گئی تو قیامت تک بنی ہاشم کے خانہ ان یا اہل بیت خلیفہ سے باہر نہ نکلے گی۔ اور اس کا سبب پیغمبرؐ کے وہ اعلانات ہی تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے قیامت تک اپنے ہونے والے بارہ جانشینوں اور کاموں کے بارے میں کہے ہوئے تھے۔ اور وہی اعلانات حضرت عمر کے ذہن پر سوار تھے۔

دوسری اسلامی جماعت میں اس وقت صرف یہ تین گروہ ہی نہ تھے جنکا ثبلی صاحب نے ذکر کیا ہے جتنی بنی ہاشم، جن میں حضرت علیؑ تھے، وہ مہاجرین قریش جن کو بنی ہاشم کے خلاف حضرت عمر نے اپنا ہتھیار بٹایا ہوا تھا۔ تیسرے انصار جن کے رئیس سعد بن عبادہ انصاری تھے۔ جبکہ ان کے علاوہ بھی اسلامی جماعت میں بزرگ اصحاب پیغمبرؐ تھے جو بنی ہاشم سے تھے نہ مہاجرین قریش سے تھے اور نہ ہی انصار سے تھے جن کے رئیس سعد بن عبادہ انصاری

تھے۔ اور ان میں سے کوئی بھی خلافت کے خیال سے غلطان و بیچان نہ تھا بلکہ یہ سب کے سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ارشادات اور علامات کے مطابق حضرت علی کو اپنا امام اپنا حامی اپنا پیشوا اپنا ولی و سرپرست مانتے تھے۔ اور ان کے پاس درمیں سلمان فارسی تھے۔ مقداد ابن اسود تھے، ابوذر غفاری تھے، عمار یا سر تھے۔ عبداللہ ابن مسعود تھے، بلال حبشی تھے سہیل رومی تھے اور انہیں کی طرح کے اور بہت سے اصحاب تھے۔ جو نہ بنی ہاشم سے تھے نہ انصار سے تھے۔ نہ بنی ہاشم کے خلاف ابھارے نہ مہاجرین میں سے تھے۔ بلکہ کوئی فارس کا تھا کوئی حبشہ کا تھا۔ کوئی قبیلہ غفار سے تھا اور کوئی اور دوسرے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ دنیا کیلئے نہیں بلکہ اپنی آخرت کے لئے ایمان لائے تھے۔ اور قرآن نے جو تقسیم اصحاب پیغمبر کی بیان کی تھی کہ "منکم من بريد الدنيا و منکم من بريد الاخره" تم میں سے کچھ تو دنیا کے طلب نگار ہیں اور کچھ آخرت کے طلب نگار ہیں میں یہ تو آخرت کے طلب نگار تھے جو پیغمبر کے ارشادات کی پیروی کرتے رہے اور دنیا کے طلب نگار بقول کہے۔

اہل دنیا کا رد کیا ساکنہ

مسطعے راب کفن پر دھند

باقی رہا شبلی صاحب کا یہ کہنا کہ ان میں سے کوئی بھی خلافت کے خیال سے خالی نہ تھا تو ان شیوں میں سے بھی ہر ایک کے خیال کی نوعیت حد تھی۔

حضرت علی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں پیغمبرؐ نے خدا کے حکم سے اپنے بعد کے لئے حامی ہونے، امام ہونے، پیشوا ہونے اپنا ولی ہونے اور جانشین حقیقی ہونے کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ لہذا وہ اس خیال سے مطمئن تھے۔

دوسرا گروہ مہاجرین قریش کا تھا جن کے رئیس حضرت ابو بکر و عمر تھے اور خلافت

کے پادشہ میں ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبرؐ نے جو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا ہوا ہے تو ہم بنی ہاشم میں خلافت نہ جانے دینگے۔ ورنہ یہ حکومت قریش کے کسی خاندان میں نہ جاسکے گی، لہذا وہ اپنے اس خیال کے مطابق وہی اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔ اور اس تحریک کے بانی خود حضرت عمر تھے۔ اور انصار کا خیال یہ تھا کہ اگر پیغمبر کے علامات کے مطابق یہ حکومت حضرت علی کے پاس نہیں جانے دی جاتی تو پھر مہاجرین قریش کا کیا حق ہے اس حکومت کے بنانے والے ہم ہیں۔ قربانیاں ہم نے دیں۔ مہاجرین قریش کو اپنے گھروں میں لا کر ہم نے بسایا، انکو پناہ ہم نے دی انکی مدد ہم نے کی ورنہ مکہ میں رہتے ہوئے جو انکی درگت ہو رہی تھی اس سے سارا جہاں واقف ہے۔

پس خلافت کے بارے میں ہر گروہ کے خیال کی نوعیت مختلف تھی اور ایک سفید بھوت کوہ ہولید سے بھی بڑا بھوت جو شبلی صاحب نے بلا وہ یہ ہے کہ الفاروق میں ص 112 پر یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ:

"جن لوگوں کو آنحضرت سے فطری تعلق تھا یعنی حضرت علی و خاندان بنی ہاشم ان پر فطری تعلق کا پورا اثر ہوا اور اس وجہ سے آنحضرتؐ کے درود و ثناء اور تحفہ و تحفین سے ان باتوں کی طرف توجہ جو شکی فرصت نہ تھی"

(الفاروق شبلی دوسرا جلد فی ایڈیشن 1970 ص 113)

لیکن پیغمبرؐ کی تحفہ و تحفین کے بعد جب حضرت عمر سفید بنی ساعدہ کا معرکہ کر کے آئے اور بیعت کے لئے لوگوں پر جبر تشدد اور پکڑ دھکڑ شروع کی اور بنی ہاشم حضرت قابلہ کے گھر میں جمع ہوئے تو حضرت ابو بکر کی بیعت سے اختلاف کر کے جمع ہونے سے استدلال کر کے شبلی صاحب فرماتے ہیں۔ جس طرح حضرت عمر و غیرہ آنحضرتؐ کو چھوڑ کر سفید کو جینے گئے تھے۔ حضرت علیؑ بھی آنحضرتؐ کے پاس سے چلے آئے تھے اور حضرت

فاطمہ کے گھر میں بنو ہاشم کا مجمع ہوا تھا۔

(الفاصولی شیلی دوسرا دفنی ایڈیشن 1970ء ص 116)

جھوٹی وکالت کرنے اور کسی کا جھوٹا دفاع کرنے میں اس طرقت سے منع نکالا جوتا ہے۔

بہر حال پیغمبر بھی ان سازشوں اور ریشہ اندیوں سے بے خبر نہیں تھے۔ لہذا جو کچھ

ہونے والا تھا۔ اس سے متعلقین کو آگاہ فرما رہے تھے۔ اعلان غدیر 18 ذی الحجہ کو ہوا 18

ذی الحجہ سے 28 سفر تک 70 دن بنتے ہیں یعنی پیغمبر اعلان غدیر کے بعد 70 دن یا 12 رقی

الاول کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 84 دن زندہ رہے ان 70 یا 84 دنوں میں پیغمبر نے

ان لوگوں کو جن پر اس سازش کا اثر پڑتا تھا مطلع کرنے میں اور خود سازش کرنے والوں کو

ان کی سازشوں سے آگاہ کرنے اور جتانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

پیغمبر کی حیات کے آخری دو مہینے

جس وقت 11ھ کی پہلی تاریخ کا سورج طلوع ہوا اس وقت پیغمبر کی حیات

ظاہری اور دنیاوی زندگی میں صرف دو ماہ یا زیادہ سے زیادہ کچھ دن کم و حالی ماہ باقی تھے۔

پیغمبر تمام لوگوں کو اپنے عالم بقا کی طرف سدھارنے کی خبر دست چکے تھے لہذا آپ کے بعد

جو کچھ ہونے والا تھا اس سے بھی لوگوں کو آگاہ فرما رہے تھے۔

اگرچہ پیغمبر غدرِ یحتم کے مقام پر حضرت علی کی جانشینی کا برسر عام اعلان کر چکے تھے۔ مگر

جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بخوبی آگاہ تھے اور آگاہی بخش وحی الہی کی روشنی میں جس کا سلسلہ

آخری دن اور آخری وقت تک جاری رہا جو کچھ نظر آ رہا تھا اس سے بھی بے خبر نہیں تھے۔

چوتھ پیغمبر کا کام صرف واضح طور پر پہنچا دینا اور لوگوں کو ہدایت کروانا ہے لہذا

پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری دو مہینے اسی کام کے لئے وقف کر دیے تھے۔ اور پیغمبر نے

ان دو مہینوں میں ایسے ایسے کام کئے اور ایسی ایسی باتیں کیں جو لوگوں کے لئے سرچشمہ

ہدایت ہیں۔ اور جن کو کسی طرح بھی چھپایا نہ جاسکے۔ یقیناً یہ باتیں قیامت تک آنے

والے مسلمانوں کے لئے مینار و ہدایت ہیں اور جو بھی ان باتوں میں غور کر لگا وہ ضرور راہ

ہدایت پالے گا۔ ہم ان میں سے چند کاموں اور چند باتوں کو ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

پیغمبر کے فوراً بعد فتنوں کی پیشین گوئیاں

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی حیات کے آخری دو مہینوں میں ان فتنوں کی بھی خبر دی

جو پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد ہونے والے تھے۔ اور فتنوں کی یہ پیشین گوئیاں راہتی دنیا تک

لوگوں کو اپنے مینار و نور اور سرچشمہ ہدایت ہیں تاکہ لوگ ان سے بچیں اور گمراہ نہ ہوں ہم ان

میں سے چند پیشین گوئیوں کا ذکر ذیل میں کرتے ہیں

نمبر 1۔ ابن مہدی البراءلی کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ:

"عن ابی ہریرۃ السخاوی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وآلہ یقول مستکون من بعدی فتنة فاذا کان ذالک فالزموا علی ابن ابی

طالب فانه اول من امن بی و اول من بضافعنی یوم القیامہ و هو صدیق

الاکبر و هو فاروق ہذہ الامت و هو یعسوب الحومین و المال یعسوب

المنافقین (الاستیعاب لابی عبد البر ترجمہ ابویعلی الجزء الثانی ص 676 حدیث 2969)

الاصحاب فی تمیز الصحابہ لابی جبر عسقلانی ترجمہ ابویعلی،

کنز العمال علی متنی الجزء السادس ص 155 حدیث 2582،

مستدرک الحاکم الجزء الثالث ص 112۔

ترجمہ ابویعلی غفاری لکھتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا میرے بعد فوراً

ہی فتنے کھڑے ہو جائیں گے تو جب ایسا ہو تو تم علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرنا کیونکہ وہ مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا اور وہ صدیقی اکبر ہے اور اس امت کا فاروق ہے وہ مومنین کا حاکم ہے اور منافقین کا حاکم مال دنیا ہے۔

نمبر 2: ملا علی نقی نے کنز العمال میں ان فتوؤں سے پڑھانے کی تصویر نہایت تفصیل سے کھینچی ہے اور کنز العمال الجزء السادس کتاب اللعن صفحہ 27 تا 92 میں حدیث نمبر 441 سے 1390 تک آنحضرت کی نو سو پچاس (950) حدیثیں ان فتوؤں سے متعلق جمع کی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث اس طرح ہے۔

"ان الناس دخلوا فی دین اللہ افواجا و یخرجون افواجا"

(کنز العمال الجزء السادس) (حدیث نمبر 738)

ترجمہ: یقیناً لوگ جس طرح دین اسلام میں گروہ درگروہ داخل ہوتے تھے اسی طرح گروہ درگروہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔

نمبر 3- کنز العمال میں ہی ایک حدیث اس طرح ہے۔

"والکم سبیلون فی اہل بیٹی من بعدی"

(کنز العمال الجزء السادس حدیث نمبر 505)

ترجمہ: یقینی طور پر تمہارا میرے بعد نورانی میرے اہل بیت کے ذریعہ امتحان لیا جائیگا۔

نمبر 4: امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب منہ میں یہ روایت تحریر فرمائی ہے کہ

"عن امی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للہرب من شرقہ اقرب لفتنا کقطع اللیل المظلم . یصبح الرجل مؤمناً و یحسب کافراً بیع قوم دینہم بعرض الدینا للیل "مسند امام احمد بن حنبل الجزء الاول

صفحہ 185-384-448، الجزء الثالث فی ص 190، الجزء الرابع ص 106-107

ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا نے کہ عرب کے لئے انیسویں ہے اس شریک سے جو بہت ہی قریب آگیا ہے قتل کی صورت میں جو اندھیری رات کی طرح سے ہوگا صبح کو تو مومن اٹھے گا مگر شام تک کافر ہو جائیگا۔ لوگ اپنا دین دنیا کی قلیل قیمت پر فروخت کر دیں گے۔

حدیث کی مستند کتابوں میں کتاب اللعن کے نام سے علیحدہ باب قائم ہیں ہم نے نمونہ کے طور پر ایسی احادیث نقل کر دی ہیں جن کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے عین بعد سے صاف ظاہر ہے۔

حضرت علی سے قوم و غا اور بغاوت کر گئی

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی اس دواہ کی زندگی میں لوگوں کی سادشیں اور طرز عمل دیکھتے ہوئے اور وہی الہی کی روشنی میں حضرت علی کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ قوم تمہارے ساتھ فائز نہیں کرے گی بلکہ یہ تمہارے ساتھ دغا اور بغاوت کر گئی اہم کنز العمال سے دو حدیثیں ثبوت کے لیے یہاں نقل کرتے ہیں۔

نمبر 1- "یا علی ان الامة ستغلبہ یک من بعدی و الت تعیش علی مائتی

و تقفل علی منی من احبک احبنی و من ابغضک ابغضنی"

(کنز العمال علی نقی الجزء السادس ص 157 حدیث نمبر 2615)

(مسند رب الحاکم الجزء الثالث ص 142-140)

ترجمہ: فرمایا جناب رسول خدا نے کہ اے علی میرے فوراً بعد تمہارے ساتھ یہ امت دغا کر گئی اور تم سے بغاوت کر دی اور تم میری طاعت پر قائم رہو گے اور میری سنت پر عمل کئے

جاؤ گے جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

اس حدیث میں مستعمل ہک من بعدی ہے یعنی میرے بعد فوراً ہی تم سے غداری کی جائیگی لہذا اس سے مراد بہت بعد کے واقعات نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ غداری اعلان غدیر سے غداری ہے جس کا وقوع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین بعد ہو گیا۔

نمبر 2۔ کنزل العمال میں ہی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا۔

”قال صدان لی صدور الافوام لا یلدو نہا بک الا من بعدی“

(کنزل العمال علی متقی الجزء السادس ص 157 حدیث نمبر 2615)

(ریاض النضر الجزء الثانی الباب الرابع الفصل الثامن ص 210)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا۔ اے علی لوگوں کے دلوں میں تیری طرف سے کیے اور خدا میں بھری ہیں جن کو وہ اب تو تجھ سے پھپھاتے ہوئے ہیں لیکن میرے بعد ظاہر کر دیں گے۔

پیغمبر کی یہ احادیث آنکھوں والے والے لوگوں کے لئے اور آخرت کے طلبکاروں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہیں اور گمراہی سے بچانے کے لئے بیمار دوا ہیں۔

اصحاب کے لئے حدیث حوض کا بیان

ان مشہور و معروف احادیث میں جو آپ نے اپنے ان آخری ایام میں بیان فرمائیں ایک حدیث حوض ہے۔ یہ حدیث کی ہر مستند کتاب میں موجود ہے ہم امام احمد بن حنبل کی مستند روایت یہاں نقل کرتے ہیں۔

”عن اس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیردنا

الحو ح علی رجال حتی اذا رایتمہم رفعوا الی فخطبوا دونی فلاقولن یا رب اصحابی اصحابی فیقال الک لا تدوی ما احدثوا بعدک لاقول
سحقاً سحقاً (مسند امام احمد قبل الجزء اول صفحہ 384-235-253)

(402-407-425-453-455 الجزء الثانی صفحہ 30-408)

ترجمہ: افس! اے مالک سے روایت ہے کہ فرمایا جناب رسول قدس نے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر چند آدمی میرے پاس وارد ہو گئے جب میں انکی طرف دیکھوں گا تو وہ میری طرف بڑھیں گے۔ لیکن روک دیجئے ہائیں گے۔ میں کہوں گا۔ خداوند ایہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ جواب ملے گا تم نہیں جانتے تمہارے بعد دین میں ایسوں نے کتنا فتنہ پیدا کیا تھا اور کیا کیا بدعات کی تھیں۔ اس پر میں کہوں گا دور ہو۔ دور ہو۔ دور ہو۔ یقیناً پیغمبر نے یہ حدیث اپنے اصحاب کو سمجھانے کے لئے بیان فرمائی تھی کہ تم اس قلیل (نوع گانی دنیا میں اپنے دیوانہ افکار کے لئے جو کچھ کرو گے وہ تمہاری آخرت کے لئے بہت ہی برا ہو گا۔ اور اس طریقہ سے آئندہ آنے والے مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ کسی کو اقدار کی کرسی پر کچھ کر دھوکہ میں نہ آ جانا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا۔

اس حدیث حوض کوثر کو شیخ مہد الحق محدث دہلوی نے بھی شرح مشکوٰۃ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ کتنے مشکل حالات میں کس کس طرح سے پیغمبر نے آنے والے مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کا سامان مہیا فرمایا ہے۔

مذکورہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لہذا اسی لئے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تہذیب الثناء بشریہ میں اس حدیث کی صحت و تسلیم کیا ہے مگر یہ لکھ کر وہ من بچانے کی کوشش کی ہے کہ

”بجائے ازالہ سنت آن جماعت را صحابہ نمیداند و معتقد و خوبی و بزرگی آنها نیست۔“

(تحدیثاً عشری شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی)

ترجمہ: اہل سنت میں سے کوئی اس جماعت کو صحابہ نہیں مانتے اور ان کی خوبی اور بزرگی کا قائل نہیں ہے۔

حالانکہ پیغمبرؐ بکر اقرار فرما رہے ہیں یا رب اصحابی یا ربنا یہ میرے اصحاب ہیں یہ میرے اصحاب ہیں آپ دائیں یا نہ مانیں یہ یقیناً اصحاب پیغمبرؐ تھے مگر انہوں نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لی تھی۔ آپ کس کس کے صحابی ہونے سے انکار کرینگے امام مالک نے اپنی کتاب سوطائیں باب فضل الشہداء فی سبیل اللہ میں روایت نقل کی ہے کہ:

”ان رسول لله قال لشهداء احد هؤلاء اشهد عليهم فقال ابو بکر یا رسول الله انما باخوانهم اسلمنا کما اسلموا و جاهدنا کما جاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلی ولا ادري ما لحدلون بعدی“

(موطا مالک مطبع فاروقی دہلی صفحہ 173)

ترجمہ: یعنی ہاتھتھیں رسول اللہ نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کے ایمان کی اور ان کے ہنسی ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں۔ جس طرح وہ اسلام لانے اسی طرح ہم اسلام لانے جس طرح انہوں نے جہاد کیا اسی طرح سے ہم نے جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا۔ ہاں۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ تم میرے بعد کیا کیا احداث اور دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کرو گے۔

اس حدیث کو امام مالک کے علاوہ واقدی نے کتاب المغازی باب غزوہ احد صفحہ 102 پر اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب میں صفحہ 283 پر نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں آنحضرتؐ خود حضرت ابو بکرؓ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم

نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا کیا احداث کرو گے۔ یہی بات تو آنحضرتؐ نے حوض پر وارد ہونے والے اصحاب کے لئے فرمائی ہے کہ مجھے جواب ملے گا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا احداث کئے ہیں یہ سب باتیں پیغمبرؐ اپنے قرہی صحابہ کو سمجھانے کے لئے ہی فرما رہے تھے کہ تم دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لو گے کیا حضرت ابو بکرؓ کو بھی صحابی نہیں مانتے جنہیں پیغمبرؐ نے اپنی زندگی میں درود درود کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا کیا احداث کرو گے اور یہ بات صرف ہر مقرر اقتدار آنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا اصحاب شجرہ یعنی صلح حدیبیہ کے دن بیعت رضوان کرنے والوں کو تو آپ صحابی ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب اصحاب شجرہ کا خود انکی اپنی زبان سے اقرار سنئے یہ بخاری کی روایت ہے کہ:

”عن المسیب بن رافع قال لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و سابعه تحت الشجرة فقال يا ابن النكى لا تدري ما احدث لنا بعده اخرجه

البخارى للمصنف الصحاح جلد 5 صفحہ 68

ترجمہ: مسیب بن رافع سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازبؓ صحابی رسولؐ سے ملاقات کی تو میں نے ان سے کہا۔ تو ٹھہری تو تمہارے لئے کہ تم نے رسول اللہ کی صحبت پائی اور درخت کے نیچے آپ سے بیعت (شجرہ یا بیعت رضوان) کی انہوں نے کہا اے پیغمبرؐ تو نہیں جانتا کہ ہم نے رسول خدا کے بعد دین میں کیا کیا احداث و بدعات ایجاد کیں۔ مخیم الصحاح جلد 5 میں صفحہ 68 پر یہ روایت صحیح بخاری سے روایت ہوئی ہے۔

اور سنئے بخاری ہی ایک حدیث ہے کہ

”و عن انس رضى الله تعالى عنه قال ما اعرف شيئا عما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلوة قال انس صنعتم ما

(اخر جہ البخاری والترندی تفسیر الصحاح جلد ۱ کتاب الاعتصام یا کتاب السنۃ۔)
ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جو امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے عہد میں تھے ان میں سے میں اب کچھ بھی نہیں پاتا کیا گیا کہ نماز تو ہے۔ انہوں نے کہا
نماز میں بھی تم لوگوں نے کیا کچھ تغیرات و تصرفات اور تبدیلیاں نہیں کر لی ہیں یہ حدیث
تفسیر الصحاح جلد ۱ کتاب الاعتصام یا کتاب السنۃ کے صفحہ نمبر 35 پر صحیح بخاری و صحیح
ترمذی سے نقل کی گئی ہے۔

یہ انس بن مالک صحابی رسول ہیں انکے اس بیان سے ثابت ہے کہ آنحضرت کی
رحلت کے چند روز بعد ہی اسلام پر فاتح پڑھا جا چکا تھا۔ لہذا پیغمبر نے جن اصحاب کے
بارے میں اصحابی اصحابی کہا اور جواب ملا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے بعد انہوں نے
کیا کیا اعدا کیا کیا بدعات اور دین میں کیا کیا ایجادات کی ہیں۔ وہ وہی اصحاب تھے جو
برسر اقتدار آئے اور انہوں نے اپنے حکم سے دین میں اپنی ایجادات کو رواج دیا۔ ملاحظہ ہو
شبلی نعمانی کی کتاب الفاروقی میں "اولیات عمر" کا بیان

اصحاب کو ایک اور تنبیہ اور انصار کو نصیحت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں پیغمبر اکرم صلیم کے
مرض موت میں پیغمبر کا ایک خطبہ نقل کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ: "پھر آپ نے سورۃ
العصر آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کے آخر میں یہ آیت پڑھی:

"لَیْلٌ عَسِیْتُمْ اَنْ تَوَلَّیْتُمْ اِنْ تَفْسَدُوا فِی الْاَرْضِ وَ تَقْطَعُوْا اَرْحَامَکُمْ۔"

(سورۃ نجمہ - 22)

(مدارج النبوت اردو صفحہ 632)

اس آیت کا کیا محاورہ اور وترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنے سامنے موجود اصحاب سے خود
اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآنی آیات کی پیشین گوئی بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ: "تم سے
بعید نہیں ہے کہ اگر تم نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو تم زمین میں فساد کرو گے اور قرابت داری کو (جو
تمہاری بنی ہاشم ہے) ختم کر کے رکھ دو گے بہر حال قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ عسیٰ یا
مسیتم آیا ہے اسکا ترجمہ تو عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ قریب ہے کہ۔ یا بعید نہیں ہے۔ کہ لیکن
سالم قرآن میں جہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وہ خدا کی طرف سے ایک ایسی پیشین گوئی کے
طور پر آئے ہیں جسکا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے اور وہ بات تصادف حالات سے تو براہِ پندیر ہو
کر رہے گی۔

آنحضرتؐ نے بیماری کی حالت میں خطبہ دیتے ہوئے پہلے سورۃ العصر تلاوت
فرمائی جو انسان کو آخرت میں خسارہ پانے کی خبر دے رہی ہے۔ اور پھر اپنے اصحاب کو
اقتدار پر قبضہ کر کے فساد کرنے کی پیشین گوئی کی ہے اس آیت میں واضح خطاب انہیں
اصحاب سے ہے جن سے پیغمبر اس وقت مخاطب تھے۔ اور جو پیغمبر کے سامنے موجود تھے اور
اسکا ثبوت وہ عبارت ہے جو مدارج النبوت کے اسی صفحہ پر درج ہے کہ پھر پیغمبرؐ نے انصار
سے فرمایا "اے انصار میرے بعد ایک جماعت کو تم پر اختیار کر لیا جائیگا اور تم پر ترجیح دی
جائیگی" انصار نے عرض کیا اے رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ اس صورت میں ہم کیا کریں
"آپ نے فرمایا مہر کرو اس وقت تک جب کہ حوض کوثر کے کنارے تم مجھ سے آملو"

(مدارج النبوت صفحہ 632)

پیغمبر اکرمؐ کی حدیث صحیح بخاری میں اس طرح روایت کی گئی ہے کہ پیغمبرؐ نے انصار
سے فرمایا "انکم متعلقون بعدی اثرہ فاصبروا حتی تلفونی و موعدکم علی

(صحیح بخاری باب مناقب الانصار باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

انصار امیر و احب خلقی علی المحض الجزء الثاني ص 206)

ترجمہ: اے انصار! تم میری نورانی سرے بعد تم دوسروں کے مقوم بنا دیے جاؤ گے یا تم پر دوسروں کو اختیار کر لیا جائیگا۔ پس تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کرو اور تمہاری وعدہ گاہ محض کوثر ہے۔

یہ جماعت جسے انصار پر اختیار کیا گیا یا جسے انصار پر ترجیح دی گئی وہی ہے جو پیغمبر کی رحلت کے فوراً ہی بعد عقیدہ نبی ساعدہ میں انصار سے ہاتھ پائی اور مار کٹائی کر کے بدر افتداری تھی۔ نہ کہ مروانی و عباسی سلاطین جن کی طرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نا پھیرنے کی کوشش کی ہے۔

البتہ یہ بات محدث دہلوی نے درست لکھی ہے کہ سورۃ محمد کی مذکورہ آیت نمبر 22 میں ان زیادتیوں اور جفا و ستم کی طرف اشارہ ہے جو اہل بیت پر روا رکھی گئی، اور یہ زیادتیاں پیغمبر کی رحلت کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے بعد ہی ان مظالم کی داغ بیل ڈال دی گئی تھی تو غلط ہوگا۔

ہدایت کا ایک اور سرچشمہ یا لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم

اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور بیمار ہونے سے کچھ ہی پہلے آپ نے ایک ہر قلم ریا جو ایک بیچارہ نور کا کام دیا۔ اور یہ کام لشکر اسامہ کی روانگی کا فرمان تھا۔ اس لشکر کی روانگی کا سبب یہ بتلایا جاتا ہے کہ جنگ موتہ کے موقع پر ۱۵ھ میں حضرت اسامہؓ والد زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے۔ لہذا اسکا قصاص لینے کے لئے اسامہ کے لشکر روانہ کیا

لشکر دیا، لیکن اس واقعہ کو دو سال ہو چکے تھے۔ پیغمبر اکرم خود جنگ تبوک میں تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ 9ھ میں ان کے سر پر پہنچے ہوئے تھے مگر اس وقت یہ قصاص لینے کا پروگرام نہ بنایا گیا۔

علامہ انزلیں جنگ موتہ کے موقع پر صرف زید بن حارثہ ہی شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے تھے اور معروف صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری بھی شہید ہوئے تھے اور یہ دونوں بھی علمدار لشکر تھے مگر آپ نے اس لشکر کو اسامہ بن زید کے ماتحت روانہ کیا۔

بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پیغمبرؐ یہ چاہتے تھے کہ حضرت علیؓ کو انتقال افتداری و امان کے ساتھ ہو جائے اور سارے سازشی لوگ اس وقت دارالسلطنت سے باہر ہوں۔ لہذا آنحضرت نے ان تمام مہاجرین و انصار کو مدینہ سے باہر جانے کا حکم دیا یا ان میں دخل انداز ہوتے۔ لیکن پیغمبر کے فوراً بعد قتل کی پیشین گوئیاں انصار پر دوسروں کو ترجیح دیے جانے کی پیشین گوئیاں اور سورہ محمد کی آیت 22 کے ذریعہ کچھ اصحاب کے لئے اس وقت پر قبضہ کر کے فساد فی الارض کے مرتکب ہونے کی پیشین گوئیاں یہ جاہل تھی کہ پیغمبرؐ اس بات کا مرتکب کہ ان میں سے کوئی بھی لشکر کے ساتھ نہ جائیگا اور جو وعدہ ۱۰ھ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اور یقینی طور پر یہ باتیں خود خدا نے اپنے پیغمبر کو بتادی تھیں۔ ان کا حلسہ آنحضرتؐ کے آخری لمحات زندگی تک جاری رہا جیسا کہ طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ

ان الله لبارك و تعالیٰ فابع الوحی علی رسول الله قبل وفاته حتی توصلی
ان الله ما كان الوحی فی يوم توفی

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ پیغمبرؐ کی وفات سے قبل ان کے مرنے تک برامہ جاری رکھا اور سب سے زیادہ وحی اس دن نازل ہوئی جس دن آپؐ نے رحلت کی۔ اس بنا پر بھی یقینی طور پر وحی الہی کی روشنی میں پیغمبرؐ کو یہ علم تھا کہ یہ لشکر میرے حکم شدید کے پاؤں جو نہیں جاپیگا۔ اور خدا اور اس کا رسول قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہی دکھانا چاہتے تھے۔ اور اس حکم کے ذریعہ ہدایت کے جو چشمے پھوٹنے والے تھے اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔

کیونکہ پیغمبرؐ کا کام ہدایت کرنا اور واضح طور پر بتانا تھا ہے۔ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ یعنی پیغمبرؐ کا کام زبردستی جبر کے ذریعہ منوانا نہیں ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔

"ولو شاء ربك لأمس في الأرض كلها جميعا ألفا من الناس حتى يكونوا مومنين" (یونس-96)

یعنی اے پیغمبرؐ اگر تمہارا پروردگار چاہتا (کہ جبر اور زبردستی سے سب لوگ ایمان لے آئیں) تو زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے تو پھر کیا تم لوگوں کو اس بات پر مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں اور تمہاری بات مان لیں؟

پس پیغمبرؐ اس لشکر کو بھیجے گا حکم دے کر آئندہ آنے والوں مسلمانوں کی ہدایت کے لئے بہت سی باتیں ظاہر کرنا چاہتے تھے۔

تمام صحابہ کبار اٹھارہ سالہ نو جوان کی ماتحتی میں

تمام تاریخیں اس بات کو اپنے اوراق میں محفوظ کئے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نبی اللہ علیہ وآلہ نے تمام صحابہ کبار کو ایک اٹھارہ سالہ نو جوان کی ماتحتی میں جانے کا حکم دیا۔ آخری وقت میں پیغمبرؐ کے اس عمل میں بھی دنیا جہان کے لوگوں نے لئے ہدایت ہے۔

زید بن حارثہؓ پیغمبرؐ کے آزاد کردہ غلام تھے اور اسامہ بن زیدؓ کے فرزند تھے جو بالکل ہی نو جوان تھے اور انکی عمر اس وقت اٹھارہ انیس برس کے قریب تھی۔ پیغمبرؐ نے تمام صحابہ کبار کو اس نو جوان کی ماتحتی میں جانے پر مامور کر دیا۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں۔ "فلم يبق من وجوه المهاجرين والانصار الا التذلل له تلك الغزوة فيهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب و ابو عبيده بن الجراح و سعد ابن ابی وقاص . الخ"

(طبقات ابن سعد جلد 2 ص 190)

ترجمہ: یعنی مهاجرین و انصار میں کوئی نمایاں فرد ایسی نہ تھی جسے اس غزوہ میں شرکت کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ ان لوگوں میں ابو بکر صدیقؓ، عمر ابن الخطابؓ، ابو عبیدہ بن الجراحؓ، سعد ابن ابی وقاصؓ شامل تھے۔

ابن شیح عساکرؒ محدث دہلوی نے اپنی کتاب سوانح النبیؐ میں اس بات کو اس طرح نقل کیا ہے "و حکم عالی چنان صادر شد کہ اعیان مہاجر و انصار مثل ابو بکر صدیقؓ، و عمر فاروقؓ، و عثمان ذوالنورینؓ، و سعد ابن وقاصؓ و ابو عبیدہ بن الجراحؓ و غیر ہم الا علی مرتضیٰ راضی اللہ عنہم اجمعین کہ ہر ادا و تہود و ریا لشکر ہر او اسامہ باشند"

ترجمہ: "اور حکم عالی اس طرح سے صادر ہوا کہ اعیان مہاجر و انصار مثل ابو بکر صدیقؓ و عمر فاروقؓ، و عثمان ذوالنورینؓ و سعد ابن وقاصؓ و ابو عبیدہ و غیر ہم رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب اسامہ کے لشکر کے ساتھ جائیں موائے حضرت علی مرتضیٰ کے کہ جنہیں اسامہ کے ساتھ جانے کا حکم نہیں دیا۔"

خود کرنے والوں کے لئے ان اعیان مہاجر و انصار کا اسامہ کے ماتحت کر کے جانے کا حکم میں بھی ہدایت کا نور ہے۔

صحابہ کا اسامہ کی امیری پر اعتراض

جب پیغمبر نے تمام بڑے بڑے صحابہ کو اسامہ کے ماتحت لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا تو انہوں نے اسامہ کی افسری پر لے دے شرم کر دی اور حکم کھانا پیغمبر پر اعتراض کرنے لگے۔ کبھی یہ کہا کہ یہ بوجہ ہے کبھی یہ کہا کہ یہ ایک آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے۔ جب پیغمبر کے کالوں میں اکی تکتہ چینی کی آوازیں سنیں تو آپ باہر تشریف لائے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا

”ان طعنوا فی امرہ فقد کنتم تطعون فی امرۃ ابیہ من قبل و ابیہ اللہ انہ کان لعلیقاً لامرۃ و الہ کان لمن احب الناس الی وان هذا احب الناس الی بعدہ“
(صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 283)

ترجمہ: اگر تم اسامہ کی امارت پر اعتراض کر رہے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن زنی کر چکے ہو اور خدا کی قسم وہ بھی امارت کا سزاوار تھا اور میری نظروں میں تم سب لوگوں سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی میرے نزدیک دوسروں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

تاریخوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت اسامہ بن زید کی روانگی کا حکم دینے سے پہلے بالکل صحت مند اور تندرست تھے اور آپ کو کوئی عارضہ لاحق نہ تھا۔ لیکن اسامہ کے لشکر کے ساتھ اسحاب کے جانے سے سرکشی کو دیکھتے ہوئے ٹینشن سے آپ کو درد سر لاحق ہو گیا۔ جو ایک دفعہ خیبر کی جنگ میں جب یہودیوں کا محاصرہ طویل چکر گیا تو وہاں بھی آپ کو ٹینشن سے ہی درد سر لاحق ہو گیا تھا۔ یہ حال آپ کو یہ عارضہ لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم دینے کے بعد لاحق ہوا تھا۔ آپ پے در پے اور بار بار یہی فرماتے رہے کہ ”جب—ز و

جیش اسامہ“ اور صلو جیش اسامہ انقلدوا جیش اسامہ“ لشکر اسامہ کو ہلدی بھیجو لشکر اسامہ کو فوراً بھیجو۔ لشکر اسامہ کو فوراً روانہ کرو۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی نقلی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا

”جهنموا جیش اسامہ لعن اللہ من تخلف عنہا“ جیش اسامہ کو جلدی روانہ کرو خدا لعنت کرے اس پر جو جیش اسامہ کے ساتھ نہ جائے اور پیچھے رہے۔
(کتاب السبل والعلل صفحہ 3)

ترجمہ: صحابہ پیغمبر آنحضرت کی زبان مبارک سے ”لعن اللہ من تخلف عنہا“ کا تمذ حاصل کرنے کے باوجود بھی ساتھ نہ گئے جس کا بیان آگے آتا ہے

پیغمبر کے حکم سے صحابہ کی سرتابی

پیغمبر کا اتنا سخت حکم سننے کے بعد بھی صحابہ نے پیغمبر کا حکم نہ مانا غلام دھس تہ صیب اہمذیب میں اسامہ کے حال میں لکھتے ہیں۔

”امرہ النبی صلی جیش فیہ ابو بکر و عمر فلم ینفذ حتی مات رسول اللہ“
(تہ صیب اہمذیب ذمہ میں حال اسامہ)

یعنی رسول اللہ نے اسامہ کو اس لشکر پر رہبر مقرر کیا جس میں ابو بکر و عمر بھی تھے لیکن وہ نہیں گئے یہاں تک کہ رسول اللہ نے وفات پائی۔

اور غلام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تہ صیب اہمذیب میں اسامہ کے حال میں اسطر لکھتے ہیں۔ ”استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم علی جیش فیہ ابو بکر و عمر فلم ینفذ حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم“
(تہ صیب اہمذیب طبوع عمارہ المعارف حیدرآباد دکن الجزء الاول صفحہ 208)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو اس لشکر پر امیر مقرر فرمایا جس میں ابو بکر اور عمر بھی تھے لیکن وہ نہیں گئے یہاں تک کہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت پائی۔

جیش اسامہ کے واقعہ میں حتمی اور یقینی باتیں

اور ہدایت کے پہلو

اسامہ کے لشکر کے ساتھ صحابہ کبار کے نہ جانے کے سلسلہ میں چاہے جتنے غزوات لگے تراشے جائیں اور چاہے جتنی تاویلیں کی جائیں اور چاہے جتنے بہانے کئے جائیں اور چاہے جتنی باتیں بنائی جائیں کچھ باتیں تو اتنی حتمی اور یقینی ہیں کہ ان کا انکار نہیں ہو سکتا اور وہ یہ ہیں۔

نمبر 1۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا صحابہ کو اسامہ کی ماتحتی میں جا دیا کا حکم دیا۔

نمبر 2۔ صحابہ نے اسامہ کو امیر لشکر بنانے پر اعتراض کیا۔

نمبر 3۔ صحابہ کبار اس سے پہلے اسامہ کے باپ زید بن حارثہ کی ماتحتی میں بھیجے گئے تھے۔

نمبر 4۔ یہ صحابہ کبار اسامہ کے باپ زید کی ماتحتی میں بھیجے گئے تھے اس وقت بھی انہوں نے پیغمبر پر اعتراض کیا تھا۔

نمبر 5۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اسامہ کا باپ بھی ان صحابہ کبار سے زیادہ امارت کے لائق تھا اور یہ صحابہ کبار اعتراض کرنے کے باوجود مجبوراً اس کے ساتھ گئے تھے اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔

نمبر 6۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اسامہ بھی ان صحابہ کبار سے زیادہ امارت کے لائق تھا۔

اور اگر وہ اس کے ساتھ جاتے تو اس کا حکم بھی مانتے اور اس کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے۔
نمبر 7۔ ان اصحاب پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی پیغمبر پر اعتراضات کئے تھے اور انہوں نے سرمنڈوانے کے حکم کی بھی مخالفت کی تھی۔

نمبر 8۔ اب اپنی عمر کے آخری حصہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عالم پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میرے یہ اصحاب میرے حکم کی مخالفت کرنے میں بڑے دلیر ہیں۔ اور یہ میرے حکم کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہاں کہ آئندہ آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آجائے کہ پیغمبر تو اپنے بعد کے لئے اپنے خلیفہ اپنے جانشین اپنے وصی لوگوں کے ہادی امام اور ولی و سرپرست کا اعلان کر کے گئے تھے۔ پیغمبر کے اس حکم سے بھی اختلاف کیا ہے اور پیغمبر کے مقرر کردہ جانشین علی ابن ابی طالب سے غداری اور بغاوت کی ہے اور بعد میں کوئی بھی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اگر پیغمبر کسی کو اپنا جانشین بنا جاتے تو اس کا اب انکی مخالفت کیسے کر سکتے تھے پس اسامہ کے لشکر کی روانگی کے حکم میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کیلئے ہدایت ہی ہدایت ہے اور اسامہ کے ماتحت لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دے کر پیغمبر نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اصحاب ایک غلام زادہ تو جوان سے بھی فضیلت میں کم ہیں۔ اور ان صحابہ کے بارے میں گھڑی ہوئی جھوٹی کہانیوں اور افسانوں پر اٹھار نہ کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کے بارے میں علامہ شبلی کی صفائی

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ "شہادہ ولی اللہ صاحب نے احادیث کے مراتب میں جو فرق بتایا اور جس سے کوئی صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا اس تفریق مراتب کے موجود دراصل حضرت عمر ہیں۔ کتب میر اور احادیث میں تم نے اکثر پڑھا ہوگا کہ بہت سے ایسے موقعے پیش آئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کرنا چاہا یا کوئی

بات اور شاد فرمائی تو حضرت عمر نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنحضرت نے عبداللہ بن ابی کے جنازے پر نماز پڑھنی چاہی تو حضرت عمر نے کہا "آپ منافق کے جنازے پر نماز پڑھتے ہیں۔"

قیدیوں پر ہر کے معاملہ میں انکی رائے بالکل آنحضرت کی تجویز سے الگ تھی۔ صلح حدیبیہ میں انہوں نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح دب کر کیوں صلح کیجائے۔ ان تمام مثالوں سے تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت عمر ان باتوں کو منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے۔ ورنہ اگر ہاؤ جو اس امر کے علم کے کہ وہ ہاتھیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بزرگ ماننا اور کناہ ہم ان کو دائرہ اسلام سے بھی باہر سمجھتے۔ اس فرق مراتب کے اصول پر بہت سے باتوں میں جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی تھیں اپنی راہوں پر عمل کیا "اسکے بعد شبلی صاحب نے ان کاموں کو بیان کیا ہے جن میں انہوں نے پیغمبر کے خلاف اپنی راہوں پر عمل کیا۔

(الفاروقی شبلی دوسرا نمبر فی ایڈیشن 1970 صفحہ 537-538)

ان باتوں کی ایک طویل لہرست ہے جن میں حضرت عمر نے پیغمبر کی مخالفت کی ہے۔ جس کو علامہ شبلی نے ایک فقرے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ بہت سے ایسے موقعے پیش آئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرنا چاہا تو فی بات اور شاد فرمائی تو حضرت عمر نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی مشہور ترین واقعہ جنگ بدر میں قیدیوں کے بارے میں پیغمبر کا فیصلہ فدیہ لینا چھوڑنے کا تھا اور حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان قیدیوں کو قتل کرنے کی رائے دے رہے تھے۔ ان کے مداح یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی رائے اور فیصلہ غلط تھا اور حضرت عمر کی رائے درست تھی حالانکہ سورۃ فتح میں قیدیوں کے بارے میں واضح حکم نازل ہو چکا تھا اور پیغمبر نے یہ فیصلہ خدا کے حکم اور پیغمبر کی حیثیت سے کیا تھا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ

کے موقع پر انکی مخالفت پیغمبر کی نبوت میں شک کرنے تک پہنچ گئی تھی جسکا بیان سابق میں گزر چکا اور ہم سورہ فتح کی آیات پیش کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ بھی پیغمبر نے خدا کے حکم سے کی تھی اور خدا نے اس صلح کی نسبت اپنی طرف دیتے ہوئے اسکی مصلحت بھی بیان کی ہے اگرچہ آنحضرت کا حکم ماننے والوں کے لئے پیغمبر کا حکم ہی ہوتا تھا مگر ان کے عقیدت مند یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جن کاموں اور باتوں میں پیغمبر کی مخالفت کرتے تھے وہ آنحضرت و پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بشر کی حیثیت سے فرماتے تھے۔ جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ "ان تمام مثالوں سے تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت عمر ان باتوں کو منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے ورنہ اگر ہاؤ جو اس امر کے علم کے کہ وہ ہاتھیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو ان کو بزرگ ماننا اور کناہ ہم ان کو دائرہ اسلام سے بھی باہر سمجھتے" اور سیالوی صاحب ہم یہ بات قطعی طور پر ثابت کر آئے ہیں کہ پیغمبر نے بدر کے قیدیوں کا فیصلہ اور صلح حدیبیہ منصب نبوت کی حیثیت سے کیا تھا لہذا انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا اس پر غور کریں اور انکی مخالفت سے جو صحیح اندازہ ہوتا ہے اسکے بیان کرنے سے تو ہم اپنی قلم روکتے ہیں۔

البتہ ہم تمام مسلمانوں سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر بشر ہونے کی حیثیت سے پیغمبر کے حکم کی مخالفت جائز ہو تو حضرت عمر کا حکم قیامت تک نافذ ہونا انکی کس حیثیت سے جائز ہے۔ جبکہ حتماً وہ نبی ہیں نہ رسول ہیں نہ خدا اور رسول کی طرف سے مقرر کردہ امام و ہادی خلق ہیں۔ اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ کیا سیالوی صاحب غور کریں۔ پس علامہ شبلی کی یہ منطقی قطع طو پر ناکام ہے اور جس طرح جمہور نے مقدمہ میں وکیل کو مدعی کی کٹائی پڑتی ہے اسی طرح شبلی صاحب نے جمہور کی صفائی میں ناکامی دیکھی ہے

آنحضرتؐ کی بیماری کا حال

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن بیمار رہے اور آپؐ کچھ بیمار ہی کیا تھی۔ اس بارے میں شبلی القاروقی شریک لکھتے ہیں۔

آنحضرتؐ بروایت مشہور 13 دن بیمار رہے۔ یعنی سترہ سو صحیح ان کی تعداد دس دن بیان کی ہے۔ بیماری کی حالت یکساں نہ تھی۔ کبھی بیماری کی شدت ہو جاتی تھی اور کبھی اعتدال قائم ہو جاتا تھا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ عین وفات کے دن فجر کے وقت طہیث اس قدر بحال تھی کہ آپؐ دروازے تک آئے اور پردہ اٹھا کر نماز پڑھتے دیکھا تو نہایت مہلوظ ہوئے اور تبسم فرمایا۔

(القاروقی شبلی دوسرا لدی ایڈیشن 1970ء صفحہ 106)

علامہ شبلی کے اس بیان سے جو انہوں نے مستند حوالوں کے ساتھ لکھا ہے ثابت ہوتا ہے۔ کہ آپؐ کی بیماری زیادہ سے زیادہ دس یا تیرہ دن رہی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپؐ کی بیماری کوئی خطرناک قسم کی نہ تھی جو جان لیوا ثابت ہوتی ہیں، بلکہ عام قسم کا بخار تھا یا سر درد۔

آنحضرتؐ حفظانِ صحت کا پورا پورا خیال رکھتے تھے سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ غذا، لباس، طہارت اور صفائی اور صحت کے دوسرے معمولات بالکل باقاعدہ اور درست تھے اور اب تک کوئی خاص بیماری ان کو لاحق نہیں ہوئی تھی۔ البتہ 6ھ میں جنگ خیبر کے موقع پر کئی دن تک قلعہ خیبر کا محاصرہ کرنے اور راتوں کو جاگتے رہنے کی وجہ سے دوسرا لاحق ہو گیا تھا۔

لہذا اب بھی یہی امکان ہے کہ ہمیشہ اسامہؓ میں صحابہؓ کے بار بار تاکید کے باوجود نہ جانے اور آپؐ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو غصہ آپؐ کو آ رہا تھا انکی وجہ سے نیند

اور جوشِ خون کی وجہ سے دراز اور بخار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو۔

چونکہ تاریخوں اور مستند روایات سے جو بات ثابت ہوتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہمیشہ اسامہؓ کی رواجی کا حکم دینے سے پہلے آنحضرتؐ بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھے اور ہمیشہ اسامہؓ کی رواجی کا حکم دینے کے دو دن یا تین دن بعد آپؐ بیمار ہوئے تھے۔ اور وہ بیمار صرف بخار یا سر درد تھا۔ لہذا اصحاب کا اسامہؓ کے ساتھ نہ جانے پر غصہ کی وجہ سے طبی حکمت نظر سے بھی بخار یا سر درد ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے۔

علامہ شبلی کے بیان کے مطابق یہ بخار بھی مسلسل نہیں تھا کبھی تیز ہو جاتا تھا اور کبھی بالکل اتر جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اپنی وفات سے تقریباً چار دن پہلے بدھ کے روز آپؐ نے غسلِ صحت پانی کیا جس کی خوشی میں آج دنیائے اسلام آخری چہار شہنہ کی میمنہ منائی ہے۔

علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ: ”عین وفات کے دن آپؐ کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابو بکرؓ اسی خیال سے اپنے مکان کو جو مدینہ منورہ سے دو میل پر تھا واپس چلے گئے“ (القاروقی شبلی دوسرا ایڈیشن 1970ء صفحہ 111)

المیہ قرطاس یا ہدایت کا ایک اور سرچشمہ

احادیث میں آیا ہے کہ پیغمبرؐ نے اپنی وفات سے تقریباً 4 دن پہلے جمعرات کے دن صحابہؓ سے کاغذ اور قلم دوات مانگا تاکہ انہیں ایک ایسی تحریر لکھ دیں جس سے وہ کبھی مگرا نہ ہوتے۔ لیکن اصحاب پیغمبرؐ نے کاغذات اور قلم دوات دینے سے انکار کر دیا اور اس تحریر کے لکھنے میں مانع ہوئے اور یہ کہا کہ اس کو ہدیان ہو گیا ہے۔ اور ہمارے پاس خدا کی کتاب کافی ہے۔ چھ احادیث اس طرح ہیں۔

نمبر 1: امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مستند میں الجزء الاول میں صفحہ نمبر 336 صفحہ

نمبر 355 پر "فقالوا ان رسول الله ليهجر" لکھا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا رسول اللہ ہڈیان تک رہے ہیں۔

نمبر 2: ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات جلد 2 صفحہ 212 پر "ان بسى الله ليهجر" لکھا ہے۔ یعنی نبی اللہ کو ہڈیان ہو گیا ہے۔

نمبر 3: شیخ شهاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب نسیم الریاض میں یہ لکھا ہے کہ: فقال عمران النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیهجر یعنی حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث طبرہ و علیہ و سات ابواب میں آئی ہیں۔ ان تمام روایات میں جہاں حضرت عمرؓ کا نام نہیں ہے بلکہ "قال" ہے وہاں صاف لفظ "هجر" آیا ہے۔ یعنی یہ ہٹ کر رہے ہیں۔ یا ہڈیان تک رہا ہے۔ لیکن جہاں حضرت عمرؓ کا نام روایت میں درج کیا ہے وہاں بخاری نے "هجر" کا لفظ بدل کر غلبہ الوجع "کر دیا ہے یعنی اس پر درد کا غلبہ ہے۔

البتہ یہ بات روایات میں قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عمرؓ ہی تھے۔ چاہے درد کا غلبہ کہا ہو یا "هجر" یعنی کھسکا یا ہڈیان تک رہا ہے کہا ہو۔ اور وہی بغیر کھجور کے لکھنے میں مانع ہوئے تھے۔ ہم یہ دونوں قسم کی روایتیں بخاری سے ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

(1) کتاب الجہاد والسریر میں بخاری کی روایت اس طرح ہے۔

قال النوفی بکتاب اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده فتنازعوا ولا یبغی احد بسی لتنازع فقال هجر رسول الله۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسریر جلد 2 صفحہ 121 یعنی آنحضرتؐ نے فرمایا میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسے صحیفہ لکھ دوں کہ پھر اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو اس پر لوگوں نے اختلاف اور عجز شروع

کر دیا۔ حالانکہ نبیؐ کے پاس کھجور کا مناسب نہیں ان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ہڈیان تک رہے ہیں۔

اس روایت میں بخاری نے چونکہ حضرت عمرؓ کا نام نہیں لکھا لہذا صاف لکھ دیا کہ کہنے والے نے "هجر" کہا تھا۔ یعنی یہ کھسکا کر رہا ہے۔ لیکن جن روایات میں حضرت عمرؓ کا نام لکھا ہے وہاں پر الفاظ بدل دیے اور یوں لکھا

(ب) "قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالو فی البیت رجال منہم عمر ابن الخطاب قال ہلم اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الوجع و عند کم القرآن فحسبنا کتاب الله" صحیح بخاری کتاب الاقسام باب کراہیۃ الاختلاف

ترجمہ: ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب جناب رسول خدا کا وقت رحلت قریب آیا اور اس وقت گھر کے اندر بہت سے لوگ تھے جن میں سے ایک عمر ابن الخطاب بھی تھے تو آنحضرتؐ نے فرمایا: آؤ میں تمہارے لئے ایک لوشہ لکھ دوں کہ پھر جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہؐ پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے۔ پس تمہارے لئے کتاب خدا کافی ہے۔

پیغمبرؐ کیا لکھنا چاہتے تھے؟

حدیث دتاریق و سیرۃ کی ہر مستند کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبرؐ نے اپنے آخری وقت میں ایسی تحریر لکھنے کے لئے جس سے امت کبھی گمراہ نہ ہو قلم دوات مانگی تھی۔ لیکن حضرت عمرؓ نے وہ بات لکھنے کے لئے قلم دوات نہ دینے دی، چاہے درد کا غلبہ کہا ہو یا ہڈیان تک رہا ہو مگر یہ بات واضح طور پر یہی کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جس کا واضح مطلب

یہ ہے کہ ہمیں پیغمبرؐ کی ایسی تحریر یا کسی اور دوسری چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پیغمبرؐ نے اپنے مرنے سے تقریباً چار دن پہلے عجب اعزاز سے ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔

پیغمبرؐ نے یہ کہہ کر کہ میں ایسی تحریر لکھوں گا جس کے بعد تم بھی مکرانہ ہو گئے اس تحریر کی اہمیت کو واضح کر دیا تھا۔ اب پیغمبرؐ کیا لکھنا چاہتے تھے، اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی گئیں ہیں۔ خود حضرت عمرؓ نے جس قیاس کی بنیاد پر آنحضرتؐ کو وہ تحریر نہیں سننے دی وہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن عباسؓ کے ایک مکالمہ میں ظاہر کر چکے کہ پیغمبرؐ حضرت خنیسؓ کی خلافت کی بابت لکھنا چاہتے تھے۔ میں سمجھ گیا اور انہیں وہ تحریر بھیجے سے روک دیا۔ بعض دوسرے سیرت نگاروں نے بھی ایسا لکھا ہے لیکن پیغمبرؐ اپنے اعلان رسالت سے لیکر اپنی حیات کے آخری دن تک حضرت خنیسؓ کی خلافت کے بارے میں اسے طریقوں سے اور اتنی مرتبہ اعلان کر چکے تھے کہ کسی پیغمبرؐ نے اسے طریقوں سے اور اتنی مرتبہ اپنے جانشین کا اعلان نہ کیا ہوگا۔ جب بغاوت اور فساد کی کرنے والے اسے اعلانات سننے کے باوجود باز نہ آئے تو اگر پیغمبرؐ ایسی تحریر لکھ بھی جاتے تو فساد کی کرنے والوں کے لیے وہ بھی ناکاوت نہ بن سکتی تھی۔ کیونکہ حتیٰ طور پر پیغمبرؐ اکرمؐ صلعم کو وہ تحریر نہیں بھیجے دینی جو کمرہ ای سے پھانے والی اور ہدایت ہی ہدایت ہوتی۔ لہذا ان قیاس آرائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح جنگ جہوک کے بارے میں پیغمبرؐ کو یہ علم تھا کہ یہ جنگ نہیں ہوگی مگر چونکہ اس کے لئے جانے میں ہدایت کے کئی سرچشمے پھوٹے تھے لہذا آپؐ جہوک کی جنگ کے لئے گئے۔

اور جس طرح جیش اسامہ کے بارے میں آپؐ کو علم تھا کہ میرے ہم شدید کے باوجود یہ لشکر نہیں جانیگا لیکن پیغمبرؐ شدت کے ساتھ اصرار کرتے رہے تاکہ خدا کے حکم کے

مطابق جن باتوں کا ظاہر ہونا ضروری ہے وہ ظاہر ہو جائیں۔

اس طرح پیغمبرؐ وحی الہی کی روشنی میں اس بات کا علم تھا کہ مجھے قلم دوات نہیں دینے دی جائیگا لیکن پیغمبرؐ نے خدا کے حکم سے اس بات کا مطالبہ کیا تاکہ جس بات کا کھل کر سامنے آنا ضروری تھا اور ہدایت خلق کے لئے جس بات کا ظاہر کیا جانا لازمی تھا وہ سارے عالم کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے۔

لہذا اس بات میں بھی ہدایت ہی ہدایت ہے جو سارے عالم کے سامنے کھل گئی۔ اور پیغمبرؐ کی حیات کے آخری ایام میں حضرت عمرؓ پیغمبرؐ کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئے تھے اور مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں تمہاری کسی اور بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہمیں تمہاری امت اور تمہاری اہل بیت کی کوئی ضرورت ہے۔ اور پیغمبرؐ قلم دوات مانگ کر یہی بات علانیہ اور ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اور یقیناً پیغمبرؐ کی اس بات میں ہدایت ہی ہدایت ہے اور حدیث قرطاس سارے عالم کے مسلمانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جس کے بارے میں پیغمبرؐ نے ہی الا اعلان ساری دنیا پر ظاہر کر دیا کہ حضرت عمرؓ دنیا کی طلب میں مجھ سے اور اہل بیت سے برگشتہ ہو چکے ہیں۔ لہذا پیغمبرؐ نے اپنے اس آخری وقت میں ان کو "قوموا عسی" کہہ کر اپنی محبت سے بھی باہر نکال دیا۔

طلعت محمود صاحب کی وکالت اور واقعہ قرطاس

طلعت محمود صاحب مٹاوی نے اپنی کتاب مظلوم قرآن میں حضرت عمرؓ کے بیان کے لکھے اور بیان کرنے کو منع کرنے کی وکالت کرتے ہوئے اس واقعہ قرطاس کو "جس عمرؓ نے کمال مدح اور تعریف میں شمار کرتے ہوئے یوں لکھا ہے۔" جس عمرؓ نے حدیث ابو ہریرہؓ کو حضورؐ پر فوری زندگی میں پیٹ ڈالا تھا اور جس نے رسول اکرمؐ کے حکم کی

خلاف ورزی کرتے ہوئے کہہ دیا تھا۔ کہ ”حسبنا کتاب اللہ“ اور اپنے عہد خلافت میں ابو ہریرہ یا کسی اور میں رگ کو روایت احادیث کی اجازت کیسے دے سکتا تھا۔“

(مظلوم قرآن طلعت محمود بنی ص 171)

مظلوم قرآن میں ہی بنا لوی صاحب ایک اور جگہ اس طرح لکھتے ہیں
 ”قرآن کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے جب رحلت سے پہلے حضور نے فرمایا کہ

”الغومی بکتاب و فرطاس اکتب لکم شیئاً لی تفلوا بعدی“

لاؤ قلم و دوات اور کاغذ میں حصیں ایک ایک چنے لکھ کر دے جاؤں کہ میرے بعد تمھاری گمراہی کا کوئی امکان باقی نہ ہے تو حضرت عمر ابن الخطاب جھٹ بولی اٹھے میں کسی مزید تحریر کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ”حسبنا کتاب اللہ“ ہمارے پاس کتاب الہی موجود ہے۔ جس میں انسانی غلام و نبات کے مکمل ٹکڑے ہیں۔ اور بعد میں یہ کتاب ہمارے لئے کافی ہے۔ حضرت عمر کا یہ جملہ رسالت بناد کے حضور میں جسارت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن وہ مجبور تھے۔ اس لئے کہ کچھ عرصہ پیشتر قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ البوم اکملت لکم دینکم۔“

(مظلوم قرآن طلعت محمود بنی ص 156)

اہل سنت کے دانشور تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ فرمان رسالت بناد کے حضور میں جسارت تھا۔ مگر حضرت عمر کو اس جسارت اور گستاخی کرنے میں بھی حق بجانب ثابت کرنے کے لئے قرآن کی آیات کو غلط طور پر چپکاتے ہیں گویا کہ جس پر آیت مذکور نازل ہوئی وہ تو اس سے بے خبر تھے اور حضرت عمر کو اس کا علم تھا لہذا وہ ایسی جسارت اور گستاخی کرنے پر مجبور تھے، واقعاً قرآن بھی مظلوم ہے۔

طلعت محمود بنی لوی نے مذکورہ واقعہ حضرت عمر کے اپنے عہد خلافت میں احادیث پر مندرشپ عائد کرنے، بیان کرنے والوں کو درے لگانے اور قید کرنے اور جس نے جمع کی انہیں جلانے کی تاکید میں بیان کیا ہے۔

لیکن جب حضرت عمر کو خود فیصلوں کے سلسلہ میں ضرورت پیش آئی تو یہی حضرت عمر اپنے عہد سے خلافت میں اصحاب کو جمع کر کے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے اس سلسلہ میں آنحضرت سے کوئی حدیث سنی ہو تو بتاؤ۔ یعنی حدیثوں پر مندرشپ۔ انہیں لکھنے اور بیان کرنے سے منع کرنے اور انہیں مزا دینے اور جس نے لکھ دی تھیں انہیں لیکر جلا نا بھی تعریف اور چونکہ خود احادیث و ارشادات پیغمبر پر مطلع نہیں تھے لہذا مسائل پیش آنے پر بوقت ضرورت اصحاب کو پوچھنا بھی تعریف، اسے کہتے ہیں مہوفی و کالت اور دفاع باطل اور منع احادیث کا مفصل بیان آگے چل کر آئے گا۔

بہر حال طلعت محمود صاحب ہوں یا کوئی اور دانشور یا حسبنا کتاب اللہ کی مخالفت یا وکالت یا دفاع کرنے والے دوسرے سیرت نگار وہ حضرت عمر کے حسبنا کتاب اللہ کہنے کے بعد اپنے دور حکومت میں محض احادیث کا کوئی جواب نہیں دے سکتے جبکہ مفصل بیان آگے چل کر آئے گا۔

لیکن یہاں اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر کتاب کافی تھی تو ضرورت پڑنے پر احادیث کا تحسیر کیوں؟ اور اگر احادیث کے بغیر چارہ نہیں تھا تو پھر مراثد آتے ہی احادیث پر مندرشپ کیوں عائد کیا؟ اور احادیث کے لکھنے اور بیان کرنے سے منع کیوں کیا؟ اور جن اصحاب پیغمبر نے احادیث جمع کر لی تھیں ان سے لیکر جلا یا کیوں؟ اور احادیث بیان کرنے والوں کو قید کیوں کیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنے گستاخانہ انداز میں پیغمبر کو لکھتے کیوں نہ ہو؟ یہ بات سوائے اس کے نہیں ہے کہ حضرت عمر نے حالات و واقعات اور پیغمبر اکرم کی

زبانی باتوں سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ پیغمبر جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں ان سے ان سے منصوبے پر اثر پڑے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا بیان اس بارے میں خاص طور پر کامل غور ہے۔

شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا واقعہ قرطاس کے

بارے میں بیان

ڈپٹی نذیر احمد ایک مشہور سنی دانشور سیر کا نگار اور مصنف عالم ہیں جو شمس العلماء کے لقب کے ساتھ معروف ہیں وہ واقعہ قرطاس کے بارے میں اپنی کتاب الفرائض والحق اور اصحاب الامۃ میں لکھتے ہیں۔

”جن لوگوں کے دل میں خلافت کی کچھوری پک رہی تھی۔ اسکا بھانڈا دوات قلم طلب کرنے کے وقت پھوٹ گیا۔ پیغمبر صاحب نے بھی وصیت کی کچھ صراحت نہ فرمائی یا لکھانا چاہتے تھے۔ مگر جن کے دلوں میں تمنائے خلافت چکیاں تھیں وہی تھی انہوں نے دھینکا مشقی سے منصوبہ کو چٹکیوں میں اڑا دیا۔ اور مزاحمت کی تاویل یہ کی کہ ہماری ہدایت کے لئے قرآن پس کرتا ہے۔ اور چونکہ پیغمبر صاحب کے حواس پر جان نہیں ہیں، کاغذ، دوات و قلم کالانا کچھ ضروری نہیں خدا جانے کیا کیا لکھوادیں“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور واقعہ قرطاس کا بیان

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں واقعہ قرطاس و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور نہ لکھتے دینے کے بارے میں کئی روایات درج کی ہیں انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔

در کتب صحاح مذکور است کہ آنحضرت در حین احمد امراض کے صحابہ و حجرہ شریف مجتمع بودند فرمود کہ دوات و پیغمبر کے من پیاریدہ تبارائے شام و صبح غنیمت کہ بعد از من ہرگز گمراہ نشوید۔ پس اصحاب اختلاف کردند بعض گفتند آنچه فرمود عمل باید کرد و دوات پیغمبر باید داد۔ برچہ خواہد بنویسد بعض گفتند مناسب نیست آن سرور را دریں محل مشغول بہ کتاب داریم کہ وقت دے تک است۔ مردوریں جانب بود گفت دروالم بر حضرت مستولی است و قرآن مجید و رمیاں ماہست ما را پس است و در بعض روایات میں نیز آید کہ اس کے از دائرہ خارج ہوا و یہ دن است، شاید کہ ایسے خن الہی نشان باشد بعض مروج خیال کنند کہ ہدیان می گوید، دیگر نیز موافق مروجہ دوات جسے از مخالف تا اختلاف افتاد، آواز ہا بلند شد آنحضرت فرمود بر نیز از پیش من کہ اصوات بحضور رسول خدا جائز نیست“

مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ 878 مطبع منظر العجاوب

مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 542 مطبع اول کشور 1904

ترجمہ کتب صحاح میں مذکور ہے کہ بس وقت آنحضرت پر مرض کی شدت طاری ہوئی اور اصحاب حجرہ شریف میں جمع تھے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ میرے لئے دوات اور کاغذ لاؤ تاکہ تم لوگوں کے واسطے ایک وصیت نامہ لکھاؤں کہ میرے بعد تم لوگ ہرگز گمراہ نہ ہو (یہ سن کر) اصحاب نے اختلاف کیا۔ بعض کہتے تھے جو کچھ آپ فرماتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور دوات و کاغذ یہ دینا چاہیے جو کچھ چاہیں تحریر فرمادیں۔ اور بعض کہتے تھے مناسب نہیں کہ آنحضرت کو اس وقت ہم کچھ لکھنے دیں آپ کا وقت نازک ہے۔ مگر اسی دوسرے خیال والوں کی طرف تھے۔ کہنے لگے حضرت پر دروالم کا غلبہ ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہی ہمارے لئے کافی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آنحضرت اپنے پیغمبر سے باہر ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی انہیں باتوں میں ہو کہ بعض لوگ خیال کرتے

تھے کہ حضرت بذیان تک رہے ہیں نیز دوسرے لوگ بھی عمر کے موافق تھے۔ اور کچھ لوگ ان کے مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک اختلاف اٹھ اٹھا ہوا۔ دونوں طرف سے آوازیں بلند ہوئیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ کہ رسول خدا کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے۔

ترجمہ دارقطنی شیعہ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ 878 مطبع مظہر انجمن

دارقطنی شیعہ عبدالحق محدث دہلوی جلد 2 صفحہ 542 مطبع نول کشور ممبئی 1904

مختصر یہ ہے کہ جناب رسول خدا کی اس وصیت میں حرمت کی گئی اور جو بے وحی کلام نہ کرے اس کو پیغمبر خدا "بذیان" سے نسبت دی گئی جس وصیت پر قیامت تک عمل امت کی ہدایت کا دار مدار تھا اسی کو روک دیا گیا، آخر یہی مخالفت بہتر فرقوں کی گمراہی کا باعث ہوئی، علاوہ ازیں حضرت عمرؓ نے پیغمبر اکرمؐ کی طرف تا فرمائی ہی نہیں کی بلکہ آداب رسالت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ خدا جن کا احترام کرتے ہوئے نام نہ لے بلکہ طہ نیشن، عزرائل اور بدثر وغیرہ کے القاب کے ساتھ مخاطب کرے حضرت عمرؓ نہیں۔ "هذا الرجل ليهرجر" کہیں حالانکہ خداوند تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آنحضرتؐ کے سامنے بلند آواز کے ساتھ بات کرنے سے بھی تلقی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

(سورۃ الحجرات۔ آیت 2)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! تم (بولنے میں) اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیے کرو اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور (زور) سے بولا کرتے ہو ان کے رویے زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارا کیا کر لیا سب اکارت ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

اور اصل پیغمبرؐ نے ہدایت کے لیے جو کچھ وصیت کے طور پر لکھا تھا، اسے اس پر ملا کئی مرتبہ بیان کر چکے تھے اور کھلم کھلا اعلان کر چکے تھے۔ اب پیغمبر اپنی اس بات کے ذریعہ حضرت عمرؓ کو دنیا جہاں کے سامنے عریاں کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عمرؓ اسلام لانے سے پہلے اسلام اور پیغمبرؐ گرامی اسلام کے سخت ترین دشمن اور مخالف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی مخالف ہی رہے اب آخری وقت میں آنحضرتؐ، حضرت عمرؓ کے آنحضرتؐ کی شان میں سوئے ادب اور مخالفت کی انتہا کو برداشت کرنا چاہتے تھے اور دراصل یہی بات ساری باتوں سے زیادہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے ہدایت کا سرچشمہ تھی۔

علامہ اشرف سیالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب ان باتوں کو بھٹنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔

حدیث ثقلین بستر بیماری پر

جب پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ کو قلم دوات نہ دی گئی تو پیغمبر نے اصحاب کے سامنے وہ مشہور حدیث پھر دہرائی جو حدیث ثقلین کے نام سے معروف ہے اور جسے محمد اشرف سیالوی صاحب نے مسلم فریقین اور متبول فریقین مانا ہے۔

اس حدیث کو پیغمبر اکرمؐ نے اس سے پہلے حج کے موقع پر میدان عرفات میں اور ایچن پر غدیر خم کے مقام پر اور اب مجمع اصحاب میں بستر بیماری پر بھی دہرایا ہے۔ ابن حجر نے اسے صواعق خرقہ میں اور نور الدین علی ابن سمودی نے اپنی کتاب جواہر العقیدین میں کئی طریقوں سے بیان کیا ہے اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تحفہ حسینہ میں بکھٹ العقیدہ کے عنوان کے تحت جو حدیث ثقلین نقل کی ہے اسے سمودی نے اپنی کتاب جواہر العقیدین میں ترمذی سے نزدیک ابن ارقم کی زبانی روایت کیا ہے۔

ہم اس مقام پر حدیث ثقلین میں دو نکات جو خاص طور پر غور میں لیا جائے۔
 اول یہ کہ پیغمبرؐ نے قوم روات مانگ کر جو کچھ لکھتا یا پڑھتا اس کے لئے بھی پیغمبرؐ
 نے یہی فرمایا تھا کہ "لن تصلوا بعدی" یعنی تم اس تحریر کے بعد میرے بعد کبھی عمرات ہو
 گے اور حدیث ثقلین میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو "لن
 تصلوا بعدی" تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ پیغمبرؐ نے اہل بیتؑ کو قرآن کے ساتھ رکھا ہے یعنی جو میرے
 اہل بیت کی اطاعت و پیروی نہ کرے گا اور صرف قرآن کو کافی کہے گا وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے
 گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے قرآن کے ساتھ اپنی عزت و اہل بیت کی اطاعت و
 پیروی واجب کر دانی تھی لیکن علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے انکی
 اطاعت واجب کی تھی انہوں نے انکی اطاعت کر لی تھی جنہیں اہل بیتؑ کی اطاعت و پیروی
 کا حکم دیا گیا تھا لہذا انکا نہ سب سچا ہے۔

در اصل پیغمبرؐ کی ایک بات اور ایک ایک کام ہدایت کا سرچشمہ ہے اور پیغمبرؐ
 کے ہر بات میں ہدایت کے منشا شیوں کے لئے ہدایت لیا ہدایت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ
 وآلہ وسلم نے آخری وقت میں کاغذ اور قلم روات مانگ کر جن لوگوں کو لگا کر تھا وہ کہہ رہے اور
 پیغمبرؐ نے اپنے بعد جو کچھ ہونے والا تھا اسے کھول کر ساری امت کو اس سے آگاہ کر دیا تھا
 یعنی خود پیغمبرؐ کے سامنے دوسری گرفتار چیز کو چھوڑنے اور ترک کرنے والوں کو نہ بھڑکایا
 تھا۔ اور انتہائی واضح طور پر ظاہر کر دیا تھا کہ میرے یہ اصحاب صرف دنیا کے لئے ہیں انکو چاہیے
 ہادی و رہنما سمجھنے والے سوائے گمراہی کے اور کچھ حاصل نہ کر سکیں گے۔

چنانچہ خاتم الامم شہنشاہ عبدالعزیز نے منکر حدیث ثقلین کو خارج از اسلام اور
 گمراہ بتلایا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ:

"باید دانست کہ باعلاق شیعہ دینی اس حدیث ثابت است کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ
 وآلہ وسلم فرمودہ انی فارک فیکم الثقلین ما ان تصحکم بہما لن تصوا بعدی
 احکمما اعظم من الاحمر کتاب اللہ و عترتی اہل بیٹی" پس معلوم شد کہ در
 مقدمات دینی و احکام شرعی بار اثبات حوالہ بایں دو چیز عظیم القدر فرمودہ است۔ پس مذہب
 کہ مخالف ایں دو باشد در امور شرعیہ عقیدہ غلط و باطل و نامستبر است ہر کہ انکار ایں دو بزرگ
 نماید گمراہ و خارج از دین است" (تحدیث عشریہ صفحہ 135 مطبوعہ فخر الطالع)

ترجمہ۔ یقین کیجئے کہ باعلاق شیعہ دینی یہ حدیث ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں دو گرفتار چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر تم ان دونوں سے
 متمسک رہو گے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے ایک
 خدا کی کتاب اور دوسری میری عترت میرے اہل بیت ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ دینی مقدمات
 اور شرعی احکام میں پیغمبر خداؐ نے ہم کو ان دونوں عظیم القدر چیزوں کے حوالہ فرمایا ہے۔ پس
 جو مذہب ان دونوں چیزوں کے خلاف ہو گا وہ احکام شریعت میں عقیدہ غلط و باطل اور غیر
 معتبر ہے اور جو کوئی ان دونوں چیزوں سے انکار کرے وہ گمراہ اور دین سے خارج ہے۔

میرا یہ بیان پیغمبر خداؐ کے چاہنے والوں کو چاہئے علامہ محمد اشرف سیالوی خود "حکم
 کتاب اللہ" سمجھنے کا مطلب سمجھیں اس میں دوسری چیز کا واضح انکار ہے یا نہیں۔

غدری ختم پر موت کی خبر دینے میں ایک قابل غور بات

شاخ مباحث محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلم نے غدری ختم کے مقام پر
 خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

"وہ روایت آہ وہ کہ فرمود کہ گویا مرا پاں عالم خواندند و من اجابت نمودم بدانید کہ من

درمیان شاد و امر عظیم می گزارم و یکے از دیگرے بزرگ تراست قرآن و اہل بیت سن! آخ
(مدارج الملوئ شیخ عبدالحق محدث دہلوی)

ترجمہ: اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے گویا مجھ کو اس جہاں سے بلاوا
آگیا ہے اور میں نے اس کو منظور کر لیا ہے۔ آگاہ ہو کہ میں تمہارے درمیان دو بزرگ
چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ دونوں آئیں میں ایک دوسرے سے بزرگ تر ہیں۔ قرآن
اور میرے اہل بیت۔ اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت علی کی مولاہیت کے
اعلان کو بیان کیا ہے "اس روایت میں قابل غور بات یہ ہے کہ پیغمبر باطلک صحت مند،
تندرست و توانا اور پھر دوجہ قوت و طاقت کے ساتھ یہ اعلان فرما رہے تھے کہ گویا مجھے اس
جہاں سے بلاوا آگیا ہے۔ اور میں نے منظور کر لیا ہے اسکی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟

پیغمبر صحت مند اور تندرست و توانا تھے انکو کوئی ایسا بیماری بھی نہیں تھی کہ آپ کو
اس کی بناء پر یہ کہا گیا ہو۔ آپ کی عمر بھی ایسی زیادہ نہیں ہوئی تھی موت کے لئے بھی کچھ نہ
کچھ اسباب تو ضروری ہوتے ہیں آخر پیغمبر نے ایسا کیوں فرمایا؟ اور اگر وحی کے ذریعہ
اطلاع دی گئی تو ضرور وہ بات خدا کے علم میں ہوگی جس سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت
متوقع تھی۔ اس سے پہلے جنگ تبوک سے واپسی پر ایک گھائی میں آپ کو گھائی سے گرا کر مار
ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی جسکا بیان جنگ تبوک کے حال میں گزر چکا ہے۔ اس وقت بھی
جنگ تبوک کے لئے جاتے وقت حدیث منزلت بیان فرما گئے تھے۔ بیشک علامہ محمد اشرف
سیالوی صاحب کے شیخ الاسلام کو حدیث منزلت کے معنی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں لیکن
عرب جنگی زبان عربی تھی وہ حدیث منزلت کا مطلب خوب انہی طرح سمجھتے تھے۔ لہذا وہ
منصوبہ بنایا گیا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے "وہموا بعمال ینالوا القرآن"
اب بھی طبعی موت کی بجائے غیر طبعی موت کی صورت ہی بن سکتی تھی۔ لہذا خدا نے چاہا کہ

حدیث منزلت سے بدھکر نمایاں طور پر حضرت علی کی جائیداد کا اعلان کر دیا جائے تاکہ کار
جداہیت جاری رہے۔ اور پیغمبر کے اس اعلان کی وجہ سے کہ مجھے اس جہاں سے بلاوا آگیا
ہے اور میں نے اسے منظور کر لیا ہے وہ متوقع سبب موت بھی اعلان چھپا رہے اور پیغمبر کرامی
اسلام اور اسلام کا احترام بھی برقرار رہے۔ کیونکہ غنی طور پر پیغمبر کو مارنے میں اسلام اور پیغمبر
اسلام کا احترام زائل نہیں ہوتا۔ لیکن غنی شہادت سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی جنگ اور توہین
لازم آتی تھی جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب "سراشاہ تہن" میں لکھا ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ "آنحضرت کو تمام فضائل ماحصل تھے اس لئے غنی شہادت کے جو آپ
کو آپ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ سے حاصل ہوئی "البتہ غنی طور پر مارنے
میں پیغمبر اسلام کی جنگ لازم نہیں آتی اسی وجہ سے بعض سیرت نگار آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی طبعی موت کے قائل نہیں ہیں۔

پیغمبر کی حیات ظاہری کا آخری دن

علامہ شبلی اپنی کتاب القادوق میں تاریخ طبری کے صفحہ 13-14 کے حوالے
سے لکھتے ہیں:

"بہین وقایع کے دن آپ کی صحت اس قدر مستحضر ہو گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت
کا گمان ہو گیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنے مکان کو جو مدینہ منورہ سے دو میل پر
تھا واپس چلے گئے۔ لیکن حضرت عمر و قات کے وقت تک موجود رہے۔

آنحضرتؐ نے 12 ربیع الاول دوھدھ کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ
کے گھر میں انتقال کیا۔ (القادوق شبلی صفحہ 111)

علامہ شبلی کے اس بیان کا جو انہوں نے تاریخ طبری کے حوالے سے نقل کیا ہے

ایک ایک فقرہ کا نقل غور ہے آپ فرماتے ہیں۔

نمبر 1۔ تین وفات کے دن آپ کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا۔

نمبر 2۔ حضرت ابوبکر اسی خیال سے اپنے مکان جو مدینہ منورہ سے دو میل پر تھا وہیں چلے گئے۔

نمبر 3۔ حضرت عمر وفات کے وقت تک موجود رہے۔

نمبر 4۔ آنحضرتؐ نے 12 ربیع الاول دو عہدہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہؓ کے گھر وفات پائی۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا تھا اور حضرت ابوبکرؓ بھی اسی خیال سے اپنے گھر چلے گئے تھے تو پھر پیغمبرؐ دوپہر کے وقت ایک ایک کیسے وفات پا گئے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آنحضرتؐ کے بالکل صحت یاب ہونے کے باوجود حضرت مراد اپنے گھر نہیں گئے بلکہ وفات کے وقت تک وہیں رہے اور آنحضرتؐ نے حضرت عائشہؓ کے گھر میں وفات پائی۔ لہذا آنحضرتؐ نے جیسے وفات پائی اس بات کو حضرت عائشہؓ ہی صحیح طور پر بیان کر سکتی ہیں۔

پیغمبرؐ کی حیات کے آخری دن کی واردات

پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیسے وفات پائی اس کو حضرت عائشہؓ نے اپنے والد بزرگوارؓ حضرت ابوبکرؓ کی آمد پر خود ان سے جس طرح سے بیان کیا۔ اسے صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ کی زبانی 4 مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت نقل کیا ہے ہم اس روایت کی اصل

غبارت کو صحیح بخاری مترجم جلد سوم باب 414 (فائدہ) صفحہ 276 سے حدیث نمبر 665 کو نقل کرتے ہیں۔

نمبر 1۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو میت قال وقالت عائشة لدهنائه في مرضه فجعل يبشر البنا ان لا تلذوني فقلنا كراهينه المريض للدواء فلما افاق قال الم انهمكم ان لا تلذوني قلنا كراهية المرض للدواء فقال لا يبقى في البيت احد الا لدوا انا انظر الا العاص فان لم يشهد.

ترجمہ:- حضرت ابوبکرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ لیا جب کہ آپ وفات پا چکے تھے۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کی بیماری میں آپ کے منہ میں دوا ڈالی۔ آپ اشارے سے ہمیں فرمانے لگے کہ میرے منہ میں دوا نہ ڈالو۔ ہم نے سمجھا کہ مریض دوا کو برا سمجھتا ہے (چنانچہ دوا ال دی) جب افاقہ ہوا تو آپ فرمانے لگے کیا میں نے تم کو منہ میں دوا ڈالنے سے منع نہ کیا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم تو معمولی مریضوں جیسی کراہت سمجھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی شخص میرے سامنے وہ دوا چلائے جانے سے نہ ڈرے گا سوائے عباس کے کہ وہ اس میں شریک نہ تھے۔

صحیح بخاری مترجم طبع سعیدی جلد سوم باب 416 (فائدہ) صفحہ 276 حدیث نمبر 665 نمبر 2۔ یہی حدیث دوسرے مقام پر صحیح بخاری مترجم طبع سعیدی جلد دوم صفحہ 704 حدیث نمبر 1576 پر درج ہے۔

نمبر 3۔ یہی حدیث صحیح بخاری مترجم طبع سعیدی جلد سوم باب 1009 صفحہ 859 حدیث نمبر 1780 پر درج ہے جس کا عنوان یہ ہے۔

"القصص بين الرجال والنساء في العجرات"

(یعنی مردوں اور عورتوں میں تجربات سے متعلق قصاص کے بارے میں)

نمبر 4۔ یکم حدیث صحیح بخاری مترجم مطبع سعیدی جلد سوم باب 1016 صفحہ 662 حدیث
نمبر 680 پر درج ہے جس کا عنوان یہ ہے۔

"اذا اصاب قوم من رجال هل يعاقب او يقتل منهم كلهم

(یعنی جب چند لوگ ایک شخص کو قتل کر دیں تو کیا ان سب سے بدلہ یا قصاص لیا جائیگا۔

اس روایت سے جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے چار مقامات پر مختلف
عنوانات کے تحت روایت کی گئی ہیں کئی باتوں کا صحیح صحیح منظر ہوتا ہے۔

نمبر 1۔ پہلی بات جو اس روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بیان اس
وقت دیا جب حضرت ابو بکر آنحضرت کی رحلت کے بعد مگر سے تشریف لائے اور آپ کو
بوسہ دیا جبکہ آپ وفات پا چکے تھے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"ان ابو بکر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت"

حضرت ابو بکر نے آپ کا بوسہ لیا جب آپ وفات پا چکے تھے اس سے ثابت ہوا کہ وہ
حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد پلائی گئی جب وہ آنحضرت کی صحت سے مطمئن ہو کر اپنے
گھر چلے گئے، اگر آپ کی موجودگی میں پلائی جاتی تو ان سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں
تھی

نمبر 2۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو وہ دوا پینے کے لئے پیش نہیں کی گئی۔

جب کہ آپ صحت یاب ہو چکے تھے۔ اور حضرت ابو بکر مطمئن ہو کر چلے گئے تھے۔ بلکہ
زبردستی منہ میں اندھیلی گئی تھی اور کسی ایک نے نہیں بلکہ کئی مردوں اور عورتوں نے ملکر اس
قصی یہ بات (لذہناہ) سے ثابت ہے

نمبر 3۔ تیسری بات یہ ہے کہ زبردستی بھی بلا مزاحمت کے نہیں ڈالی۔ بلکہ پیغمبر کو کہتے

رہے منع کرتے رہے اور اشارے سے کہتے رہے کہ میرے منہ میں یہ دوا نہ ڈالو۔ مگر پھر بھی
پیغمبر کے منہ میں دوا اندھیلی کی دہی یہ بات (فجعل يشير اليها ان لا تلذو لي) سے
ثابت ہے یعنی پیغمبر اشاروں سے بھی منع کرتے رہے کہ میرے منہ میں یہ دوا نہ ڈالو بلکہ
الہنا میں الہنا بھی جمع کا میضہ ہے اور لا قلدو لی بھی جمع کا میضہ ہے یعنی کئی افراد کو دوا
اندھیلی دے رہے تھے اور انھیں اس طرح پکڑا ہوا تھا کہ وہ صحت یاب ہونے کے باوجود منہ سے کچھ
بول نہ سکتے تھے بلکہ اشاروں سے منع کر رہے تھے اور پیغمبر کی اس اشاروں والی مزاحمت
کے باوجود انہوں نے اس دوا کو پیغمبر کے حلق میں اندھیلی دیا۔

نمبر 4۔ چوتھی بات یہ ہے جو اس روایت سے ثابت ہے کہ جب انہوں نے پیغمبر کو چھوڑ دیا
جب آپ کچھ سنبھلے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ تم مجھے یہ دوا نہ
پلاؤ؟ یہ بات پیغمبر کے ان الفاظ سے ثابت ہے: "الم انهم ان لا تلذو لي"

پیغمبر کے اس ارشاد میں انہم بھی جمع کا میضہ اور تلذو لی بھی جمع کا میضہ
ہے۔ یعنی جو لوگ میں کر پیغمبر کے حلق میں دوا اندھیلی دے رہے تھے وہ کئی افراد تھے حالانکہ
آنحضرت آخری دن اسے سنبھل گئے تھے کہ آپ کی صحت کا گمان ہو گیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر
بالکل مطمئن ہو کر گھر چلے گئے تھے۔ اس حالت میں اگر دوا پلائی ہی تھی تو حضرت عائشہ خود
آنحضرت کی خدمت میں پیش کر کے فرما تیں کہ لیجئے دوا پانی لیجئے۔ بلکہ اگر بالکل صحت نہ بھی
ہوتی تو بھی یہ کہا جاسکتا تھا کہ لیجئے دوا پانی لیجئے نہ کہ حیوانوں کی طرح نال سکڑا ہوا زبردستی
حلق میں اندھیلی جائے۔

نمبر 5۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا کہ مریض تو دوا سے کراہیت
کرتا ہی ہے اس لیے زبردستی دوا منہ میں اندھیلی گئی۔

قابل غور بات یہ ہے کہ پیغمبر تقریباً دس یا تیرہ دن بیمار رہے کیا اس بیماری کی

حالت میں کبھی پیغمبر کو کوئی دوا پلائی گئی؟ یا نہیں پلائی گئی؟ اگر پلائی گئی تھی تو آپ اس وقت بھی دوا کے پینے سے کراہت کرتے تو پھر حضرت عائشہ یوں فرماتیں کہ آپ تو ہمیشہ ہی دوا پینے سے کراہت کرتے رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے کبھی دوا نہیں پلائی گئی۔ اور جب پہلے کبھی دوا نہیں پلائی گئی تو اب صحت یاب ہونے پر زبردستی دوا کیوں پلائی گئی؟ اور اشاروں سے منع کرتے رہنے کے باوجود زبردستی آنحضرت کے حلق میں کیوں اٹھائی گئی۔

نمبر 6۔ چھٹی بات عجیب و غریب ہے یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ گھر میں کوئی باقی نہ رہے سب کو وہی دوا چلاؤ جو زبردستی مجھے پلائی گئی ہے۔ سوائے عباس کے جو اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ بات عجیب و غریب اس لئے ہے کہ پیغمبر۔ نبی۔ رسول۔ امام اور خاتم الانبیاء جیسا عظیم انسان تو ہر ایک طرف کوئی معمولی سے معمولی انسان بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ اسے لوگ تو ہمدردی کے طور پر دوا چلائیں اور وہ یہ کہے کہ جن لوگوں نے مجھے دوا پلائی انہیں بھی وہی دوا پلائی جائے۔

اور اس روایت میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پیغمبر کے کہنے پر کسی کو بھی وہ دوا پلائی گئی ہو۔ اور روایت کا انداز بیان ایسا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ اپنے والد کو چسکے لے لے کر یہ داستان بیان کر رہی ہوں اور پیغمبر کے بیان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا وہ بھی اپنی اس بات سے دنیا جہاں کے انسانوں کو غور کی دعوت دے رہے تھے کہ جو چیز دوا کے نام سے زبردستی میرے منہ میں اٹھائی گئی تھی وہ دوا انہیں بھی بلکہ کوئی اور چیز تھی۔

نمبر 7۔ ساتویں بات یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انما النظر یعنی میں دیکھتا ہوں کہ تم سب وہ دوا پیتے ہو یا نہیں اگر پیغمبر کے کہنے پر وہ دوا سب کو پلائی گئی ہوتی تو ضرور حضرت عائشہ اسکو بیان فرماتیں کہ پھر ہم سب نے پیغمبر کی نظروں کے سامنے اس دوا کو پی کر دکھایا تاکہ

پیغمبر کا شک دور ہو جائے۔

نمبر 8۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ "الا العباس فانہ لم يشهد" یہ بتا دیا کہ چونکہ عباس اس جرم میں شریک نہیں تھے لہذا یہ سزا انہیں نہیں دی جاسکتی۔

نمبر 9۔ نویں بات قضا و قدر الہی کا وہ کارنامہ ہے جس میں اس نے امام بخاری سے صحیح بخاری میں اس روایت کا ایک عنوان یہ لکھوا دیا کہ: "القصاص بين الرجال والنساء في البحر احداث" یعنی مردوں اور عورتوں میں جرائمات سے متعلق قصاص کے بارے میں "اور ایک عنوان یہ لکھوا دیا کہ: "اصاب قوم من رجال هل يعاقب او يقتل منهم كلهم" یعنی جب کسی کو کچھ لوگوں کی طرف سے کوئی زخم پہنچے یا اسے قتل کر دیں تو کیا ان سب لوگوں کو سزا دی جائے گی اور سب ہی سے بدلہ اور قصاص لیا جائے گا۔

(صحیح بخاری مترجم مطبع سعیدی باب 1016 صفحہ 682 حدیث نمبر 1790)

نمبر 10۔ (اور دسویں بات یہ ہے کہ اس واردات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فانی سے عالم جادوئی کی طرف کوچ کر گئے۔ انما لله وانا اليه راجعون جبکہ حضرت عمر و قات کے وقت تک وہیں موجود رہے اور دوا پلانے والوں کے ساتھ شریک تھے۔

پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا پہلا کام

اہل بیت پیغمبر پر غم کے پہاڑ ٹوٹنے ہوئے تھے اور وہ پیغمبر اکرم کے جسد اطہم کے پاس بیٹھے ہوئے غم سے غرق حال تھے۔ لیکن پیغمبر کے اصحاب پیغمبر کا انتقال ہوتے ہی اقتدار پر قبضہ کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہو گئے۔

جیسا کہ ہم سابق میں بیان کر آئے ہیں کہ علامہ شبلی نے تاریخ طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر وفات کے وقت تک حضرت عائشہ کے گھر میں ہی موجود رہے لہذا آپ کی وفات کا علم اصحابِ پنجہز میں سے سب سے پہلے حضرت عمر کو ہی ہوا آنحضرت کے انتقال فرماتے ہی حضرت عمر فوراً اپنے حلیف ابوعبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچے اور فرمایا اپنا ہاتھ پھیلاؤ کہ میں تمہاری بیعت کروں اس واقعہ کو ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس طرح سے لکھا ہے: فقال لما قبض رسول الله صلعم اتي عمر ابا عبیدہ بن الجراح فقال ايسط يدك فلاجا يدك فانك امين هذه الامه على لسان رسول الله فقال ابو عبیدہ لعمر عازيت لك فهدى قبلها منز اسلمت اتيا يعني و فبك الصديق و لاني النين

(طبقات ابن سعد ج 1 - جلد 3 صفحہ 128-129)

رسول خدا کے رحلت فرماتے ہی حضرت عمر ابوعبیدہ بن الجراح کے پاس آئے اور کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں۔ کیونکہ تم اس امت کے امین ہو جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا کہ جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس کے قبل تم کو نہ اتنی کرتے نہیں دیکھا۔ کیا تم میری بیعت کرو گے دراصل تمہارے درمیان صدیق اور دوسرا ہے۔

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ یہ آنحضرت کی رحلت کے فوراً بعد کا قصہ ہے۔ لیکن چونکہ حضرت ابو بکر اسی خیال سے کہ پیغمبر اب بالکل صحت یاب ہو گئے ہیں مدینہ سے باہر دوسرے کے قاصد پر اپنے گھر چلے گئے تھے اور حضرت عمر وفات کے وقت تک وہی موجود رہے تھے، لہذا آپ نے فوری کارروائی کے طور پر مناسب یہی سمجھا کہ حضرت ابو بکر کو معلوم نہیں کب تک آئیے گئے۔ کہیں لوگ حضرت علی کی بیعت نہ کر لیں۔ اس لئے ابوعبیدہ بن

الجراح کی بیعت کر کے اس وقت انکو خلیفہ مان کر کارروائی شروع کر دی جائے۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہے کہ ان تینوں حضرات نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد فوری طور پر حکومت پر قبضہ کر لیں گے اور پھر یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے اور یہ بات آگے چل کر صاف کھل کر سامنے آ جائیگی۔

تینوں حضرات عمر کی حکمت عملی کے تحت ابھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ پہلے کون بنے گا۔ اور یہ بھی جو سکتا ہے کہ ہر ایک اس بات سے ڈرتا ہو کہ ہنگامی حالات میں معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔

چنانچہ اسی وجہ سے عقیقہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر کے یہ کہنے پر کہ: میں نے تمہارے لئے ان دونوں آدمیوں (عمر و ابوعبیدہ بن الجراح) میں سے ایک کو پسند کیا ہے ان میں سے کسی چاہو بیعت کر لوں اس بات سے حضرت عمر نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، "فلم اكره معاقل غيرها كان والله ان اقدم فتضرب صفى بن بخاري باب: ثم اقبل من الزمان ابو عبد الله الجذر رابع صفحہ 119-120

عقیدہ میں ابو بکر نے جتنی گفتگو کی اس سب کو میں نے پسند کیا سوائے اس بات کے کہ چونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آگے لیا جاؤں اور میری گردن مار دی جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انقلاب کی طرح یہاں بھی گردن ماری جانے کا خطرہ تھا اس وجہ سے تینوں انقلاب پر پانے والے اصحاب میں سے ہر ایک دوسرے کو پہلے لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات جو طے شد وہی وہ سرف اتنی تھی کہ نبوت اور حکومت ایک خاندان میں نہیں رہے دی جائیگی۔

پیغمبر اکرم صلعم کی رحلت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے یہ کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں تو ابوعبیدہ بن الجراح نے حضرت عمر کے سامنے حضرت ابو بکر کا نام لیا اس بات کا اشارہ دیا کہ پہلے پیغمبر پر حضرت ابو بکر بہتر

ہونگے اور ان کے بعد پھر ہم دونوں یکے بعد دیگرے سموت سنبھال لیں گے۔ اور واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

حضرت ابو بکر نے تو اپنے وقت آخر میں مہاجرین و انصار کی مخالفت کے باوجود حضرت عمر کو اپنی جگہ خلیفہ بنائی دیا تھا۔ اگر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو حسب معاہدہ تیسرے نمبر پر وہی خلیفہ ہوتے۔ جیسا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں واضح الفاظ میں فرمایا بھی دیا تھا کہ: "ان ادر کنی اجلی و ابو عبیدہ حی استخلفہ"

(تاریخ اسلام مضمی جلد 2 صفحہ 23)

یعنی اگر میرے آخر وقت تک ابو عبیدہ زندہ رہے تو میں انہیں خلیفہ مقرر کر دوں گا۔ اور اس بات کا اعادہ حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں بھی لیا تھا جیسا کہ تاریخ طبری میں آیا ہے کہ: "ان عمرو ابن خطاب لما طعن قبل له با امور المؤمنين لو استخلفت قال من استخلف لو كان ابو عبیدہ بن الحارث حیا استخلفہ"

(تاریخ طبری الجزء الثانی ص 35)

یعنی جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ اپنا خلیفہ جانشین مقرر کریں انہوں نے کہا اس کو خلیفہ مقرر کروں اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کرتا۔

رسول اکرم کی وفات سے انکار اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں

پیغمبر اسلام کی وفات سے مدینہ منورہ پر سو گوارانہ سکوت طاری تھا۔ اور ہر شخص فر

اندوہ میں ڈوبا ہوا تھا کہ: "گاؤ حضرت عمر ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس سے واپس لوٹے اور اس غم انگیز وقت میں ایک آئز لینڈ کی "ان رجلاً من المنافقین یزعمون ان رسول اللہ توفی وان رسول اللہ عاتات و لکن ذہب الی ربہ کما ذہب موسیٰ ابن عمیر ان فغاب من قومہ اربعین لیلۃ ثم رجع بعد ان قبل قدمات واللہ لیرجعن رسول اللہ فلیقتعن اہل مدینہ رجلاً و ارجلہم یستعمون ان رسول اللہ مات" ترجمہ۔ "کچھ منافقوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ وفات پا گئے حالانکہ خدا کی قسم وہ مرنے نہیں ہیں بلکہ اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں۔ جس طرح موسیٰ ابن مران گئے تھے۔" چالیس راتیں اپنی قوم سے پوشیدہ رہنے کے بعد پلٹ آئے تھے۔ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ موسیٰ وفات پا گئے۔ خدا کی قسم رسول خدا پلٹ کر آئیے گا اور ان لوگوں کے ہاتھوں اور دلوں کو کانٹیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر وفات پا گئے۔

حضرت عمر کا پیغمبر کی وفات سے انکار اور لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دینے کا واقعہ حدیث و تاریخ و میراث کی اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو ہے طبری کی علاوہ ان میں سے یہ ہے۔ تاریخ ابوالفداء جلد 1 صفحہ 158، القاری شلی ص 111، تاریخ ابن خلدون ص 162 وغیرہ۔

یہاں یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ جب کہ جنگ احد میں پیغمبر نے کھانہ کھا کر لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ پیغمبر شہید ہو گئے لہذا انہوں نے کہا کہ اب آپ کو کیا کریں گے اور اب اپنی آنکھوں کے سامنے آنحضرت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ان کے باوجود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبر نے وفات پائی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو زندہ سلامت روح مع الجسم کے

کوہ طور پر مجھے تھے لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بالکل انکی نظروں کے سامنے نہ آ سکا تھا۔ اور انکی روح مبارک اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر چکی تھی تو اس میں اور حضرت موسیٰ کی نسبت میں کیا مشابہت اور مماثلت ہے ساری دنیا تو بے وقوف اور حق نہیں ہے۔ یہ واقعات پکار پکار کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمرؓ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اسی سے انصار نے جان لیا کہ حضرت عمرؓ اپنے منہ پر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے یہ سارا زور کر رہے ہیں لہذا انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے اپنے من سے کسی کو غیظ نہانے کے لئے سقیفہ بنی ساعہ میں اکٹھا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔

حضرت ابو بکر کی آمد اور پیغمبرؐ کی زیارت کرنے کا بیان

ایک طرف تو حضرت ابو بکر کے آنے تک دھرت مر تو اتر تھی مگر یہ کہتے رہے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ پیغمبرؐ نے وفات پائی میں اس کا سر قلم کر دوں گا اور دوسری طرف حضرت ابو بکر کو یہ خبر پہنچادی کہ پیغمبر اکرمؐ وفات پا گئے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ:

والقیل ابوبکر حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف وجهه وقلبه وقال يا بني انت وامي قد ذقت الموت التي كتب الله عليك ولن يعصيك بعد هذا موته ابداً

(تاریخ ابن خلدون جلد ۱ صفحہ 163)

ترجمہ۔ جب آنحضرتؐ کے انتقال کی خبر حضرت ابو بکرؓ کو ہوئی تو وہ فوراً پہنچے اور آنحضرتؐ کے حجرے میں داخل ہو کر آپ کے منہ سے چادر بٹائی اور بوسہ دیا اور کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے اس موت کا مزہ چکھا جو خداوند تعالیٰ نے آپ

کے لئے لکھی تھی اور اس موت کے بعد آپ کو ہرگز دوسری موت نہیں آجیگی۔

حضرت ابو بکر کا حضرت عمرؓ کو خاموش کرنا

ابن خلدون مذکورہ عبارت سے متصل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ غم کی میت کیلئے کے بعد باہر نکلے اور حضرت عمرؓ سے فرمایا۔ "و حرج الی عمر و بتکلم فقال انہیت فانی و اقل علی الناس بتکلم فجاءوا علیہ و ترکوا عمر فحمد اللہ و النبی علیہ و قال ایہا الناس من کان یعد محمداً فان محمداً قد مات و من کان یعد اللہ کان اللہ حی لا یموت ثم تلا و ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الا یہ النبی

تاریخ ابن خلدون مطبوعہ ذی الحجہ 1384ھ صفحہ 163، تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 443

ترجمہ۔ حضرت ابو بکرؓ باہر آئے اور جہاں مر لوگوں میں بول رہے تھے وہاں پہنچے عمرؓ کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ نہ اس دور کے اس کے بعد خود حضرت ابو بکرؓ آگے بڑھے اور لوگوں میں کلام کرنے لگے اس پر لوگ عمرؓ کو پھوڑ کر ابو بکرؓ کے پاس آ گئے۔ ابو بکرؓ نے حمد و ثنائے خدا تعالیٰ بیان کرنے کے بعد کہا۔ اے لوگوں تم میں سے جو خدا کی عبادت کرتا تھا تو وہ معلوم کرے کہ تم تو عمرؓ گئے۔ اور تم میں سے جو خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ خداوند تعالیٰ زندہ ہے، وہ انکی نہیں مریگا۔ پھر یہ آیت پڑھی "وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل" یعنی تم خدا کے رسول ہی تو ہو چکے ان سے پہلے بھی بہت سے رسولؐ گزر چکے (ان)

حضرت عمرؓ کی حیرانی اور ابو بکرؓ کی بیعت کی فرمائش

جب حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی زبانی یہ آیت سنی تو حیرت کا اظہار کرتے

ہوئے کہا۔ ”او انھا فی کتاب الطہ ما شمرت انھا فی کتاب اللہ ثم قال یا ایہا الناس ہذا ابو بکر ووا سبقتی المسلمین فبايعوه فبايعوه“

(الہدایہ، فتح الباری جلد 5 صفحہ 242)

ترجمہ۔ کیا یہ آیت قرآن مجید میں ہے مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے۔ پھر کہا اے لوگو یہ ابو بکر ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے ان کی بیعت کرلو۔ انکی بیعت کرلو۔

کاہل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عمرؓ کو یہ علم نہیں تھا کہ مذکورہ آیت بھی قرآن میں ہے تو کیا حضرت عمرؓ کو ان بہت سے آیات کا بھی علم نہیں تھا جن میں بشری موت اور سارے عالم میں ہر نفس کی موت اور فنا ہونے کی حقیقی طور پر جان کیا گیا ہے۔ اور وہ قرآن کریم کے ایک بہت بڑے حصے ہانک رہے تھے یعنی کیا ان کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی آئی ہے جو ہر بشر کی موت کا اعلان کر رہی ہے

”کل نفس ذائقۃ الموت“ (الانبیاء 35) یعنی ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے

کیا ان کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جس میں خاص طور سے پیغمبر سے ہی خطاب ہے۔ و الیک صیت و الہم صیتوں (الزمر۔ 31)

یقیناً اسے پیغمبر تم نے بھی مرنا ہے اور وہ کافر بھی مر جائیگے

اور آیا حضرت عمرؓ کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت بھی اتنی ہے اور اس میں بھی خاص طور پر پیغمبر سے خطاب ہے۔ و ما جعلنا من قبلک الخلد الا فان من الہم السعدون“ اور ہم نے تم سے پہلے کسی بھی بشر کے لئے وہ نہیں بخشا تو کیا۔ تم جاؤ گے تو وہ (کافر) ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمرؓ کو واقعا قرآن کریم کی بہت سی آیات کا علم

تھا اور وہ واقعا ان سے قطعی طور پر بے خبر اور لاعلم تھے تو حسب کتاب اللہ کس بنا پر کہا تھا؟ کیا یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمرؓ نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ جانتے تھے مگر ایک خاص مقصد کے لئے ڈرامہ کر رہے تھے۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دانت بھیج بھیج کر تقیہ کینلاف شیعوں پر برس رہے ہیں انہوں نے تو تقیہ کیا اپنی جان بچانے کے لئے مگر حضرت عمرؓ نے کس لئے جھوٹ بولا انہیں تو جان کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آپ تو کسی غلام مقصد کے لئے جھوٹ بول لیں تو کوئی بات نہیں اور شیعا اپنی جان بچانے کے لئے بھی اطمینان قلب کے ساتھ تقیہ کر لیں تو آسمان سر پر اٹھائیں۔

جہاں تک محبت میں خود رقت ہونے کا تعلق ہے جیسا کہ شبلی صاحب نے لکھا ہے تو جنگ احد میں تو جھوٹی خبر پر یقین کر لیا اور خود رقت نہ ہوئے۔ اور یہاں پیغمبر کا بے روح جسد اطہر ان کے سامنے پڑا ہے اور اسی بنا پر انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے جا کر یہ کہا تھا۔ انا پنا تھو پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں۔ اگر حضرت عمرؓ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ پیغمبر اکرم وفات پا گئے ہیں تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے جا کر یہ نہ کہتے کہ انا پنا تھو پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں۔ بات صاف ہے حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح حکومت پر قبضہ کرنے کے سلسلہ میں ہم عہد ضرور تھے مگر یہ دونوں ہی پہلے مرحلہ میں خلفیہ بنانا نہیں چاہتے تھے جیسا کہ سقیفہ میں حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے حضرت عمرؓ کا نام پیش کرنے پر حضرت عمرؓ نے کہا۔ ”مجھے حضرت ابو بکرؓ کی تقریر کی ہر بات اچھی لگی سوائے اس بات کے کہ یوگنڈ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آگے کیا جاؤں اور میری گردن ماری جائے۔“

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب انقلاب برپا کرنا بڑا نازک معاملہ ہے اگر دوسری طرف سے غلبہ ہو جائے تو انقلاب کے ذریعہ بد سراقہ آرائے ولسے کی خیر نہیں ہوتی اور یہ بات حضرت عمرؓ اچھی طرح جانتے تھے اور اسی لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمرؓ

کو اس بات کا اشارہ دیا کہ پہلے پیغمبرؐ حضرت ابوبکرؓ کو رکھنا چاہیے اس لیے ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت عمرؓ کو ایک تو حضرت ابوبکرؓ کے آنے کا انتظار تھا دوسرے وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی بیانی ہوئی سیاسی جماعت کے افراد زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں۔ قرآن کے سامنے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا اعلان کر کے انکی بیعت کر لیں۔

چنانچہ اس عرصہ میں جبکہ وہ کھوار صحرا ہے تھے اور لوگوں کو نکل کی دھمکیاں دے رہے تھے، انکی سیاسی جماعت کے افراد کافی تعداد میں جمع ہو گئے، اور حضرت ابوبکرؓ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے حضرت عمرؓ کو خاموش کر کے پیغمبرؐ کی خدمت میں کر دی تو حضرت عمرؓ بڑے اصرار کے ساتھ کہنے لگے: "ہا ایہا الناس هذا ابوبکر ذو المسبۃ فی المسلمین ہایہو ہایہو" (الہدایہ جلد 5 صفحہ 242)

اے لوگو یہ ابوبکرؓ ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے انکی بیعت کر لو، ان کی بیعت کر لو۔ تعجب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ پیغمبرؐ کے انتقال فرماتے ہی حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے پاس دوڑے گئے، اور انہیں کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کروں اور جب ابوعبیدہ بن الجراح نے پہلے مرحلے میں حضرت ابوبکرؓ کے نام کی تجویز دی تو چونکہ حضرت ابوبکرؓ وہاں موجود نہیں تھے لہذا ان کے آنے تک کھوار صحرا چھا کر یہ کہتے رہے کہ ہم کوئی یہ کہے گا کہ آنحضرتؐ نے وفات پائی میں اسکا سر قلم کر دوں گا اور جب وہ تشریف لے آئے تو حاضرین سے کہنے لگے ہم ابوبکرؓ کی بیعت کر لو، ابوبکرؓ کی بیعت کر لو۔ چونکہ یہاں ہی آنحضرتؐ کا جنازہ پڑا ہوا تھا لہذا حضرت عمرؓ کا یہ فقرہ کہ "ہایہو ہایہو" ہوا جس کی تفسیر یہ کر رہ گیا اور یہ دونوں حضرات بھی ابوعبیدہ بن الجراح کے ساتھ اس مقام پر جہاں خراج پیغمبر اکرمؐ کا جسد اطہر رکھا ہوا تھا دوسرے سوگواروں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔

سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا اجتماع

کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی میت بے گور و کفن گھر میں پڑی ہوئی ہو اور انصار مدینہ جنہوں نے پیغمبر اکرمؐ اور مہاجرین قریش کو اپنے یہاں پناہ دی تھی اور جو کافی عرصہ تک پیغمبر اور مہاجرین کی خدمت کرتے رہے تھے اس طرح پیغمبرؐ کی میت کو بے گور و کفن چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں اقتدار کے حصول کی خاطر جمع ہو جائیں گے۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ انصار اور مہاجرین میں سے کسی کو بھی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ پیغمبرؐ کے اعلانات کی روشنی میں علیؓ ہی پیغمبرؐ کے بعد حق کے خلیفہ و امام اور صاحب الامر ہیں۔ جیسا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح فتح البلاغ میں لکھا ہے کہ:

"وکان عامہ المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علیا ہو صاحب الامر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم"

(شرح ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 3 صفحہ 8)

یعنی مہاجرین عوام اور انصار کے بزرگوں کو اس بات میں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ پیغمبرؐ کے بعد علیؓ ہی سلطنت اسلامی کے فرمانروا اور ولی الامر ہے۔

لیکن حالات کا اچھی طرح سے جائزہ لیکر انصار نے یہ جان لیا تھا کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا نام کر دہ مہاجرین قریش اور طلحاء و مکہ کی مشترکہ مضبوط سیاسی جماعت پیغمبرؐ کے جانشین حقیقی اور پیغمبرؐ کے بعد آپ کے خلیفہ و وصی اور امام ہادی خلق حضرت علیؓ کو اقتدار میں نہیں آنے دی اور وہ انصاف جو انہیں پیغمبرؐ کے جانشین حقیقی، خلیفہ و وصی اور امام و حادق خلق سے حاصل ہو سکتا تھا وہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ لہذا انصار نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمرؓ نے مہاجرین کی اس مضبوط سیاسی جماعت کے ذریعہ ہر صورت میں اقتدار پر

بقعہ کر لینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ تو ان کے دل میں خیال گزرتا فطری تھا کہ مہاجرین مکہ تو مدینہ آنے سے پہلے بالکل مغلوب تھے۔ اس حکومت کے بنانے والے ہم ہیں۔ قربانیاں دینے والے ہم ہیں اور اس حکومت کو مستحکم کرنے والے ہم ہیں۔ لہذا اگر غلطی کے پاس اقتدار نہیں رہنے دیا جاتا تو پھر مہاجرین کی نسبت ہم اقتدار کے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر اس سلسلے میں پھل کر چکے ہیں اور اپنے منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے ڈرامہ رچا رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا کہ وہ مدینہ کے دونوں قبائل اوس و خزرج کو اکٹھا کر کے اس بارے میں کوئی فیصلہ کریں چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ سب کے سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ پس سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا اجتماع مہاجرین کی سازشوں کے توڑ کے طور پر تھا۔

حضرت عمر کو سقیفہ کی اطلاع کیسے ہوئی؟

سقیفہ بنی ساعدہ میں چونکہ قبیلہ بنو خزرج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ کا بزرگ انصار ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کے طور پر نام پیش کیا جا رہا تھا۔ لہذا ایک طرف تو قبیلہ اوس کی عصیت عمو کر آئی جو بنی خزرج کے سردار کا حاکم بننا ناپسند کرتے تھے، دوسری طرف منافقین کی اکثریت بھی بنی اوس سے ہی تعلق رکھتی تھی اور عبد اللہ ابن ابی بنی اوس کا ہی سردار تھا، لہذا خلافت کے مسئلہ میں بنی اوس کے اکثر منافقین قریش کی قائم کردہ اس بیابان جماعت کے ہم خیال ہو گئے تھے۔ لہذا حضرت عمر کو انصار کے اس اجتماع کی اطلاع ہونے میں دیر نہ گئی۔ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں منہ ابو یعلیٰ کے حوالے سے خود حضرت عمرؓ بیان اس طرح نقل کرتے ہیں: **بينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجل ينادي من وراء الجدار ان اخرج الى ابن الحباب ف...**

اليك عنى فاننا عنك مشاغل يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قد حدث امر فان الانصار اجتمعوا في سقيفه بنى ساعدہ فادركهم ان تحدثوا امرا يكون فيه حرب فقلت لا بى بكمو الطلق

(الفاروق شبلی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970 صفحہ 113-114)

ترجمہ۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ کے خانہ مبارک میں بیٹھے تھے کہ دلخشا و یار کے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ اے امین الخطاب (عمر) ذرا باہر آؤ۔ میں نے کہا چلو ہوں۔ ہم لوگ آنحضرت کے بندہ بست میں مشغول ہیں۔ اس نے کہا ایک حادثہ پیش آیا ہے یعنی انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس لئے جلد پہنچ کر اکی خبر لو ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں کر انھیں جس سے لڑائی چھڑ جائے اس وقت میں نے ابو بکر سے کہا کہ چلو

حضرت عمر کے اس بیان میں کچھ باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔

نمبر 1۔ یہ آدمی کون تھا جو انصار کے سقیفہ میں اکٹھا ہونے کی خبر لایا تھا؟

نمبر 2۔ اس شخص نے سب کے سامنے آ کر یہ کیوں نہ بتایا؟

نمبر 3۔ اس شخص نے یار کے پیچھے سے آواز دیکر حضرت عمر کو ہی کیوں بلایا؟

نمبر 4۔ اس شخص نے سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے اجتماع کی خبر چپکے سے حضرت عمر ہی کو کیوں دی؟

نمبر 5۔ اس شخص نے یہ کیوں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کوئی فیصلہ کر بیٹھیں اور انکی وجہ سے جنگ کرنی پڑے۔

یہ سب باتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ آدمی حضرت عمر کی اپنی جماعت کا تھا اور انھیں انہی طرح سے جانتا تھا کہ حضرت عمر ہی اس جماعت کے لیڈر ہیں۔ اور اسے

حضرت عمر کے منصوبہ کا پورا پورا علم تھا، کہ اگر انہیں آسانی کے ساتھ اقتدار نہ ملا تو وہ جنگ سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لئے اس نے یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کوئی فیصلہ نہ کر سکیں اور اس سے جنگ کی نوبت آجائے۔

اگر حضرت عمر کا میاب نہ ہوتے تو ضرور جنگ چھین دیتے

علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں مسند ابو یعلیٰ کے حوالہ سے انصار کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس بھرنے آ کر حضرت عمر سے یہ کہا کہ: "ایک حادثہ پیش آیا ہے یعنی انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لئے جلد پہنچ کر انکی خبر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسا نہیں کرالیں جس سے جنگ کی نوبت آجائے۔"

(الفاروق شبلی دوسرا حصہ فی ایڈیشن 1970ء صفحہ 114)

اور بنی ہاشم کے بارے میں علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں یہ لکھا ہے کہ:

"بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہیں تو اسی وقت جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھرجاتا اور بنی خاند جنگیاں برپا ہو جاتیں جو آگے چل کر جناب علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ میں واقع ہوئی۔"

(الفاروق شبلی دوسرا حصہ فی ایڈیشن 1970ء صفحہ 119)

ان دونوں بیانیوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمر ہر صورت میں حکومت پر قبضہ کرنے کی غماز نہ کرتے تھے۔ اگر حضرت علیؓ وغیرہ صلح کے ارشادات کے مطابق حکومت کا فائدہ ہو جاتے جسے علامہ شبلی نے بنو ہاشم کی سازشیں لکھا ہے تو بھی حضرت عمرؓ جنگ سے نہ ٹلے اور ان کا پھر جماعت اسلامی کا شیرازہ بکھرجاتا۔ اور اگر مہاجرین قریش میں ان کا کاروائیوں کو دیکھتے ہوئے انصار اپنے میں سے سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیتے تو انکی

جماعت لڑائی چھیڑ دیتی جس کا اس بھرنے کو پورا پورا علم تھا۔

سقیفہ بنی ساعدہ کی کارروائی کو جان کرتے ہوئے ایک دفعہ خود حضرت عمرؓ نے یہ جان کیا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا اور خلافت کا تصفیہ کے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر سکیں اور ہمارے لئے اس پر راضی ہو جاسکیں ہو اور بدلہ بھی مشکل۔ یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لئے منظر نہیں بنایا جاسکتا۔ (خلافت و حکومت صفحہ 84)

تاریخوں سے واضح طور پر جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یا تو بنی ہاشم میں سے حضرت علیؓ کی حکومت قائم ہو جاتی یا سعد بن عبادہ انصار کی خلیفہ ہو جاتے اور دونوں صورتوں میں حضرت عمرؓ کے نزدیک یہ بات غلط ہوتی جسے وہ ہرگز تسلیم نہ کرتے فوراً جنگ چھیڑ دیتے۔

حضرت عمر کی سقیفہ کی طرف روانگی

اس بھرنے کی اطلاع کے بعد حضرت عمرؓ کے لئے یہ انتہائی حساس اور ناگزیر وقت تھا۔ ان حقیقت یہ ہے کہ انقلاب برپا کرنے والوں میں حضرت عمرؓ جیسا ہوشیار، ذہین، معاملہ کی ہنگامہ بندی سرعت کے ساتھ پہنچ جاتے اور اپنی جیزی کے ساتھ فیصلہ کرنے والا دنیا میں شاید ہی کوئی ہو کیونکہ اگر حضرت عمرؓ اس بھرنے سے انصار کے اجتماع کی خبر سن کر وہیں اس سلسلہ کو چھیڑ دیتے جس کا آغاز وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ اور وہ اپنی جماعت مہاجرین کو متحدہ سلسلہ بنانا فیصلہ الگ سے کر لیتے تو وہ خلیفہ ہو جاتے اور پھر جنگ ناگزیر ہو جاتی۔

حضرت عمرؓ کی اپنی جماعت یعنی مہاجرین قریش سے تو کوئی فکر نہ تھی جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ وہ مہاجرین قریش کی جماعت کے سردار تھے، لہذا حضرت عمرؓ کو سوچنے والا یہ فیصلہ نہ تھا کہ خلیفہ بننے میں دیر نہ لگی۔ حضرت عمرؓ کی جماعت سے تعلق رکھنے والا وہ بھرنے

انصار کی ٹھیک ٹھیک خبریں دے چکا تھا اور قبیل بنی اوس کی عصبیت کے بخود کمر آنے کی اطلاع اسے چکا تھا لہذا حضرت عمرؓ بے خطر حضرت ابو بکرؓ اور ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ کو اپنے ساتھ لیکر سقیفہ بنی ساعدہ کے معرکہ میں جا کوڑے۔

سقیفہ بنی ساعدہ کا سیاسی معرکہ

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ کی وفات کے بعد پیغمبر کی علمی نیاہت اور کار ہدایت انجام دینے میں آنحضرتؐ کی جانشینی یا امامت و ہدایت خلق کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ بلکہ اصحاب پیغمبرؐ کی ساری کاروائی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس چیز کے حصول کی جدوجہد کی جا رہی تھی وہ دنیاوی حکومت اور اقتدار کا حصول تھا۔

کیونکہ پیغمبرؐ کی وفات کے بعد جب انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ کو ساتھ لیکر سقیفہ بنی ساعدہ پہنچے تو کسی نے بھی اس معرکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ کی علمی نیاہت یا کار ہدایت انجام دینے کے لئے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ والہ کی جانشینی یا امامت و ہدایت ہونے کی بات نہیں کی اور سارے معرکے میں کسی نے بھی کار ہدایت یا امام کی حیثیت سے پیغمبرؐ کی علمی جانشینی کا ایک لفظ تک بھی استعمال نہیں کیا۔ ہر ایک نے امیر یا امارت یا ولی امور یا حکومت اور سلطنت کے الفاظ ہی استعمال کئے۔

چونکہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ کے چلنے سے پہلے حضرت سعد بن عبادہؓ کا نام پیش ہو چکا تھا لہذا حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ کے سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ہر دگر ام و منسوب ہو گیا تھا اور ایک نئی بحث شروع ہو گئی تھی لہذا اس وقت انصار نے یہ کہہ کر کہا کہ ”منا امیر و منکم امیر“ یعنی اگر تمہیں ہمارا مقرر کرو وہ امیر قبول نہیں ہے تو پھر آپ

میں سے ہو ایک امیر تم میں سے ہو۔ اس پر حضرت عمرؓ نے جو جواب دیا وہ تاریخوں میں ان مروج لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ھیہات لا یجتمع اثنان فی قرن و اللہ لا یرضی العرب ان یومروکم و لیہا من غیرکم و لکن العرب لا سمع ان تولی امرہا من کانت النبوة لہم و اولی الامر منہم و لنا بذالک مصلی من ابی من العرب الحجۃ الظاہرہ و السلطان المبین من ذابنازہنا سلطان محمد و امارتہ و نحن اولیائہ و عشرتہ الا عدل بباطل او متعالف لانه او متورط فی ہلکۃ“ (طبری جلد 2 صفحہ 457)

ترجمہ: یعنی یہاں نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانہ میں دو حکمران جمع ہو جائیں۔ خدا کی قسم اگر اس بات پر کبھی راضی نہ ہوئے کہ وہ تمہیں حاکم و امیر بنائیں جبکہ نبی تم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ تمہارے غیر سے ہے۔ لیکن عرب کو اس بات میں ذرا بھی پس و پیش نہ ہوگا کہ وہ اپنا امام اسکو بنائیں جس کے گھرانے میں نبوت ہوا اور ولی امر ان میں سے ہو۔ اور انکار کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے حق میں کھلم کھلا دلیل اور واضح برہان لائی جاسکتی ہے جو ہم سے محمد صلی اللہ علیہ والہ کی حکومت و سلطنت و امارت میں گھرایا گیا وہ باطل کی طرف جھکنے والا اور گناہ کا مرتکب ہونے والا اور ورطہ ہلاکت میں گرنے والا ہے۔

دیا میں حضرت عمرؓ جیسا ہوشیار سیاست دان و موقع شناس اور حالات کی رنگ پر انداز رکھنے والا شاید ہی کوئی ہو قبائل قریش کو تو یہ کہہ کر ساتھ ملایا کہ محمدؐ خلافت کو اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہتے ہیں ہم نبوت و حکومت کو ایک ہی خاندان میں نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت خاندان بنی ہاشم میں چلی گئی تو پھر قریش میں سے اور کوئی حاکم نہ بن سکے گا اور حضرت اسی خاندان کی ہو کر رہ جائیگی۔ لیکن انصار کے مجمع میں یہ تقریر کی کہ خدا کی قسم عرب کی بات پر کبھی راضی نہ ہوئے کہ وہ تمہیں حاکم و امیر بنائیں جبکہ نبی تم میں سے نہیں ہے۔

بلکہ تمھارے غیر سے ہے لیکن عرب کو اس بات میں ذرا بھی پس و پیش نہ ہوگا کہ وہ اپنا حاکم اسکو بنائیں جس کے گھرانے میں نبوت ہو اور ولی الامران میں سے ہو۔ کیا دنیا میں سے زیادہ موقع شناس اور اپنے مطلب کی بات حسب مصلحت کرنے والا حضرت عمر سے بڑھ کر پیش کر سکتی ہے لیکن ہم جس بات کی طرف خصوصی توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی اس ساری تقریر میں ہومو سکم۔ تولى امرها۔ ولى امورہ سلطان محمد، اھاوتہ کے الفاظ تو ہیں لیکن اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی علی نیابت، ہدایت و رہنمائی یا پیغمبر کے منصب امامت و حیثیت کی جانشینی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور نہ ہی پیغمبر کی علی نیابت اور پیغمبر کے منصب امامت ہدایت و رہنمائی ایسی چیز ہے جو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی محتاج ہو اسی لئے سفید بنی ساعدہ میں اسکا کوئی ذکر نہ آیا بلکہ ہاں صرف سلطان محمد ملک محمد، امارت محمد، پر قبضہ کا جھگڑا تھا لہذا اس جدوجہد میں جس نے بھی حاصل کیا اور جو کچھ حاصل کیا وہ صرف اقتدار اور دنیاوی حکومت تھی۔

سفید بنی ساعدہ کے اس معرکہ میں ایک اور بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سفید بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر نے بھی بڑی زوردار تقریر کی اور حضرت عمر نے بھی بڑی زوردار تقریر کی اور اپنے حق وار ہونے کی لئے سوائے اس کے اور کوئی دلیل پیش کر سکے کہ نبی ان میں سے ہیں پیغمبر قریش میں سے ہیں اور انکے خاندان میں سے ہیں اور وہ احادیث جو معاد یہ کے کارخانہ حدیث سازی میں گھڑ گھڑ کر رائج کی گئیں واقعا پیغمبر فرمائی ہوتیں تو یہ بہترین موقع تھا کہ سفید بنی ساعدہ میں قریش کی جاتیں مثلاً یہ بھڑی زہلی حدیث "کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا"

سفید بنی ساعدہ میں انصار کے سامنے اس سے بڑھ کر وزن دار اور کوئی دلیل پیش نہیں سکتی تھی مگر یہ اس وقت ہوتی تو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر بیان کرتے یہ کہ

میں معاد یہ کے کارخانہ حدیث سازی میں گھڑی گئی ہیں۔ لہذا انصار کے سامنے وہ اپنا حق اس سے زیادہ ثابت نہ کر سکے کہ پیغمبر قریش میں سے تھے اور انکے خاندان میں سے تھے۔ بہر حال اس حکومت کے مسئلہ پر انصار سے ساتھ جو ہاتھ پائی اور مار کٹائی ہوئی وہ تاریخوں کے اوراق میں محفوظ ہے ہم اسے یہاں بیان کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن حضرت عمر نے یہاں بھی بڑی فراست کا ثبوت دیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے حق میں جو دلیل دی تھی اسکی بے باکی بجائے وہ اس کا زیادہ حقدار تھا، جس سے حکومت لکانے کے لئے وہ معروف عمل تھے۔ بلاشبہ سفید بنی ساعدہ میں انکی دلیل کے جواب میں انصار میں سے بعض نے یہ نعرہ لگایا کہ "فلا تسابع الا علیا" یعنی اگر رشتہ دار اس امر کے زیادہ حقدار ہیں تو پھر امت حق کا حق ہے لہذا پھر ہم علی کے سوا کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔

لہذا حضرت عمر نے یہ سوچنے میں دیر نہ لگائی کہ انہوں نے جو دلیل دی ہے اس سے انکی بات بڑھ کر معاملہ ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے۔ انہوں نے صحت سے ابو بکر کا ہاتھ لگایا اور انکی بیعت کر کے اعلان کر دیا کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے حضرت سعد بن حمارہ نے انکو راج سے تعلق رکھتے تھے لہذا ان کا نام قریش ہونے پر نبی اوس کی پرانی مصیبت یاد آئی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی رخصت الیٰ بنی النضیر سے تھا لہذا ان بنی النضیر کی اکثریت انکی قبیلہ سے تھی اور حضرت عمر کو اس اجتماع کی خبر دینے والا بھی اسی قبیلہ سے تھا لہذا انکی امت میں سردار اسید بن خنیس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے تو اپنے قبیلہ والوں سے کہا "واللہ لئن وليتها العزرج علیکم مرة لا زالت علیکم علیکم لئلا جعلوا لکم معکم نصیباً ابداً فقوموا" (تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 458)

جس قبیلہ بنی اوس کے سردار اسید بن خنیس نے اپنے قبیلہ والوں سے کہا خدا کی قسم

اگر خزانہ ایک دفعہ تم پر حکمران ہو گئے تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم پر فضیلت و برتری حاصل ہو جائیگی اور وہ تمہیں اس امارت میں کبھی بھی حصہ نہیں دینگے لہذا انھوں نے تم ابو بکر کی بیعت کر لو۔

سقیفہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت کا حال

سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت کی سلسلہ میں جو بات چالی اور یہ نکالی ہوئی ہم اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے تفصیل کے لئے جس کا دل چاہے وہ ابن حجر و بیہقی کی کتاب الامامت و السیاست کی طرف رجوع کرے۔ البتہ اس کے ایک دو مبالغہ یہاں پر مختصر طور پر اقل کئے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمرؓ کی زبانی لکھا ہے۔
 "فكثرت اللعظ و ارتفعت الاصوات حتى فرخت من الاختلاف فقلت ايسر بذلك يا ابو بكر فبسط يده فبايعته"

(صحیح بخاری باب رجس البجلی من الزما الجز الرابع صفحہ 120)

ترجمہ: حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ پھر تکرار بڑھ گئی اور بیہودہ گلائی میں اختلاف ہو گیا اور بہت ہی غل غلاڑہ ہوا۔ یہاں تک کہ اختلاف سے بہت کڑ میں نے کہا اے ابو بکر! یہ بڑھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں نے جھوٹ بیعت کر لی۔ چونکہ بنی اسد نے کوئی خزانہ کے سردار کا امیر بننا اپنی پرانی مصیبت کی وجہ سے وارا نہیں تھا لہذا اس وقت جب یہ دیکھا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنی ہے تو اس نے اپنی قوم کے انھوں اور تم بھی ابو بکر کی بیعت کر لو اسکا بیان ہم تاریخ طبری کے حوالے سے لے رہے ہیں چکے ہیں طبری کے علاوہ ابن خلدون نے اس بیعت کا حال اس طرح لکھا ہے۔

"و كرهوا اماره الخوارج عليهم و ذهبوا الى سعد بن ابی وقاص"

فبايعوه و اقبل الناس من كل جانب يباعون اباهم و كادوا يطأون سعد ابن سعد فقتل فقال ناس من اصحابه انتم سعداً لا تقتلوه فقال عمر القلوه فقتله الله لا نعامسكاً (تاریخ ابن خلدون مطبوعہ ذی الحجہ 1284 صفحہ 163)

ترجمہ بنی اسد اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے خزانہ کی حکومت سے راضی نہ تھے لہذا بھی ابو بکر کی بیعت کے لئے تیار ہو گئے اور ان کی بیعت کر لی لوگ چاروں طرف سے ابو بکر کی بیعت کرنے کے لئے بلا رہے تھے قریب تھا کہ یہ لوگ سعد بن عبادہ کو کچل کر مار لیں۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا دیکھو سعد کی حفاظت کرو اس کو قتل نہ کرو حضرت عمرؓ نے اپنی ضرورت کو قتل کر دیا خدا سے قتل کرے جانے نہ پائے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ نے دیکھا کہ اس وقت اس امید واد خلافت کے بارے میں قتل کا حکم دینا اور وہ بھی خود انہیں کے مجمع کے اندر سے خالی نہیں ہے لہذا انہوں نے حضرت عمرؓ کو نرمی اختیار کرنے کے لئے کہا انہیں مدد ملے گی۔

"فقال ابو بكر مهلا يا عمر الرفق هنا ابلغ فاعترض عمر - ثم طلب من البيعت قالوا و اشار بشير ابن سعد بتركه و قال انما هو رجل واحد و لا اعد ليعتد ليجمع معهم في الصلوات و لا يقبض معهم في الحديث حتى يذهب ابو بكر (تاریخ ابن خلدون مطبوعہ ذی الحجہ 1284 صفحہ 163)

ترجمہ: ابو بکرؓ نے کہا کہ اے عمرؓ! یہاں تک کہ اس وقت نرمی ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد سعدؓ کو بیعت کے لئے طلب کیا۔ لیکن سعدؓ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بشیرؓ نے کہا کہ سعدؓ کو چھوڑ دو۔ وہ تمہارا آدمی ہے پس سعدؓ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوئے اور نہ ہی ان سے کلام کیا۔ یہاں تک کہ ابو بکرؓ نے وفات پائی۔

انصار کے ایک دعویدار خلافت کا قتل

سعد بن عبادہ انصاری چونکہ بنو خزرج کے رئیس تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعدہ میں خلافت کے لئے ان کا نام تجویز ہو چکا تھا۔ اس لئے ہم ان کے واقعہ قتل کو یہاں پر اس لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے نہ صرف حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی بلکہ بعد میں بھی کسی کی بیعت نہیں کی۔

حضرت ابوبکر کے دور میں مدینہ میں ہی رہے لیکن جب حضرت عمرؓ کے دور اقتدار آئے تو انہوں نے ایک دفعہ سعد کو راستہ میں دیکھ کر کہا کہ کیا تم وہی ہو تھاہاں میں وہی ہوں اور میرا موقف بھی وہی ہے۔ میں تمہارے قرب سے اب بھی اتنا ہی بے زار ہوں جتنے کہ پہلے تھا۔ کہا کہ پھر مدینہ چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جاتے۔ سعد خطرہ تو محسوس کرتی رہے تھے۔ حضرت عمرؓ کے تیوروں کو دیکھ کر کچھ گئے کہ کسی وقت بھی انہیں موت کے تھاٹ اتارا جائے گا ہے۔ اسی خدشہ کے پیش نظر وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے اور چند دنوں کے بعد حوران کے مقام پر قتل کر دیئے گئے۔ ابن مہرہؒ نے اپنی کتاب عقد القریب میں تحریر فرماتے ہیں:

”بعث رجلاً الى الشام فقال ادعه الى البيعة، حمل له بكل ما طلبت عليه فان ابي فاستس الله عليه لقدام الرجل اشام فلقبه بحوران في حائط فدعا الى البيعة فقال لا ابايع قريشاً قال فاني اقاتلك قال وان قاتلتني قال انصارج انت مما دخلت الامه قال اما من بيعت فانا خارج طرماه مدد“ (عقد القریب ابن مہرہؒ نے اپنی کتاب عقد القریب جلد 3 صفحہ 55)

ترجمہ۔ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو شام روانہ کیا اور اسے کہا کہ وہ سعد کا مطالبہ کرے۔ اور اس سلسلہ میں کوئی کسر اٹھانے نہ کرے اور انکار کریں تو ان کے

اللہ سے مدد چاہیے۔ وہ شخص شام پہنچا اور مقام حوران میں ایک چار دیواری کے اندر سعد سے ملا اور انہیں بیعت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی قریشی کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں تم سے جنگ کروں گا کہا کہ خواہ جنگ کرو۔ کہا کہ کیا تم اس چیز سے باہر رہنا چاہتے ہو۔ جس میں امت داخل ہو چکی ہے۔ کہا کہ میں بیعت سے باہر رہنا چاہتا ہوں۔ پس اس شخص نے ایک تیر مارا اور اسے قتل کر دیا۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرؓ کا یہ قول بھی کہ ”فقال عمرو افنلوه“ مرنے کے بعد کہ اس کو قتل کرو ورنہ اکثر تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔

(تاریخ ابن خلدون مطبوعہ دار الجہ 1284ھ ص 163)

اور سعد بن عبادہ کے قتل کی یہ (ایف۔ آئی۔ آر) تاریخ کی ہر معتبر کتاب میں موجود ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کی حدود میں ایک معزز صحابی خلافت کا امیدوار بنی خزرج کا رئیس و سردار پیغمبرؐ کی ظلمتوں سے خدمت کرنے والا۔ صحابہؓ میں قریش کو ہٹا دینے والا اور انہیں اپنے مال سے مدد پہنچانے والا عالم غربت میں قتل کیا گیا۔

حضرت عمرؓ کی قصیدہ گوئی کرنے والوں کی طرف سے کہا تو یہ جانتا ہے کہ حضرت عمرؓ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں نے ساری دنیا بھی بھوکا مر جائے تو مراں کے لئے برا بد ہے۔ لیکن اس بات کی کوئی تفتیش نہ کی گئی کہ حضرت عمرؓ کے عہد حکومت میں ایک معزز صحابی و رئیس خزرج انصار کا سردار صحابہؓ کا محسن کیوں اور کیسے قتل کر دیا گیا؟ ہاں سعد بن عبادہ سے قتل ہوا منظور آیا لیکن نہ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی اور نہ ہی حضرت عمرؓ کی بیعت کی اور یہ بات مسلمات تاریخ سے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ریاست کا ہر فرد کبھی کسی حکمران کی بیعت نہیں کرتا لیکن انقلاب کے

ذریعہ آنے والی حکومت ہر اس شخص کو ختم کرنے کے درپے ہوتی ہے جو حکومت کا حقدار ہو۔ حکومت کا دعویٰ اربوں اور بیسی قصور تھا سعد بن عبادہ سردار بنو خزرج رئیس انصار کا۔

”حضرت علیؑ پر بیعت کے لئے جبر و تشدد“

خلافت کے ایک دعویدار کا حال معلوم ہو گیا وہ مرتے مر گیا مگر اس نے بیعت نہیں کی اب خلافت کے اصل حقدار کا حال سنئے

ابو اللہ اپنی کتاب التہذیب فی اخبار الخیر البشر یعنی تاریخ ابوالفدا میں لکھتے ہیں۔

”ثم ان ابو بکر بعث عمر بن الخطاب الى علي ومن معه ليأمر جهنم من بيت فاطمة رضي الله عنها و قال ان ابو عليك فقاتلهم فاقبل عمر بشي من نار علي ان يضرم النار فلقبت فاطمة رضي الله عنها فقاتلت النسي ابن باهن الخطاب اجنت لنحرق دارنا قال نعم اوتدخلو فيما دخل فيه الامة“ (تاريخ ابوالفدا الجزء الاول صفحہ 156)

یعنی پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو حضرت علیؑ کی طرف یہ قسم دے کر بھیجا کہ علی اور اس کے ساتھیوں کو خاندان فاطمہ سے نکال دیں اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کریں۔ پس حضرت عمر حضرت فاطمہ کے گھر کو جلاتے کے لئے آگ لے کر آئے۔ ان سے حضرت فاطمہ نے ملاقات کی اور کہا اے خطاب کے بیٹے کیسے آئے ہو کیا تم ہمارے گھر جلاتے کے لئے آئے ہو۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں۔ تمہارے گھر جلاؤ و نگاہ کرتے تم سب ابو بکر کی بیعت کرو جس طرح اور لوگوں نے کی ہے۔

اور ابن قتیبہ نے زبوری نے اپنی کتاب الامت و طبایست میں اس واقعہ کو اس طرح نقل کیا ہے۔

”ثم قام عمر لعشي معه جماعة اتوا باب فاطمة فدخلوا لبار

فلما سمعت اصواتهم نادى باعلي صوته يا ابت يا رسول الله ما ذا لقينا بعدك من ابن الخطاب و ابن ابی قحافة فلما سمع انقوم صرلها و بكى فلما انصرقوا باكين و بقى عمر و معه قوم فاجروا عليا فعضوا الي ابی بكر فقالوا له بايع فقال ان اتا لم افعل فله قالوا اذا والله الذي لا اله الا هو مضرب عنقك قال اذا يقتلون عبد الله و اخا رسول الله

{الامت والسياسة جلد اول صفحہ 11}

ترجمہ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور ایک جماعت کو لیکر حضرت فاطمہ کے دروازے پر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ جب حضرت فاطمہ نے انکی آواز سنی تو آواز بلند کر کے فریاد کی کہ اے یا رسول خدا ہم کو آپ کے بعد ابن الخطاب اور ابن ابی قحافہ سے یہ کیا کیا مصیبتیں پہنچنی پڑی جب اس جماعت نے حضرت فاطمہ کی آواز سنی اور گریہ و زاری ملاحظہ کی تو دروازے ہوئے واپس ہو گئے۔ اور قریب تھا کہ ان کے دل رمل جائیں اور ہجر پھٹ جائیں۔ لیکن حضرت عمر ایک قلیل جماعت کے ساتھ باقی رہ گئے، انہوں نے حضرت علیؑ کو زبردستی حضرت فاطمہ کے گھر سے نکالا اور انکو لیکر حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ وہاں ان سے کہا کہ تم ابو بکر کی بیعت کرو آپ نے جواب دیا کہ اگر میں ایسا کروں اس پر انہوں نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے ہم تمہاری گردن انڈا دیں گے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ کیا تم عہد خدا اور رسول کے بھائی کو قتل کر دے گے۔ اور ابن قتیبہ و بخاری نے اپنے اسی بیان میں: ”ابا یہ علی کرم اللہ وجہہ بیعة ابی بکر و رضی اللہ عنہ“ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے انکار کے عنوان کے تحت یوں لکھا ہے

ثم ان عليا كرم الله وجهه اتى به ابی بكر وهو يقول انا عبد الله

واخو رسول الله فقبل له بايع ابا بكر فقال انا احق بهذا الامر منكم لا ابايعكم وانتم اولي بالبيعة . اخذتم هذا الامر من الانصار واحتجوا عليهم بالقراءة من النبي صلى الله عليه وسلم تاخلوه منا اهل البيت غصباً المستمزع منهم لانصار الحكم اولي بهذا الامر منهم لما كان محمد منكم لما عطاوكم المفاضة . سلموا اليكم الامارة . وانا احتج عليكم بمثل ما احتج بكم به على الانصار نحن اولي برسول الله حياً وميتاً فانصفونا ان كنتم تؤمنون والا فنبو بالظلم وانتم تعلمون . فقال له عمر انك لست منسركنا حتى تسابع . فقال له علي احلب حلباً لك شطره وشد له اليوم برده عليك غداً ثم قال والله يا عمر لا اقبل فونك ولا ابايعه فقال له ابو بكر فان لم تبابع . فلا كرهك .

(الامامة والسياسة ابن كثير دینوری جلد اولی صفحہ ۱۶)

ترجمہ: پھر حضرت علیؑ کو پکڑ کر ابو بکر کے پاس لائے علیؑ کہتے جاتے تھے کہ میں خدا کا مطیع بند ہوں اور رسول کا بھائی ہوں ان سے کہا گیا کہ ابو بکر کی بیعت کرو، انہوں نے جواب دیا کہ بیعت کا میں تم سے زیادہ مستحق ہوں میں تمہاری بیعت برگزینیں کروں گا۔ تم کو چاہیے کہ تم میری بیعت کرو۔ تم نے انصار سے یہ امر اس دلیل کے ساتھ لیا ہے کہ تم کو رسول خدا کے ساتھ قرابت ہے جو انکو حاصل نہیں ہے۔ اور ہم اہل بیت سے یہ امر تم غصب کر کے لیتے ہو۔ کیا تم نے انصار سے یہ بحث نہیں کی تھی کہ تم اس امر کے ان کی نسبت زیادہ مستحق ہو کیونکہ تم میں سے تھے۔ اس دلیل کو مان کر انہوں نے یہ امر تمہارے سپرد کر دیا اور حکومت تم کو دیدی۔ میں دلی جہت تم پر قائم کرتا ہوں۔ جو تم نے انصار پر قائم کی تھی ہم رسول خدا کے انکی حیات و ممات میں ولی و وارث ہیں پس اگر تمہارا محمدؐ پر اور اسلام پر ایمان ہے تو

ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ ورنہ تم یہ علم جان بوجھ کر کر رہے ہو۔ عمر نے کہا کہ ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک تم بیعت نہ کر لو گے۔ حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ وہ نفع تو حاصل کر لے جس میں تیرا ہی حصہ ہے۔ ابو بکر کے لئے تو آج اس لئے شدت کرتا ہے تاکہ کل وہ اس کو تیری طرف واپس کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا اسے عمر قسم ہے خدا کی میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ اور ابو بکر کی بیعت نہیں کروں گا۔ ابو بکر نے کہا کہ تم میری بیعت نہیں کرتے تو میں مجبور نہیں کرتا۔ (الامامة والسياسة ابن كثير دینوری صفحہ ۱۱)

یہ بیان اتنے حقائق اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ اس کی شرح میں کئی کتابیں لکھی جاسکتی ہے لیکن اس بیان کی چند باتیں جو خاص طور پر قاتل نور ہیں وہ یہ ہے۔
نمبر 1۔ انا احق بهذا الامر منكم۔ اس حکومت کا میں تم سے زیادہ حق دار ہوں
نمبر 2۔ لا ابايعكم وانتم اولي بالبيعة لی ۔ میں تمہاری ہرگز بیعت نہیں کروں گا بلکہ تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے۔

نمبر 3 احتج بكم به على الانصار نحن اولي برسول الله صلى الله عليه وسلم تمہارے انصار کے سامنے اپنی قرابت و دلیل میں پیش کیا تھا

نمبر 4۔ وناخذة منا اهل البيت غصباً تم ہم اہل بیت سے ہمارا یہ حق غصب کر رہے ہو
نمبر 5۔ فانصفونا ان كنتم مؤمنون

اگر تم خدا اور سوائے پر ایمان رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ انصاف کرو

نمبر 6۔ والا فنبو بالظلم وانتم تعلمون ورنہ تم جان بوجھ کر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو
نمبر 7۔ فقال له علي احلب حلباً لك شطره وشد له اليوم برده عليك غداً یعنی عمر کے زور دینے پر علیؑ نے کہا وہ نفع تو حق حاصل کر لے جس میں تیرا ہی حصہ ہے اب تو ابو بکر کے لئے شدت کر رہا ہے تاکہ وہ کل اسکو تیری طرف واپس کر دے۔

نمبر 8۔ ہم قال واللہ یا عمر لا اقبل فلولک ولا ابایعہ

پھر حضرت علی نے فرمایا اے عمر قسم ہے خدا کی میں تیری بات نہیں مانوں گا اور ابوبکر کی ہرگز بیعت نہیں کروں گا

نمبر 9۔ فقال لہ ابو بکر فان لم تبایع فلا کرہک

تو پھر ابوبکر نے ان سے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں میں آپ کو مجبور نہیں کرتا علامہ محمد اشرف سیالوی نے اپنی کتاب تحفہ حسینیہ کے صفحہ 498 پر لکھا ہے کہ:

"ایک وقت دلائل حقیقت پیش کر کے بغیر بیعت کئے واپس جانے کا ذکر کیا گیا ہے،

(تحفہ حسینیہ صفحہ 498)

اور حضرت علی کے ان سے زیادہ کرہ قرار ہونے کی دلیل وہی ہے جو اوپر بیان ہو نہیں کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ مذکورہ دلائل دینے کے بعد حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے کا کوئی امکان باقی رہ گیا ہے۔ پس ایک دفعہ حضرت علی کو لایا گیا اور حضرت علی کی دایکل سکر ان کا حق نہ ادا کیا لیکن اتنی رعایت کر دی کہ حضرت ابوبکر نے بیعت لینے سے ہاتھ اٹھایا اور حضرت علی سے بیعت لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور آپ واپس آ گئے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے شاید حضرت ابوبکر کے دربار خلافت کو پالیس سٹیشن سمجھ لیا ہے۔ کہ جہاں ملزموں کو بلا کر بٹھالیا جاتا ہے اور تفتیش کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر جب ترک آتی ہے تو پھر بلا لیا جاتا ہے۔ اور آخر کار مار مار کر اس سے جرم منوا لیا جاتا ہے۔

نہم ملقہ بنی ساعدہ کے قصہ میں یہ ثابت کرائے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے یہ کہنے پر کہ اقللو سعداء قتل اللہ سعداء سعد کو قتل کرو اللہ سعد کو قتل کرے، حضرت ابوبکر نے نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ فقال ابو بکر مہلایا

عمر الرقی هنا ابلغ فاعرض عمر ثم طلب سعد البیعت۔ قابی

(تاریخ ابن خلدون سفر 163)

یعنی ابوبکر نے کہا اے عمر راز نرمی سے کام لو اب اس وقت نرمی ہی بہتر ہے۔ پس عمر ہٹ گئے۔ اس کے بعد سعد کو بیعت کے لئے طلب کیا گیا۔ لیکن سعد نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات مسلمات تاریخہ میں سے ہے۔ کہ حضرت سعد جب تک زندہ رہے کسی کی بیعت نہیں کی اور جیسا کہ بیان ہو چکا ہے حضرت عمر کے زمانے میں بھی مطالبہ بیعت پر قتل ہونا منظور کر لیا لیکن حضرت عمر کی بیعت نہیں کی لیکن ابوبکر کے دور حکومت میں حضرت ابوبکر نے ان کے انکار بیعت کے بعد پھر بیعت کے لئے زور نہیں دیا بلکہ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو بھی جب حضرت علیؓ کے یہ کہنے کے بعد کہ واللہ یا عمر لا اقبل فلولک ولا ابایعہ فقال لہ ابوبکر فلا کرہک

الامامت والسیاست ابن قتیبہ دینوری ص 11

یعنی خدا کی قسم اے عمر میں تیری بات نہیں مانوں گا اور ہرگز ابوبکر کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر نے اس پر یہ کہا کہ اگر آپ میری بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں میں مجبور نہیں رہتا۔

تو حضرت علیؓ نے بھی۔ حد ابن مہادہ کی طرف خاموشی کے ساتھ خانہ نشینی اختیار کر لی اور کسی کی بھی بیعت نہیں کی۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب تحفہ حسینیہ میں یہ تو تسلیم کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے پہلے بیعت نہیں کی اور اپنے زیادہ حقدار ہونے کی دلائل پیش کر کے، بغیر بیعت کئے واپس آ گئے، لیکن چونکہ حضرت علیؓ سے زبردستی بیعت کرائے بغیر انکی بات نہیں مٹتی اور انکا مطلب میہ عاشیں ہوتا لہذا وہ ایک قیاسی دلیل پیش کرتے ہوئے اس طرح

فرماتے ہیں کہ:

”ایک وقت دلائل حقیقت پیش کر کے بغیر بیعت کئے واپس جانے کا ذکر کیا گیا ہے کیا میں علامہ صاحب سے دریافت کر سکتا ہوں کہ وجود احتجاج و استدلال یعنی قیاس و استقراء اور تمثیل میں ہے یہ کونسا قسم ہے۔ ایک وقت میں بیعت نہ کرنا نہ قیاس ہے اور نہ استقراء نہ تمثیل“ تحفہ حسینہ صفحہ 498

علامہ محمد اشرف سیالوی کے نزدیک حضرت علیؑ نے بعد میں بیعت کس طرح کی۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک وقت اپنے حق ہونے کے دلائل دے کر واپس آنے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بھی بعد میں بھی بیعت نہیں کی اسکا اصرار اس بات پر ہے کہ حضرت علیؑ نے بعد میں بیعت کر لی تھی چنانچہ وہ اپنی کتاب تحفہ حسینہ کے صفحہ 499 پر بیعت ابو بکر کا ثبوت کے عنوان کے تحت تاریخ التواتر کے حوالے سے اس طرح لکھتے ہیں۔

”فقال له ابا بکر بايع فقال له علي فان اتانا لم نبايع قال اضرب الذي فيه عوناك فرفع راسه الى السماء قال اللهم اشهد ثم مد يده فبايعه
(تحفہ حسینہ صفحہ 499 بحوالہ تاریخ التواتر ص 63)

ترجمہ: تو انہیں حضرت ابو بکر نے کہا بیعت کرو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے۔ تو آپ نے اپنا سر اقدس آسمان کی طرف اٹھا لیا اور عرض کی اے اللہ گواہ ہو جا پھر ہاتھ بڑھایا اور ابو بکر صدیق سے بیعت کی۔“

(ترجمہ اردو از تحفہ حسینہ صفحہ 499)

یہ بات کہ حضرت ابو بکر نے حضرت علیؑ سے کہا ہو کہ اگر آپ نے بیعت نہ کی تو آپ کی گردن ازادی جائیگی حضرت عمر کی شکایت قلبی سے تو قیاس کی جاسکتی ہے کیونکہ حضرت عمر اپنی شکایت قلبی سے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں پر تشدد کرنے میں پیش پیش تھے۔ پھر ظہیر کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے گئے تصادف حالات سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ آدمی جو مجبوری کی حالت میں ہوا سے قتل کرنے میں بڑے بے باک تھے عبداللہ ابن ابی کو جب وہ کافی مایوس رہا تھا قتل کی رائے دی قیدیان بدر کو قتل کرنے کے لئے کہا حالانکہ قیدیوں کو قتل کرنا کسی بھی مہذب قوم میں جائز نہیں۔ عاصم بن ہشام جو بدری صحابی تھے مگر ایک غلطی کرنے کی بنا پر ماخوذ تھے لہذا انکے قتل کرنے کی رائے دی بلکہ خود قتل کرنے کی اجازت مانگی اور سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد ابن عبادہ انصاری محسن مہاجرین کو لٹا کر کہا القتلوا سعداً قتل اللہ سعداً قتل کرد اللہ سعد کو قتل کرے اور پھر اپنے دور حکومت میں انہیں قتل کرائی دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے تو سعد ابن عبادہ کے بارے میں بھی حضرت عمر کی زبان سے قتل کی بات سن کر یہ کہا تھا کہ ”مہلانا عمرو الوفاق هنا ابلغ“ اسے عمر غری سے کام لو۔ اس وقت زنی ہی بہتر ہے۔ تاریخ ابن خلدون صفحہ 163 اور پھر حضرت سعد نے کبھی حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی مدینہ میں خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہے اور پھر کبھی نہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے دور حکومت میں ان سے بیعت طلب کی نہ حضرت ابو بکر نے ان سے دوبارہ بیعت طلب کی اور یہ بات مسلمات تاریخیہ سے ہے تو حضرت ابو بکر ایک دفعہ حضرت علیؑ کے یہ کہنے کے بعد

واللہ یا عمرو لا اقبل قولک ولا ابايعه فقال له ابا بکر فان لم نبايع فلا

(الامامت والسياسة ابن صفحہ 11)

اکبر ملک

یعنی حضرت علیؑ نے کہا قسم ہے خدا کی اسے میری تیری بات نہیں مانو گا اور ابو بکر کی بیعت نہیں کروں گا تو اس پر ابو بکر نے کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں میں مجبور نہیں کرتا۔

اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے تحفہ حسینیہ ص 498 پر یہ حلیم کیا ہے کہ: ایک وقت دلائل حقیقت پیش کر کے بغیر بیعت کئے واپس جانے کا ذکر کیا گیا ہے

(تحفہ حسینیہ ص 498)

عقل یہ کہتی ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر نے اپنی نرم مزاجی کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ کو بیعت سے مستثنیٰ کر دیا تھا حضرت علیؑ کو بھی جب اس کے سامنے لایا گیا تو بے شک حضرت عمرؓ نے اپنی شقاوت قلبی کے مطابق یہی کہا، وجہ کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کی گردن آزادیں گے۔ لیکن جب حضرت علیؑ نے دلائل پیش کئے اور خود کو ان سے بڑھ کر حقدار ثابت کر دیا اور یہ کہا کہ میں ہرگز تمہاری بیعت نہیں کروں گا بلکہ تم میری بیعت کرو۔ اور حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر جانے دیا کہ اگر تم میری بیعت نہیں کرتے تو میں مجبور نہیں کرتا اور حضرت علیؑ واپس آ کر خانہ نشین ہو گئے۔ تو کیا پھر کبھی انہیں بلا کر حضرت علیؑ سے دوبارہ یہ کہلوانا تھا کہ میں اس امر کا تم سے زیادہ حقدار ہوں لہذا تم میری بیعت کرو حالانکہ مصالحت کا تقاضا یہی تھا کہ ان کا انتساب کا مایا ہو چکا تھا۔ نہ اب سعد بن عبادہ کچھ کر سکتے تھے نہ حضرت علیؑ کے پاس عمر کے سوا اور کوئی چارہ تھا لہذا دوبارہ نہ سعد بن عبادہ کو بلایا گیا نہ حضرت علیؑ کو بلایا گیا۔ مگر پیغمبرؐ کی حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ کے بارے میں فضاہ کی اتنی احادیث اسباب پیغمبرؐ میں پھیلی ہوئی تھی جنکی وجہ سے بعد میں سواد یہ کے کارخانہ مدینہ مازنی میں ایسی ایسی حدیثیں گھڑی گئیں جن سے ثابت ہو کہ حضرت علیؑ نے بیعت کر لی تھی چاہے دیر سے ہی اسی۔ اور ان کے تعلقات حکومت وقت سے بہت خوشگوار تھے اور

وہ ان کو مشورہ دیا کرتے تھے انکی مدد کرتے تھے تاکہ حکومت کا بھرم رہے۔

ہم علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب سے تو یہ مطالبہ نہیں کر سکتے لیکن جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہے ہم اسے ضرور اس کے لئے دعوت غور و فکر دینگے کہ جب علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے تاریخ التواریخ کے حوالہ سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پھر بعد میں کس وقت حضرت ابو بکر حضرت عمرؓ کی طرح شقی القلب بن گئے تھے اور حضرت علیؑ کو طلب فرما کر بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا ہوگا تو حضرت ابو بکر نے بھی یہی فرمایا ہو کہ پھر ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے اس پر حضرت علیؑ نے آسمان کی طرف دیکھا ہو اور عرض کیا ہو اے اللہ گواہ رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ابو بکر کی بیعت کر لی ہو۔ تو اب تو بیعت ہو گئی تھی، حضرت ابو بکر نے خود قتل کی دھمکی دے کر بیعت مانگی اور حضرت علیؑ نے خدا کو گواہ بنا کر بیعت کر لی۔ مگر علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کے دل کو تسلی نہ ہوئی اور تحفہ حسینیہ میں اگلے صفحہ پر تاریخ التواریخ سے ہی بیعت کرنے کا ثبوت اسطرن لکھتے ہیں۔

ترجمہ تحفہ حسینیہ ایک روایت میں اسطرح وارد ہے کہ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب کو لوگوں نے اطلاع دی کہ یہ علیؑ ہیں جو عمر ابن الخطاب کی تلوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس جلدی جلدی دوڑے دوڑے اور زور زور سے پکارتے ہوئے آ رہے تھے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ نرمی کرو اور رواداری سے کام لینا میں اسکی طرف سے بیعت کا ضامن ہوں۔ اور جب آئے تو حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھو دیا پس انہوں نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔

(تحفہ حسینیہ جلد اول ص 501)

قطع نظر اس سے کہ مذکور دونوں روایات میں جو علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے

بیعت کے لئے ثبوت میں پیش کی ہیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، جو ان کے گھڑی ہونے کا ثبوت ہے، یعنی اگر حضرت ابوبکر کے یہ کہنے پر کہ اگر آپ نے بیعت نہ کی تو ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے حضرت علیؑ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کو گواہ کر دیا کہ یہ کہا ہو کہ اسے اللہ گواہ رہنا اور پھر حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی ہو تو پھر حضرت عمر کی تلوار کے نیچے اٹھانے اور حضرت عباس کے ذریعہ حضرت علیؑ کا ہاتھ ابوبکر کے ہاتھ سے چھونے کو بیعت کہنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر حضرت عمر کی تلوار کی نیچے بیعت ہوئی تھی تو پھر حضرت ابوبکر کو سر قلم کرنے کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ واقعاً حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ ایک دفعہ حضرت علیؑ سے انکے اسلحہ دار ہونے کے دلائل سن کر تو انہیں چھوڑنے میں ہی خیریت دیکھی تھی۔ پھر کیا ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ روایات گھڑنے والوں نے یہ داستانیں اس لئے گھڑی ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ پیغمبرؐ نے انہیں اپنا جانشین اور لوگوں کا امام مقرر کیا ہے۔ اور حضرت علیؑ جیسے شجاع اور حق کے علمبردار سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ بیعت کر لیں لہذا انکی بیعت ثابت کرنے کے لئے ان پر جبر و تشدد اور قتل کی دھمکیوں کی داستانیں گھڑی گئیں۔ پہلی دفعہ تو غیر ضرورت کے تحت ایسا کر لیا ہوگا۔ لیکن حضرت علیؑ کی کھری کھری سن کر اور انہیں یہ کہہ کر کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو میں مجبور نہیں کرتا پھر ایسی غلطی کی ہوگی؟ اور خود ان روایات کا متن ایسا ہے کہ بے پڑھ کر گدھوں کو بھی ہنسی آئے کہ کیا اس طرح سے بیعت ہوا کرتی ہے۔؟

معلوم نہیں ان حضرات نے یہ کچھ لیا ہے کہ ساری دنیا بے خوف ہے کہ انکی ایسی ایسی باتوں پر یقین کر کے مان لے گی۔ اور تلوار کے نیچے ہٹا کر زبردستی ہاتھ کھینچ کر حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے چھوڑ دینے کو بیعت تسلیم کر لگی۔ یہی سب باتیں اپنی تضاد و عینیت کے ساتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت علیؑ نے قطعاً کسی کی بیعت نہیں کی اور وہی بات صحیح

ہے کہ اپنے زیادہ حقدار خلافت ہونے کے دلائل دے کر یہ کہنے کے بعد کہ خدا کی قسم میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم میری بیعت کرو اور حضرت ابوبکرؓ نے کہنے کے بعد کہ اگر آپ میری بیعت نہیں کرتے تو نہ کرو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا حضرت علیؑ اپنے گھر واپس آ گئے اور خاصوٹی اختیار کر کے صبر کے ساتھ خانہ نشین ہو گئے۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف منسوب ایک روایت کا حوالہ دیکر بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے پر اس طرح سے استدلال کیا ہے۔
 ”لَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ وَجَدْتُمْ عَلَيْهِمْ أَعْوَانًا لِّجَاهِدِهِمْ
 وَنَا بِلَهُمْ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا لِّبَايَعِ وَأَحَقُّنْ دِمَا“

(تحدہ حسینہ جلد اول صفحہ 500)

ترجمہ تحدہ حسینہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے خلاف معاون و مددگار میسر ہوں تو ان سے جہاد کرو اور انکی خلافت کو پھینک دینا۔ اور اگر معاونین و مددگار دستیاب نہ ہوں تو بیعت کر لینا اور اپنی جان بچانا۔

(تحدہ حسینہ جلد اول صفحہ 500)

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سیالوی صاحب اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ۔
 ”کوئی آپ کا معاون و مددگار نہیں تھا۔ لہذا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ضروری تھا اور واقعی آپ نے بیعت فرمائی۔“

سیالوی صاحب اس روایت سے یہ دلیل بھی لائے ہیں کہ اگر حضرت علیؑ نے ابوبکر کی بیعت نہ کی ہو تو گویا آنحضرت کے حکم کی خلاف ورزی کی جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ: ”شیر خدا رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عملدرآمد نہ کرنے والے اور خلاف فرمان کا ارتکاب کر کے مورد لعن بھی ثابت کر دیا کیونکہ آپ کا ارشاد یہ تھا کہ اگر

معاویہ و مددگار نہ ملیں تو بیعت کر لینا۔ لیکن آپ نے بیعت نہ کر کے حضرت زہرہ رضی اللہ عنہا کی سخت توہین کرائی۔ اور انکی ہتک عزت کا موجب بنے۔

(تحدہ حسینہ جلد اول صفحہ 502)

کیا اس سے بڑھ کر ڈھٹائی، بے غیرتی اور بے حیائی کا جواب ممکن ہے؟ یعنی آپ نے بیعت نہ کر کے حضرت زہرہ رضی اللہ عنہا کی سخت توہین کرائی اور انکی ہتک عزت کا موجب بنے۔ یہ ایسا ہی جواب ہے جیسا کہ معاویہ نے حضرت عمار یا سر کے قتل ہونے پر کہا تھا کہ کوئی ہم نے قصور اسی عمار کو قتل کیا یہ تو غلی نے قتل کیا ہے نہ وہ ساتھ لاتے نہ عمار قتل ہوتے۔ لیکن دینا جانتی ہے کہ عمار کو قتل بھی باغی کر وہ یعنی معاویہ کے لشکر ہی نے کیا تھا، اور حضرت زہرائی تو جین اور ہتک بھی ہر اقتدار آنے والوں نے کی تھی، اسکا موجب علی نہیں بنے تھے جبکہ پیغمبرؐ نے اپنی تمام عیون گوئیوں میں حضرت علیؑ کو مبرا ہی کی تلقین کی تھی۔ اور کسی حدیث میں بیعت کرنے کے لئے نہیں کہا تھا۔ جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے "آپ نے فرمایا کہ اے علی مردوں میں تم سب سے پہلے عرض کوثر کے کنارے مجھ سے ملو گے۔ میرے بعد تم کو بہت سی ناگوار یوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم کو بہت سی تکالیف اٹھانے پڑیں گی۔ اس سے دل شک نہ ہونا۔ صبر کرنا جب تم دیکھو کہ لوگوں نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے۔ تو تم اس وقت آخرت کو اختیار کرنا۔"

(دارج النبوت شیخ عبدالحق صفحہ 640)

ہم پیغمبر اکرمؐ کی دشمن گونیاں سابق صفحات میں لکھ آئے ہیں۔ جس میں اصحاب کے دنیا کے طالب ہونے اور ہر قسم کے قطع رحمی کرنے اور فساد پھیلانے اور اعدائے و بدعات کرنے اور انصار پر دوسروں کو ترجیح پر انہیں صبر کرنے اور حضرت علیؑ کو نصیحتیں کہ یہ امت تمہارے خلاف بغاوت کرے گی اور تمہارے ساتھ نہ رہے گی لہذا تم

صبر کرنا بیان ہوا ہے۔ دارج النبوت کی اس روایت میں بھی صبر کی تلقین کے ساتھ یہ نصیحت کی ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں نے دنیا اختیار کر لی ہے تو تم آخرت اختیار کرنا۔

اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ کو ایمان نہ ملنے کی صورت میں بیعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ صبر کرنے اور لوگوں کے دنیا اختیار کرنے پر آخرت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔

لیکن چونکہ سیالونی صاحب اور انکے تمام ہم مشرب لوگوں کو معرفت نبوت و رسالت نہیں ہے اور وہ ہادیان دین کے مرجع سے قطعی طور پر واقف نہیں ہیں اور اپنی کتاب تحدہ حسینہ جلد اول کے صفحہ 13 پر حدیث تلقین نقل کرنے کے باوجود جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حضرات پیغمبرؐ کے بعد ہادی است ہیں۔ حضرت علیؑ سے تلاشی کی بیعت کو زبردستی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔

انبیاء و رسل اور ہادیان دین کی سیرت اور دنیاوی

حکمرانوں کے ساتھ انکا طرز عمل

انبیاء و رسل اور ہادیان دین تمام کے تمام مصطفےٰ ہوتے ہیں، جس پر آیت: "ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وال ابراہیم وال عمران" شامد ہے اور تمام کے تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین جیسے ہوتے ہیں جس پر آیت: "اجتبتناہم و هدیناہم شاہد" ہے۔ اور خدا نے جتنے بھی انبیاء و رسل اور ہادیان دین بھیجے انہیں واجب اطاعت بنا کر بھیجا۔ یعنی اولاد آدم کو خدا کا یہ حکم ہے کہ وہ اس کے ان مصطفےٰ اور چنے ہوئے بندوں کی اطاعت و پیروی کریں۔ لہذا آدم علیہ السلام سے نیکر آخری ہادی تک تمام انسانوں پر ان ہادیان دین کی اطاعت و پیروی واجب گردانی ہے جس خدا کا کوئی بھی مصطفےٰ اور چنے ہوئے بندہ کبھی بھی

دنیاوی حکمرانوں کی بیعت یا اطاعت نہیں کر سکتا۔ خدا کے مقرر کردہ معیضے اور مجھے ہادیان دین کی سیرت اور دنیاوی حکمرانوں کے ساتھ انکا طرز عمل ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ دنیاوی حکمرانوں سے جدا رہ کر اپنے کار ہدایت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور تاریخ سے کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ کسی جابر سے جابر اور ظالم سے ظالم حکمران نے کسی بھی ہادی دین سے بیعت طلب کی ہو۔ نہ ماضی خوشی سے نہ جبر و اکراہ اور زبردستی کے ساتھ اور قرآن کی سند کی رو سے خدا صرف انبیاء و رسل اور ہادی دین کے اور کسی کا احیہ نہیں کرتا اور سورہ انج کی آخری آیت "هوا احبناکم" اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد بھی خدا کے مجھے بند سے موجود رہے ہیں۔ جو ہدایت خلق کا فریضہ انجام دینے کے لئے خدا کی طرف سے مقرر کئے گئے تھے۔

اور تاریخ میں صرف چند ہادیان دین انبیاء و رسل کا ذکر ہے۔ جنہیں دنیاوی اقتدار ملا۔ ورنہ ان چند کے علاوہ اور کوئی بھی برسر اقتدار نہیں آیا۔ لیکن ان میں سے کسی ہادی دین نے کسی حکمران کی بیعت کی اور نہ ہی کسی حکمران نے اپنے وقت کے کسی ہادی دین سے بیعت طلب کی۔ کیونکہ یہ بات نہ صرف ان کے شرف و منزلت کے خلاف ہے۔ بلکہ ان کے منصب کے بھی خلاف ہے۔ کسی ہادی دین کے ہارے میں اس قسم کا تصور کہ ان نے کسی دنیاوی حکمران کی بیعت کر لی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ ہادی دین کے ہارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے توحید کے بجائے ایک دوسرے خدا کو بھی مان لیا تھا۔ لہذا نہ صرف یہ کہ کسی ہادی دین نے تاریخ کے اس طویل سفر میں کسی بھی دنیاوی حکمران کی بیعت نہیں کی بلکہ تاریخ کے اوراق ایک بھی ایسا واقعہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ جس میں یہ لکھا ہو کہ فلاں حکمران نے فلاں ہادی دین سے بیعت طلب کی تھی۔ کیونکہ ہادی دین کسی مصیبت کے تحت دوسروں سے صلح تو کر سکتا ہے لیکن بیعت نہیں کر سکتا۔

پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی زندگی میں جس طرح رہے وہ بھی ایک مثال ہے لیکن مدینہ کر جب ظاہر اقتدار آپ کو مل گیا تو خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ:

"لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها"

یعنی اب اقتدار ظاہری خدا کے مقرر کردہ ہادی کے پاس آ جانے سے جو زمین کی اصلاح ہوئی ہے اس کو برباد نہ کر دینا اور اسے ہادیان دین سے نکال کر فساد نہ کرنا۔

لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انکی مشہور حدیث کے مطابق بارہ امام اور ہادیان دین ہونے دن میں سے دس امام ایسے ہیں جس سے کسی نے بیعت طلب نہیں کی۔ حتیٰ کے حادثہ کربلا کے بعد خود امام زین العابدین کو قید کیا۔ دیار بدیار پھرائے گئے۔ دربار شام میں مجھے قتل کی دھمکیاں سنیں مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ یزید تک نے بھی امام زین العابدین سے بیعت طلب نہیں کی۔ اس طرح امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علی السلام جنہوں نے کار ہدایت بڑی سرگرمی سے جاری رکھا۔ مگر کسی حکمران نے ان سے بیعت طلب نہیں کی۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کے بعد اقتدار پر قبضہ کرنے والوں نے حضرت علی علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ جبر بھی کیا ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ڈھائے مگر حضرت علی نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اور قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے خدا کی میں ابوبکر کی بیعت نہیں کروں گا بلکہ تمہارا فرض ہے کہ تم میری بیعت کرو اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر تم بیعت نہیں کرتے تو نہ کرو میں مجبور نہیں کرتا۔

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب غور کریں کہ حضرت علی قسم کھا کر کہیں کہ خدا کی قسم میں اسکی بیعت نہیں کروں گا اور حضرت ابوبکر بھی یہ کہہ دیں کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں میں مجبور نہیں کرتا۔ تو پھر بار بار بلائے کی کوئی ضرورت رہ گئی تھی۔ کیا حضرت علی علیہ

السلام سعد ابن عبادہ سے بھی گئے گزرے ہوئے تھے کہ اس نے قتل ہونا گوارا کر لیا لیکن بیعت نہیں کی اور حضرت علیؑ نے قسم کھا کر اتنی بھی استقامت نہ دکھائی جتنی سعد ابن عبادہ نے دکھائی تھی حالانکہ اگر سعد ابن عبادہ بیعت کر لیتے تو صرف ایک انصاری کی بیعت تھی اور حضرت علیؑ کا حضرت ابو بکر یا کسی اور کی بیعت کرنا ایک ہادی دین امام امت جس کی اطاعت خدا اور رسول کی طرف سے ساری امت پر فرض کی گئی تھی بیعت کرنا ہوتا اور یہ بات صرف رات کو دن کہنے والی بات ہے۔

حقیقت یہ کہ انقلاب برپا کرنے والوں کا اقتدار پر عمل ہولند ہو چکا تھا۔ لہذا اسد ابن عبادہ یا حضرت علیؑ علیہ السلام سے بیعت لینے کی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ پس یہ دونوں حضرات خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے۔

البتہ حضرت علیؑ کا معاملہ سعد ابن عبادہ انصاری سے کچھ مختلف تھا وہ ہادی دین تھے اور امام امت تھے لہذا جب کبھی مملکت اسلامی کی بقا اور اسلام پر حرف آتے دیکھتے تھے اور ارباب حکومت کو اس سے عاجز پاتے تھے تو کبھی از خود اور کبھی ارباب حکومت کے مدد طلب کرنے پر آپ ان مسائل کو حل ضرور فرماتے تھے اور ان مسائل کے حل کرنے پر حضرت عمر کا یہ کہنا تاریخ وحدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ لولا علی لہلک عمر۔ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔

ہم ایک مثال کے ذریعہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انکو معلوم ہوگا کہ ظہور اسلام سے پہلے بھی اور ظہور اسلام کے بعد بھی خانہ کعب پر بتوں اور بت پرستوں کا قبضہ تھا۔ مگر جب اہل حق نے خدا کے گھر پر چڑھائی کی تو خدا نے ہاتھیوں والوں کا کیا حشر کیا وہ سورہ نمل میں بیان ہوا ہے۔ فرمایئے کیا خدا نے یہ ان بتوں اور بت پرستوں کی مدد فرمائی تھی۔ یا اپنے گھر کو اہل حق کے ہاتھیوں کی پٹھان سے بچایا تھا۔

اسی طرح جب اسلام پر کوئی وقت آتا تھا تو حضرت علیؑ بھی اسلام کا دفاع کرتے تھے۔

جو لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے کسی کی بیعت کر لی تھی انہیں حقیقی طور پر انبیاء و رسل اور ہادیان دین اور آخر معصومین کی سیرت اور مقام کی قطعاً معرفت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں بنایا ہے۔ اور نہ ہی اپنے سوا انسانوں پر کسی کی اطاعت فرض کی ہے۔ لیکن اس نے اصول ہدایت کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ اپنے انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو اپنی طرف سے ہدایت کر کے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ انکی اطاعت و پیروی کریں تاکہ وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں اور اس نے تمام انبیاء و رسل اور ہادیان دین کو معصوم بنایا ہے لہذا کوئی بھی نبی یا رسول اور کوئی ہادی دین معصوم ہونے کی وجہ سے کسی غیر معصوم کی اطاعت یا بیعت نہیں کر سکتا۔ دن میں رات بدل سکتا ہے سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی پر آخر معصومین کی عصمت ثابت نہیں ہوتی تو پھر کسی بھی نبی یا رسول کی عصمت ثابت نہیں کی جاسکتی کیونکہ تمام انبیاء و رسل کیلئے انکی عصمت کے لئے قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں وہ صرف اصطفیٰ اور اچھے ہیں اور آخر طاہرین کے لئے اصطفیٰ اور اچھے کے الفاظ کے علاوہ آ یہ ظہیر بھی ہے۔ اور آ یہ ولایت بھی ہے۔ اور آ یہ مہلبہ بھی ہے اور پیغمبر کی وہ احادیث بھی ہیں جو سابقہ صفحات میں درج ہو چکی ہیں۔ لہذا اگر علامہ محمد اشرف سیالوی یا ان کے ہم مشرب اور انکے شیخ الاسلام قرآن و حدیث کی ان واضح شہادتوں کے باوجود ان کے معصوم ہونے کے منکر ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بہت سے انسان خدا کی واضح نشانوں کے باوجود اس کے وجود کے منکر ہیں۔

حضرت علیؑ کی خاموشی اور حضرت امام حسینؑ کے بیعت نہ

کرنے کا موازنہ

بہت سے دانشوروں نے حضرت علیؑ کے صبر کر کے خاموش ہو کر بیٹھنے پر اور حضرت امام حسینؑ کے بیعت نہ کرنے اور سرودینے کو مختلف زاویہ حائے نگاہ سے بیان کیا ہے وہ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایک اور زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نہ تو حضرت علیؑ کسی کی بیعت کر سکتے تھے اور نہ ہی حضرت امام حسینؑ علیہ السلام کسی کی بیعت کر سکتے تھے کیونکہ یہ بات ان کے منصب امامت اور مصمت کے خلاف تھی۔

” لہذا اگر حضرت علیؑ کو بھی اقتادی مجبور کیا جاتا اور صرف دو باتوں میں فیصلہ مجبور کر دیا جاتا کہ حضرت علیؑ یا تو بیعت کر لیں یا انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو یقیناً حضرت علیؑ قتل ہوتا منظور کر لیتے لیکن بیعت نہ کرتے۔“

اور امام حسینؑ علیہ السلام کو بھی اگر بیعت کے لیے مجبور نہ کیا جاتا اور یزید بھی حضرت ابوبکرؓ کی طرح سے یہ کہتا کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں میں مجبور نہیں کرتا تو امام حسینؑ بھی اس سے زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اور اگر اسلام پر کوئی وقت آتا تو ضرور اسلام کی مدد بھی کرتے چاہے وہ امداد یزید ہی مانگتا۔ ہمارے دس اماموں میں سے کسی پر بیعت کے لئے زور نہیں ڈالا گیا۔ اگرچہ انہیں قید کیا گیا۔ ظلم کئے گئے نہ ہر دعائے شہید کیا گیا۔ مگر کسی سے بھی بیعت طلب نہیں کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیعت کا سوال مناسب نہیں ہے۔

اور نہ ہی وہ بیعت کرینگے اور خواہ مخواہ میں یزید کی طرح منہ کالا ہوگا۔ لہذا خاموشی سے انکو راستے سے ہٹاتے رہے جبکہ بعض حکمران اگر بالکل یزید جیسے نہیں تھے تو اس سے کچھ کم بھی نہیں تھے بعض دانشوروں کا یہ کلمہ نظر ہے کہ چونکہ یزید شرابی تھا یزید زانی تھا۔ یزید

خلاف شریعت امور انجام دے رہا تھا لہذا امام حسینؑ نے اسکی بیعت نہیں کی۔ یزید کے بارے میں یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن قائل غور بات یہ ہے کہ اگر یزید ایسا نہ ہوتا اور بالکل پہلے کے مد خلفاء کی سیرت پر چلنے والا ہوتا تو کیا امام حسینؑ اسکی بیعت کر لیتے ہرگز نہیں۔ کیونکہ انکے والد بزرگوارؑ نے تو تیسرے نمبر پر جب سیرت شیخین کی ہرودی کی شرط پر حکومت مل رہی تھی تخت حکومت کو ٹھوکر مار دی۔ لیکن سیرت شیخین کی ہرودی قبول نہ کی اور نہ ہی انکی بیعت کی اور حکومت پر عمل ہو لٹا وہ جانے کی وجہ سے اور باب حکومت کو انکی بیعت کی ضرورت بھی نہ رہی تھی یزید سے اصل فطرت میں یہ ہی ہوئی ہے۔ کہ حکومت پر ہولناکیاں بھی ہو چکا تھا اور حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر قلعیاں علیؑ کھلانے والے جنہوں نے بیعت کی بیعت کر کے اہل سنت والجماعت کھلانا شروع کر دیا تھا ان سب نے یزید کی بیعت کر کے خلیفہ تسلیم کر لیا تھا اگر وہ بھی حضرت ابوبکرؓ والی رعایت امام حسینؑ کو دیدے جاتا تو بات اس نوبت تک نہ پہنچتی۔

اس سلسلہ میں جو بات خاص طور پر قائل غور ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو شیخین نے ہر آدمی سے فرد افراد بیعت طلب کی تھی اور نہ ہی یزید نے ریاست کے ہر ہر فرد سے بیعت لی تھی۔ یزید نے تو امام حسینؑ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے بھی کسی سے بیعت طلب نہ کی تھی۔ مگر حضرت ابوبکرؓ کے لئے حضرت علیؑ سے بیعت لینے کے لئے جبر اور سختی کیوں کی تھی اور حضرت ابوبکرؓ کی طرف سے بیعت لینے کا خیال ترک کرنے اور حضرت علیؑ کے بیعت نہ کرنے کے باوجود بیعت کرنے کے جھوٹے افسانے کیوں گھڑے گئے۔ اور اسی طرح صرف امام حسینؑ علیہ السلام سے ہی بیعت لینے کے لئے اتنی سختی کیوں کی گئی کہ یا تو وہ بیعت کر لیں یا انہیں قتل کر دیں۔

اکثر دانشوروں نے اس طرح توجہ نہیں کی۔ جو وہ بات انہوں نے پیش کی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ لیکن وہ بات جسکی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام تمام اہل بیت علیہم السلام کی جانشینی، انکی خلافت، انکی امامت اور انکی ولایت کا اعلان کر چکے تھے اور شیخین غدیر خم کے مقام پر انکے امام و ولی امور مسلمین مقرر ہونے پر انہیں مبارکباد دے چکے تھے۔ اور اس بات کو امام غزالی نے اپنی کتاب سر العالمین کے چوتھے مقالہ میں اور علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کے شیخ الحدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں واضح الفاظ میں تسلیم کیا ہے۔

(مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ 593)

اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا پیغمبر کے زمانے میں ایک دوسرے کا دوست تھا اور علیؑ کی دوستی پیغمبر کے زمانے میں مومن کی علامت تھی لہذا پیغمبرؐ نے غدیر خم کے مقام پر اپنے بعد کے لئے لوگوں کا دوست بنانے کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ آپؐ کو امام اور ولی امور مسلمین مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا اور شیخین نے آپؐ کے امام اور امور مسلمین مقرر ہونے پر ہی مبارکباد دی تھی اور شیخین کا حضرت علیؑ کو مقام غدیر پر مبارکباد دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے انکو امام اور ولی امور مسلمین مقرر کیا تھا۔ لیکن چونکہ ہر انقلاب کا یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ اصل حاکم کو یا ختم کر دیں یا اس سے اپنی حکومت کے تسلیم کرنے پر دستخط لے لیں۔ یہ آج کے انقلاب کا دستور ہے اس وقت کے انقلاب کا دستور یہ تھا کہ اصل حاکم کو بیعت کیلئے مجبور کریں۔ لیکن حضرت علیؑ نہ صرف پیغمبر اکرمؐ کے خدا کے حکم سے بنائے ہوئے خلیفہ و جانشین ولی امور مسلمین تھے۔ بلکہ وہ ہادی خلق، امام امت، منصوص من اللہ اور محصور عن الخطا بھی تھے۔ لہذا وہ ہرگز ہرگز کسی غیر محصور کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ جیسا کہ کسی نبی و رسول و

ہادی خلق محصور سے توحید کی بجائے دو خداؤں یا تین خداؤں کا اقرار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کسی محصور کا کسی غیر محصور کی بیعت کرنا بھی ممکن ہے۔ اور اس اصول کے خلاف جتنی روایات ہیں وہ سب معاویہ کے کارخانہ حدیث سازی کی گھڑی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر ثابت کر چکے۔

اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بیعت نہ کرنے کا معاملہ ہے۔ بیشک یزید ایسا ہی تھا۔ جیسا کہ اکثر مورخین، محدثین اور دانشوروں نے لکھا ہے لیکن اگر وہ ایسا نہ ہوتا تب بھی امام حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔

لیکن کامل غور یہ بات ہے کہ یزید نے ریاست کے ہر ہر فرد سے بیعت نہ لی تھی، پھر وہ صرف اور صرف امام حسین سے ہی بیعت لینے پر کیوں مصر تھا۔ اسکی وجہ یہ تھی کہ اس بات سے قطع نظر کہ پیغمبر کی احادیث و احکام کے تحت آپؐ ہادی ہونے اور امام ہونے کی حیثیت سے حاکم بھی تھے۔ لیکن چونکہ انبیاء و رسل اور ہادیان دین خدا کی طرف سے حاکم ہونے کے باوجود دنیاوی اقتدار سے محروم رہے ہیں مگر وہ خاموشی سے ساتھ دوسروں کی حکومت میں رہتے ہوئے کار ہدایت انجام دیتے رہے ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام بھی لوگوں کو ہدایت کرتے رہے اور کوئی مسئلہ پیش نہ آتا۔ لیکن صلح امام حسن کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو ولی عہد مقرر کریں ان کے بعد حکومت امام حسن کیلئے ہوگی۔

اصابہ جلد 1 صفحہ 329

طبقات الکبریٰ صفحہ 329

حیو المعین دہمیری جلد 2 صفحہ

تہذیب المعادین جلد 2 صفحہ 298

تہذیب الاسماء واللغات نوی جلد 1 صفحہ 189

ذخائر العقبیٰ صفحہ 139

الامامت والسیاست صفحہ 171

یہ بات بالکل قریب عقل ہے کیونکہ حضرت امام حسنؑ، معاویہ کو خاص شرائط پر حکومت حوالے کر رہے تھے لہذا اس میں اس شرط کو معاویہ نے تسلیم کر لیا تھا۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ ”اگر امام حسن کو کچھ ہو گیا تو امام حسین کے لئے حکومت ہوگی“

(عمدہ الطالب صفحہ 57)

لیکن معاویہ نے صلح نامہ پر دستخط کرنے کے باوجود کسی بھی شرط پر عمل نہ کیا اور اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ چونکہ امام حسنؑ کی شہادت کے بعد شرائط صلح کے مطابق معاویہ کے مرنے کے بعد خود بخود امام حسینؑ علیہ السلام کی طرف حکومت کو منتقل ہونا تھا۔ لہذا معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت کر دی کہ میں نے حیرے لئے تمام کام درست کر دیا ہے لیکن امام حسینؑ علیہ السلام کی طرف سے غافل نہ ہونا لہذا یزید برسر اقتدار آئے ہی اس ہستی کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ جس نے شرائط صلح کے مطابق معاویہ کے بعد سلطنت اسلامی کا حاکم ہونا تھا۔ اور ہر انقلاب کی طرح وہ بھی اس بات پر ڈٹ گیا کہ یا تو امام حسینؑ بیعت کریں یا انہیں قتل کر دیا جائے۔

پس جس طرح حضرت علیؑ پر جبر و تشدد صرف اس لئے تھا کہ عظیم اکرمؑ کے ارشادات و اطلاعات کے مطابق عظیم اکرمؑ کے بعد حضرت علیؑ سلطنت اسلامی کے والی، حاکم و فرمانروا تھے لہذا انقلاب برپا کرنے والوں نے ان پر جبر و تشدد کیا لیکن چونکہ حضرت ابو بکر

نے بیعت سے ہاتھ اٹھا لیا اور یہ کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو میں مجبور نہیں کرتا۔ لہذا حضرت علیؑ نے صبر کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ خانہ نشینی اختیار کر لی۔ اور عظیم اکرمؑ کی اس وصیت پر عمل کیا جسے ہم شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی کتاب مدارج النبوت کے حوالے سے سابقہ صفحات میں نقل کر آئے ہیں۔

اور حضرت علیؑ نے صبر کیوں کیا۔ اس بات کا پتہ امام عبدالحقؒ کی تصنیف میں قاء النک رافع سے بیان کردہ روایت سے چل جاتا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ”حکم ہے خدا کی اگر پھوٹ کا اور اس امر کا کہ کفر پھر عود کر آئے گا اور دین کے ہلاک ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم ضرور کل معاملات درہم و برہم کر دیتے ہم نے مجبوراً رنج و ملال پر صبر کیا۔“ (استیعاب لابن عبدالحق)

پس حضرت علیؑ پر جبر و تشدد اس لئے تھا کہ جبر و تشدد کرنے والوں نے انقلاب برپا کیا تھا۔ اور ان کے نزدیک عظیم اکرمؑ کے بعد اصل والی و حاکم حضرت علیؑ تھے۔ لہذا اہل زمانے کے دستور کے مطابق انقلاب برپا کرنے والے ان پر بیعت کے لئے جبر و تشدد کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے دانشمندی سے کام لیا اور حضرت علیؑ سے بیعت لینے کا سوال ختم کر دیا۔ اگر حضرت ابو بکرؓ بھی حضرت علیؑ سے بیعت لینے کا سوال ختم نہ کرتے تو پھر یقیناً مدینہ میں ہی کربلا بنتی۔

اور امام حسینؑ علیہ السلام سے بھی بیعت کے لئے جبر اس لئے تھا کیونکہ شرائط صلح میں معاویہ کے بعد حکومت خود بخود حضرت امام حسنؑ علیہ السلام کو آتی تھی۔ اور اگر امام حسنؑ کو کچھ ہو جائے تو امام حسینؑ کو خلیفہ بنتا تھا۔ مگر معاویہ نے شرائط صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا تھا اور اس نے امام حسینؑ علیہ السلام سے بیعت لینے کی تاکید

کر دی تھی۔ چونکہ یہ بھی ایک طرح سے انقلاب ہی تھا کہ معاویہ کے بعد حکومت

امام حسین نے سرف سفل ہوئی تھی انکی بجائے یزید آ گیا۔ لہذا اس نے امام حسین کے لئے یہ حکم جاری کر دیا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر یزید کی طرف سے بیعت با قتل دونوں میں سے ایک چیز کا حکم نہ ہوتا اور حضرت ابوبکر کی طرح وہ بھی یہ کہتا کہ اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو انہیں بیعت کے لئے مجبور نہ کیا جائے تو دنیا دیکھتی کہ امام حسین حضرت علی سے بھی زیادہ مہر کرنے والے مہر تھے اور اس کا ثبوت شب ہضم کو کر بلا میں عمر ابن سعد کے ساتھ مکالمہ میں اس شراب کا قول کر لیتا تھا کہ آپ انکی ملکیت کے حدود سے باہر چلے جائیں گے۔

حضرت علیؑ نے ابوبکر کی طرف سے بیعت کا سوال فتح کر دینے کے بعد مدینہ میں علیؑ مہر و سکوت اختیار کر کے خانہ نشینی اختیار کر لی مگر امام حسین علیہ السلام تو انکی حدود ملکیت تک کو چھوڑنے پر آمادہ تھے۔ لہذا اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اگر امام حسین کو اتنی رعایت مل جاتی تو وہ بھی انکا ملک چھوڑ دیتے اور مہر کر کے بلاد قریہ پذیر ہوتا۔

امام حسینؑ کے سر دیہینے اور حضرت علیؑ کے مہر کر کے خاموش ہو کر بیٹھ جانے میں اس اتالی فرق ہے کہ یہ دونوں ایک وغیرہ کے ارشادات و احکامات کے مطابق پیغمبر کے بعد اور دوسرا شرائط صلح کے مطابق معاویہ کے بعد مسلمانوں کے حاکم اور والی امور تھے مگر پیغمبر کے بعد انقلاب برپا کرنے والوں میں سے حضرت ابوبکر نے اتنی رعایت دیدی کہ اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں میں مجبور نہیں کرتا۔ اور معاویہ کے بعد شرائط صلح کے خلاف یزید برسر اقتدار آ گیا اور اسے یہ رعایت نہ دی کہ امام حسینؑ اگر بیعت نہیں کرتے تو نہ کریں میں مجبور نہیں کرتا۔ پس حضرت علیؑ اور حضرت امام حسینؑ کا معاملہ یکساں نہیں ہے

۔ اگر امام حسینؑ کو یہ رعایت مل جاتی تو وہ جلا وطنی اختیار کر لیتے اور حضرت علیؑ سے بھی زیادہ مہر کا مظاہرہ کرتے اور اگر حضرت علیؑ کو یہ رعایت نہ ملتی تو پھر جو امام حسینؑ نے کیا وہ حضرت علیؑ کرتے۔

حضرت ابوبکر کے خلیفہ بنائے جانے کا حال تفصیل سے بیان ہو چکا جس سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ ایک دنیاوی انقلاب تھا اس میں دین، ایمان، یا پیغمبر کی علمی نیابت و جانشینی یا امامت و ہدایت، خلق کا کہیں دور دور تک ذکر نہیں ہے اب ہم مختصر طور پر باقی کے خلفاء کے برسر اقتدار آنے کا حال بیان کرتے ہیں۔

حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا حال

تمام مستند تاریخوں کی طرح مولانا شبلی نے بھی اپنی کتاب القادوق میں حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا حال اس طرح لکھا ہے

"جب اس بات کے چرچہ ہوئے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو خلیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بعضوں کو تردد ہوا چنانچہ طلحہ نے حضرت ابوبکر سے جا کر کہا کہ آپ کے موجود ہوتے ہوئے عمر کا ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ اب وہ خلیفہ ہو گئے تو خدا جانے کیا کر چکے۔ اب آپ خدا کے ہاں جاتے ہیں یہ سوچ لیجئے کہ خدا کو کیا جواب دیجئے گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں خدا سے کہتا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس شخص کو افسر مقرر کیا جو تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان کو بلایا اور عہد نامہ لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی الفاظ لکھوائے جا چکے تھے کہ غش آ گیا۔ حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر یہ الفاظ اپنی طرف سے لکھ دیئے کہ میں عمر کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عثمان

سے کہا کیا لکھا تھا، مجھ کو پڑھ کر سناؤ حضرت عثمان نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکارا آٹھے اور کہا خدام کو جزائے خیر دے۔

(الغاروق شلی حصہ اول و دوم لدنی ایڈیشن 1970 صفحہ 120)

حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا دوسری تمام مستند اور معتبر کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ تاریخ طبری، الجزء الرابع ص 52 تاریخ کامل ابن اثیر الجزء الثانی ص 163 تاریخ قمیس الجزء الثانی ص 268 وغیرہ

حضرت ابو بکر کے اس طرح وصیت کرنے کو اور حضرت عثمان کے مذکورہ فعل کو کیا کہنا چاہیے اہل انصاف خود فیصلہ کر سکتے ہیں ہمیں اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کو شوری کے ذریعہ قرار دینا۔ بالکل سے جمہوریت کا رنگ دینا سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنانے والی بات ہے۔ جب کہ شلی کے مذکورہ بیان سے اور دوسری تاریخوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا جرح ہوا تو مہاجرین و انصار سب ہی نے مخالفت کی۔ البتہ حضرت علی کا یہ اندازہ یا وطن گوئی لفظ پہ لفظ جی ثابت ہو گئی کہ:

"وہ نفع تو حاصل کر لے جس میں حیرانہ ہے اب ابو بکر کے لئے تو اس لئے شدت کرتا ہے تاکہ وہ اس کو تیری طرف واپس کر دے۔"

(الامت والسیاست صفحہ 11)

ہمیں تفاوت راہ از کجا است تا بہ کجا

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب، اصحاب وغیرہ بہت ہی اچھے ہوئے، بہت ہی

زیادہ اچھے ہوئے، مگر حالات ایک عجیب سین نظروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں ایک ایسی تحریر لکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں جس کے بعد امت کبھی گمراہ نہ ہو لیکن یہ بہت اچھے اصحاب وغیرہ کو وہ تحریر لکھنے نہیں دیتے۔ بقول شلی ملک اسلام کے یہ مہر و ماہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے حالانکہ وہ پیغمبر متعدد بار یہ اعلان کر چکے تھے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک خدا کی کتاب اور دوسرے میری عزت اگر تم ان دونوں سے تمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ پیغمبر امت کے سامنے آگئے کبھی گمراہ نہ ہونے کا نسخہ تو بتلا چکے تھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اب اسی بات کو لکھنے کا کہہ کر پیغمبر حضرت عمر کو گناہ کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر میری مخالفت میں آخری حد تک جا چکے ہیں لہذا اب بھی دنیا اندیشی ہی رہے۔ تو سوائے گمراہی کے اور کیا حاصل کر سکتی ہے۔ اور کیونکہ امت بے شمار فرقوں میں بٹ چکی ہے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ امت گمراہی کا ڈکار ہو گئی ہے۔ اور یقینی طور پر یہ بات نتیجہ ہے دونوں سے تمسک نہ کرنے کا اور اس کا سب سے پہلا اعلان حضرت عمر نے کیا کہ ہمیں اب پیغمبر کی کسی تحریر کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہماری عزت سے تمسک کی ضرورت ہے۔ لیکن پیغمبر نے پھر بھی بستر بیماری پر وہی بات دہرائی کتنا تفاوت ہے کتنا فرق ہے اور کتنی تبدیلی ہے حالات میں کہ پیغمبر اپنے آخری وقت تحریر لکھ کر دیکھنا چاہیں تو حضرت عمر وہ بات کہیں جو تاریخوں کے اوراق میں محفوظ ہیں اور جسے ان کے خرد و مقام مدح میں بیان کریں اور اسے اگلی فراست سے تعبیر کریں۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ کہیں کہ اگر حضرت عمر آنحضرت کو لکھنے سے نہ روکتے تو معلوم نہیں آنحضرت کیا سے کیا لکھ دیتے؟ مگر جب حضرت ابو بکر وصیت لکھواتے لکھواتے پیش کیا گئے تھے عثمان نے خود لکھ دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہو گئے۔

آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس وصیت کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنی بیعت کس طرح لی

حضرت عمرؓ نے اپنی بیعت کس طرح لی

ابن کثیر دینوری اپنی کتاب الامامت و سیاست میں لکھتے ہیں کہ

”حضرت ابو بکرؓ نے وہ وحی خلافت حضرت عمرؓ کو دیا اور کہا اس کو لے جا کر لوگوں سے کہو یہ میرا حکم ہے، اس کو سنیں اور اطاعت کریں، پس حضرت عمرؓ وہ وحی لے گئے اور لوگوں کو مطلع کیا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے کہا اس میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ یہ میں جانتا نہیں مگر اس کو سب سے پہلے میں نے سنا اور اطاعت کی اس شخص نے کہا۔ لیکن بخدا میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ پہلے سال تم نے ابو بکرؓ کو حاکم بنایا تھا اب وہ تم کو حاکم مانتا ہے“

کتاب الامامت و سیاست کے آخری الفاظ اس طرح ہیں

”قال لکسی واللہ ادوی ما فیہ امرتہ عام اول و امرک عام“

(کتاب الامامت و سیاست الجزء الاول صفحہ 19)

حضرت عمرؓ کا اپنے بعد کے لئے خلافت کی فکر

اگر کوئی شخص غیر جانبداری کے ساتھ تحقیق کرے تو اسے معلوم ہو جائیگا کہ حکومت کو خاندان نبوتؐ سے نکالنے کے لئے ساری منصوبہ بندی حضرت عمرؓ کی تھی۔ اور حکومت خاندان نبوتؐ سے نکالنے کے بعد بھی آخر تک خلافت کا سارے کا سارا معاملہ حضرت عمرؓ کی ذات ہی کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ ان کے

بعد بھی حکومت بھی خاندان نبوتؐ میں نہ جائے، اور اس کا اندازہ علامہ شبلیؒ کی اس عبارت سے لگایا جاسکتا ہے۔ جو انہوں نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھی ہے وہ لکھتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے خلافت کے معاملہ پر ہاتھوں نو کر کیا تھا۔ اور اکثر اس کو سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطان و بچان ہیں

(الفاروق شبلی دوسرا نمبر فی ایڈیشن 1970ء صفحہ 164)

ایک غیر جانبدار محقق یہ خیال کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آخر حضرت عمرؓ کو خلافت کے بارے میں کیا فکر تھی؟ اور کیوں تھی؟ اور یہ خیال کو یہ جانتے ہو جیتے بھی کہ ان کے بعد فتوں کا طوفان اٹھے گا۔ سارا عرب مرتد ہو جائیگا۔ جس طرح لوگ گردہ در گردہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح خارج ہو جائیگے۔ ایک شخص مسیح کو مومن اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائیگا۔ آپؓ مشاہدہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں نئے اس طرح داخل ہو رہے ہیں جس طرح باؤش کے قطرے ان تمام باتوں کے باوجود کہ آپؓ کا سارا کیا کیا آپؓ کے آنکھ بند کرتے ہی ملیا میٹ ہو جائیگا آپؓ کو اپنے جانشین و خلیفہ کے بارے میں کوئی فکر کیوں نہ ہوئی؟ حالانکہ مذکورہ حالات کو جانتے ہوئے پیغمبرؐ کا یہ فرض تھا کہ اپنے بعد کے لئے جانشین و خلیفہ کا اعلان کر کے اور اپنا نائب مقرر کر کے جائیں تاکہ آپؓ کا کیا کیا سارا اکابر نہ ہو جائے۔ اور کم از کم کچھ لوگ تو آپؓ کے اس جانشین کی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے راہ ہدایت پر ضرور رہ سکیں۔

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبرؐ نے تو اپنے بعد کے لئے اپنا جانشین مقرر کر دیا

تھا اور اصحاب کی ایک قلیل تعداد پیغمبر کے اس جانشین حقیقی کی ہی اطاعت و پیروی کرتی رہی۔ لیکن جن لوگوں نے پیغمبر کی حکومت کو نبوت سے الگ دنیا کی حکومت کی طرح ایک حکومت سمجھا تھا۔ انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ اور اپنے انقلاب کو کامیاب کرنے اور صحیح قرار دینے کے لئے یہ پروپیگنڈہ کیا کہ پیغمبر نے تو کسی کو بھی اپنا خلیفہ و جانشین نہیں بنایا۔ اور انہوں نے اپنی جماعت کو یہ نعرہ دیا کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہ جانے دیں گے اور چونکہ اس انقلاب اور اس نعرہ کے بانی وہی تھے لہذا انہیں یہی فکر و امن کیر رہتی تھی کہ اس مشن کو آگے کیسے چلایا جائے۔

حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے درمیان یہ عہد و پیمان ہو چکا تھا کہ خاندان نبوت سے خلافت و حکومت لکانے کے بعد وہ تینوں یکے بعد دیگرے حکومت کر چکے۔ اور انکی تدابیر اختیار کر چکے کہ خاندان نبوت میں کبھی بھی حکومت نہ جاسکے۔ لہذا حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی موجودگی میں تو انہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ اسکا انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بر ملا طور پر اعلان کر دیا تھا۔ جیسا کہ امام ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں اپنی حکومت کے دوران یہ فرما دیا تھا کہ

”ان اذ کلنی اجلی و ابو عبیدہ حی استخلفتہ“

(تاریخ اسلام ذہبی جلد 2 صفحہ 23)

یعنی اگر میری موت آگئی اور اس وقت ابوعبیدہ زندہ ہوئے تو میں ان کو خلیفہ بناؤں گا۔ چونکہ ابوعبیدہ بن الجراح حضرت عمر کی زندگی میں انتقال کر گئے لہذا وہ خلافت کے بارے میں

ظلمان و پیمان رہنے گئے۔ اور سب سے بڑی فکر انہیں یہی تھی کہ کہیں یہ پھر خاندان نبوت میں نہ چلی جائے۔

خلافت کے بارے میں حضرت عمر کی پریشانی

صحیح بخاری کی ایک روایت سے اس بات کا بخوبی ظہور ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو خلافت کے بارے میں اصل پریشانی کیا تھی اور وہ روایت یہ ہے کہ ”ایک دفعہ کسی شخص نے یہ جہد کیا کہ اگر عمر مر جائے گا تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے۔ صحیح بخاری میں ان کے اپنے الفاظ اس طرح نقل ہوئے ہیں

”انہ یبلغنی ان لانا منکم بقول واللہ لو مات عمر بایعت لانا“

لانا یفسرون امرہ ان یقول انما کانت بیعت ابی بکر للسنۃ ولت و الا وانہا قد کانت کذلک۔ ولکن اللہ ولی شریکنا فلیس منکم من تقطع الاعناق الیہ مثل ابی بکر من یبایع رجلاً من غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایع ہو ولا النبی ما بعد نعہ ان یقتلہ“

(صحیح بخاری باب رحمہم الخلیفی الجزء الرابع ص 119-120)

ترجمہ: تحقیق مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اگر عمر مر جائے تو میں فلاں شخص سے بیعت کر لوں گا۔ کسی شخص کو دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو ایک گمبانی چالک بغیر کسی مشورہ کے السنۃ ہوئی تھی۔ لیکن وہ پوری ہو گئی۔ خبردار بے شک ابو بکر کی بیعت ہوئی تو ناگہانی۔ اچانک بغیر مشورہ ہی کے تھی۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے اس کے

شر سے جو اسکا لازمی نتیجہ تھا مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جسکی طرف لوگوں کی گردنیں اس طرح اٹھتی ہوں جس طرح ابو بکر کی طرف اٹھتی تھیں۔ پس آئندہ سے جو کوئی شخص کسی سے بغیر مشورہ کے بیعت کرے تو نہ اسکی بیعت کی جائے جس کی بیعت اس نے بغیر مشورہ کے کی ہے۔ اور نہ اس بیعت کرنے والے کی بیعت کی جائے اگر کوئی ایسا ہو کہ کھائے تو وہ دونوں قتل کر دیئے جائیں۔

(صحیح بخاری مذکور صفحہ 120-119)

اس روایت کو صحیح بخاری میں ایک اور مقام پر کتاب الحاد میں باب 16 میں اور امام احمد حنبل نے اپنی مسند جلد اول حدیث نمبر 386 اور مسند امام ابو داؤد نے اپنی کتاب خلافت و ولایت میں صفحہ 84-86 پر نقل کیا ہے۔

اس روایت میں لفظ "بإساعت فلاحنا" خاص طور پر قابل غور ہے یعنی میں غلام شخص کی بیعت کر لوں گا۔ یقیناً اس کہنے والے نے تو ہرگز فلاحنا نہ کہا ہوگا۔ بلکہ ضرور نام لیا ہوگا کہ میں اسکی بیعت کر لوں گا۔ اور وہی شخص تو حضرت عمر کی دھمتی ہوئی دگ تھی۔ لہذا فوراً فتویٰ دیا۔ جو اسکی بیعت کرے اسے بھی قتل کر دو اور اسکی بیعت کی جائے اسے بھی قتل کر دو۔

حضرت ابو بکر کی بیعت بغیر مشورہ کے ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے خود حضرت عمر کی بیعت بغیر مشورہ کے ہوئی تھی بلکہ مہاجرین و انصاری مخالفت کے باوجود حضرت ابو بکر نے ان کے لئے وصیت کر دی وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر کوئی اس طرح بیٹے یا بیٹے کو تو وہ دونوں واجب القتل۔ بیٹے والا بھی اور بیٹے والا بھی سارے بیٹے بھی انداد ہوتا ہے۔ کہ حضرت عمر نے شوری یا مشاورت کی کوئی ایسی تدبیر سوچی تھی جس سے اس مستحق

خلافت کو ہائی پاس کیا جاسکے اور اسکا بچہ آگے چل کر ہو جائے۔

ہم حضرت عمر کے تذکرہ بیان پر اس سے زیادہ اور کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتے کہ خود حضرت عمر جیسے مدبر کے نزدیک جو شخص اس طرح سے خلیفہ بنایا جائے گا۔ جس طرح سے انہوں نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا تو جو شخص اس طرح سے خلیفہ بنے گا وہ بھی واجب القتل ہے۔ اور جو اس کی بیعت کرے گا وہ بھی واجب القتل ہے۔ اور یہ کہ اس طریقہ سے خلیفہ بنائے جانے کو آئندہ کے لئے نظیر نہیں بنایا جاسکتا۔ اس سے زیادہ اس طریقہ کے ناجائز ہونے کا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ طرفداران حکومت اسے چاہے کتنا ہی خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنائے رہیں۔

بوقت رحلت خلیفہ ساتھیوں کی یاد

اب تک ہم نے دیکھ لیا کہ حکومت سازی اور خلیفہ بنانے کا سارا معاملہ حضرت عمر کی ذات کے گرد محکوم رہا ہے۔ یہاں تک کہ مرتے دم تک بھی انہیں وہ ساتھی یاد رہے جنہیں وہ اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے تھے کہ ملاں زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ بناتا مگر کوئی نہیں سوچتا کہ حضرت عمر کو خلیفہ سازان کے یہ سارے اختیارات کس نے سپرد کیے تھے۔

ابن کثیر دینوری اپنی کتاب الامامت و المہاست میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے موت کو قریب دیکھا تو اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر ان کے گھر میں روضہ رسول کے اندر دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ نے انہیں اسکی اجازت دیدی اور ساتھ ہی انہیں اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لئے کہا تو حضرت عمر نے کہا:

"فقال ومن قامني ان استخلف لو احركت ابا عبيده بن الجراح

بالبا استخلفته و وليته" (كتاب الامامت والسياسة ابن تقيہ صفحہ 26)

"یعنی حضرت عمرؓ نے کہا کہ حضرت عائشہؓ نے کس کو خلیفہ مقرر کرنے کا حکم دیا

ہے اگر ابو عبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا اور ان کو حاکم مقرر کرتا" ابن

تقیہ کے علاوہ یہی بات تاریخ طبری، الجزء الخامس صفحہ 34 و تاریخ الکامل ابن اثیر الجزء

الثانی صفحہ 25 اور تاریخ الخلفاء الجزء الثانی صفحہ 272 پر بھی لکھی ہوئی ہے۔

یہی ابو عبیدہ بن الجراح ہیں جن کے بارے میں حضرت عمرؓ نے غمخیز کی وفات

کے فوراً بعد فرمایا تھا "تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کروں" طبقات ابن سعد ج 1

جلد 3 صفحہ 128-129 اور یہی ابو عبیدہ بن الجراح ہیں جن کے بارے میں حضرت عمرؓ

نے اپنی حکومت کے دوران فرمایا کہ: "اگر میری موت آگئی اور اس وقت ابو عبیدہ بن

الجراح زندہ ہوئے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کروں گا۔"

ان تاریکوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابو عبیدہ بن الجراح کے علاوہ

اپنے اور دوسرے خلیفہ ساتھیوں کا بھی نام لیا کہ اگر فلاں زندہ ہوتا تو میں اس کو خلیفہ مقرر

کرتا۔ مگر کوئی نہیں سوچتا کہ آخر وہ انہیں کیوں خلیفہ بناتے؟ اور ان کو خلیفہ بنانے کی وجہ کیا تھی؟

ایک غیر جانبدار محقق جان سکتا ہے کہ یہ حضرات وہ تھے جنہوں نے حضرت عمرؓ

کے ساتھ ملکر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ نبوت اور خلافت ایک ہی خاندان میں نہیں رہنے دیں

گے۔ لیکن چونکہ اب وہ ساتھی زندہ نہیں رہے تھے جنہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ رسول اللہ

خدا کی رحلت کے بعد حکومت و خلافت کو خاندان نبوت میں نہیں جانے دینگے۔ لہذا وہ اس

سوچ اور فکر میں غلطیاں و غلطیاں رہا کرتے تھے کہ اب کیا تدبیر کی جائے کہ آئندہ بھی حکومت

کبھی خاندان نبوت میں نہ جائے پائے۔

اصحات المؤمنین کا احترام اپنے مقام پر لیکن تحقیق کے نکتہ نظر سے اس مرحلہ پر

حضرت عمرؓ کو اس بات کی فرمائش کہ وہ اپنے بعد کے لئے کسی کو خلیفہ بناتے ہائیں خاص طور

پر قائل غور ہے۔ اگلی یہ فرمائش اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انہیں بھی یہ فکر دامگیر تھی کہ کہیں

حضرت عمرؓ کے بعد وہی خلیفہ نہ بن جائے جس کو وہ کئے کے لئے غمخیز کا لبوں نے راز فاش

کر دیا تھا۔ اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کسی طرح بھی کسی وقت بھی اقتدار حضرت علیؓ کے پاس

جائے لیکن حسب تصادف حالات سے وہ برسر اقتدار آ گئے تو وہ ان سے لڑنے کے لئے اصرار

کے میدان میں خود بخود نکلی اور جنگ جمل یہ پا کر دی۔ لیکن جب تک اگلی تدبیریں کام کرتی

رہیں اقتدار کو حضرت علیؓ کے پاس نہیں جانے دیا۔ اب حضرت عمرؓ کے آخر وقت میں فرمائش

کمر کے سمجھا دیا کہ ہوشیار رہا!

اگرچہ حضرت عمرؓ اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لئے جہاد حق میں ابوبکر کی

وصیت لکھنے میں حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کو کیا تھا۔ اپنے اصحاب میں حضرت عثمانؓ کی

خلافت کا اعلان کر چکے تھے جیسا کہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ عن حذیفہ قال لیل لعمر

بن الخطاب وهو بالمدينة يا امير المؤمنين من الخليفة بعدك قال عثمان

ابن عفان

(کنز العمال متقی الجزء الثانی صفحہ 158 حدیث 2448)

حذیفہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عمرؓ سے مدینہ میں پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ

کون ہوگا تو آپ نے فرمایا عثمان بن عفانؓ، یہ حال مستند روایات سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے بعد کے لئے خلیفہ بنانے کا فیصلہ خود کر دیا تھا لیکن چونکہ وہ اس کہنے والے کے جواب میں کہ اگر عمر مر گیا تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا یہ کہہ چکے تھے کہ اب اگر کوئی بغیر مشورہ کے حضرت ابو بکرؓ کی طرح بنے گا تو بھنے والا اور بنانے والا دونوں قتل کئے جائیں گے، لہذا انہوں نے شوریٰ کے ذریعہ خلافت کا فیصلہ کرنے کی ایک ایسی خوبصورت تدبیر نکالی کہ ہر صورت میں خلیفہ تو حضرت عثمان ہی بنیں۔ اور حضرت علیؓ قتل کر دیئے جائیں۔ اور خلافت کا انتخاب ان چھ افراد میں منحصر کر دیا۔ علیؓ، عثمانؓ، زبیرؓ، سعد بن وقاصؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ اور انہی چھ اصحاب شوریٰ نے اپنے میں سے ایک کو خلیفہ بنانا تھا۔

حضرت عمرؓ کا شوریٰ کے بارے میں عجیب و غریب فیصلہ

حضرت عمرؓ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضرت علیؓ ہی خلافت کے اصل حقدار ہیں اور وہی اس کے اہل ہیں جیسا کہ علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ ”مذکورہ بالا ہندوگوں میں وہ حضرت علیؓ کو سب سے بہتر جانتے تھے لیکن بعض اسباب سے ان کی نسبت قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے“

(الفاروق شبلی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء صفحہ 265-266)

اور ان اسباب کو علامہ شبلی تاریخ طبریؒ جی کے حوالے سے حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے مکالموں میں بیان کر چکے ہیں جو سابق میں نقل ہو چکا ہے۔

دوسرے حضرت عمرؓ جیسا زبیرؓ اور ہوشیار آدمی حضرت عائشہؓ کی فرمائش کا

مطلب اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جس بات کی تحریک انہوں نے پیغمبرؐ کا راز فاش کر کے شروع کی تھی وہ ختم نہ ہو جائے۔

حضرت عمرؓ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ جس طرح علیؓ نے پہلے کے دونوں خلفاء کی بیعت نہیں کی تھی اب بھی نہیں کریں گے لہذا انہوں نے ایک عجیب و غریب فیصلہ دیا، اور ایسا حکم فرمایا کہ جس سے حضرت علیؓ یقینی طور پر قتل کر دیئے جائیں۔ حضرت عمرؓ کا وہ حکم یا فیصلہ اس طرح لکھا ہے۔

”ثم قال ان استفام امر خمسة منكم و خالف واحد فاضربوا عنه ان استفام اربعة و اختلف الثمن فاضربوا اعنا لهما و ان استفام ثلاثة و اختلف لثلاثه فاحتملو المي اهنى عبدالله فلای ثلاثة قضی فالحليفة منهم و ليههم لان ابی ثلاث الاخر من ذالك فاضربوا عنانهم“

(الإمامت والسیاست ابن تیمیہ ص 22)

یعنی پھر اس کے بعد حضرت عمرؓ نے ان چھ ارکان سے فرمایا کہ اگر تم میں پانچ ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور چھٹا انکار کرے تو اس چھٹے کو فوراً قتل کر دینا۔ اور اگر چار ایک شخص پر متفق ہو جائیں اور دو مخالف ہوں تو ان دونوں کی گردن مار دینا۔ اور اگر تین ایک شخص پر متفق ہوں اور تین مخالفت کریں تو سر بیچ میرا لے کر عبداللہؓ ہوگا اور ان تینوں میں سے جسے وہ خلیفہ قرار دے تو وہ خلیفہ ہوگا اور اگر دوسرے تین مخالف اشخاص انکار کریں تو ان تینوں کو قتل کر دینا۔

کیا اب بھی کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ خلافت کا سارا معاملہ حضرت عمرؓ

کی خواہش، انکی مرضی اور انکی رائے کے گرد محکوم رہا تھا اور سارے اصول و دستور اور قواعد و ضوابط ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور حکم اور فیصلہ کے مطابق بننے چلے جاتے تھے۔ جو اس طرح کسی کی بیعت کرے جس طرح میں نے ابو بکر کی کر لی تھی۔ اسکو قتل کر دو اور جسکی اس طرح سے بیعت کی جائے اسے بھی قتل کر دو۔ شوریٰ میں اگر پانچ ایک طرف ہوں اور ایک مخالف ہو تو اس ایک کو قتل کر دو اگر چار ایک طرف ہوں اور دو ایک طرف تو دو کو قتل کر دو اور اگر تین ایک طرف ہوں اور تین دوسری طرف تو سیرالزکا جیسے خلیفہ بنادے ان کے دوسرے تین کو قتل کر دو۔ کیا اس سے بھی زیادہ کسی کی زبان قانون کا درجہ رکھ سکتی ہے اور حقارت کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے یہ فرزند حضرت عبداللہ جنہیں حضرت عمر نے سرفراز بنایا تھا اور آخری فیصلہ کا اختیار دیا تھا وہ حضرت علیؑ کے اتنے خلاف تھے کہ انہوں نے معاویہ اور یزید کی تو بیعت کر لی تھی لیکن حضرت علیؑ کی پوتے نمبر پر بھی بیعت نہیں کی تھی کیا اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ یہ سارا کھیل علیؑ کو قتل کرنے کے لئے کھیلا جا رہا تھا۔

حضرت علیؑ کی خلافت کمیٹی میں شرکت

اور علامہ سیالوی کی دلیل کا ابطال

اہم اب تک یہ ثابت کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی امت میں دو حیثیتیں تھیں ایک نبی و رسول و امام عبادی مطلق ہونے کی حیثیت اور دوسری ظاہری اقتدار کے حاصل ہو جانے کے بعد دنیاوی حکومت کے والی فرمانروا کی حیثیت۔ رسول ہونے کی حیثیت سے تمام اہل ایمان پر آپکی اطاعت فرض اور واجب تھی اور دنیاوی اقتدار کے بعد

کافروں پر بھی آپکا حکم نافذ تھا اور وہ سلطنت اسلامی کو جزیہ ادا کرتے تھے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کے مقام پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی ان دونوں حیثیتوں کے لئے اپنا قائم مقام اور جانشین بنایا تھا۔ ختم نبوت کی وجہ سے تو انہیں صرف منصب امامت پر سرفراز فرما کر اپنے بعد امت کا عادی بنایا تھا اور "ولیکم من بعدی اور ولی کل مو من من بعدی (ترمذی شریف) کہہ کر اپنے بعد کے لئے اپنے دنیاوی اقتدار میں جانشین بنایا تھا۔

فہمین آپ کے اصحاب میں سے ایک خاص گروہ کی نظریں دنیاوی اقتدار کے آغاز سے ہی پیغمبر کے اس دنیاوی اقتدار پر لگی ہوئی تھیں لہذا انہوں نے خدیجہ ختم کے دن حضرت علیؑ کو پیغمبر کے اس دنیاوی اقتدار میں جانشین ہونے پر مبارکباد دینے کے باوجود انقلاب برپا کر دیا۔

مگر جب انہوں نے حضرت علیؑ کی بیعت طلب کی تو آپ نے عین بھرے دربار میں ڈنگے کی چوٹ پر خود کو ان سے زیادہ امامت کا حقدار کہا اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا بلکہ تم میری بیعت کرو۔

ابن قتیبہ و بیہقی کی کتاب الامامت والسیاست کا بیان صفحہ 11 سے سابق میں کردہ چکالہذا اسباب صفحات میں مطالعہ کریں۔

اس بیان سے صاف اور واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت علیؑ نے عین بھرے دربار میں تمام مجمع کے رو برو اپنے حقدار خلافت ہونے اور انکے غاصب و ظالم ہونیکا برملا اظہار کیا۔ چونکہ حضرت عمر و حضرت ابو بکر نے وصیت نامہ لکھوا کر خلیفہ مقرر کر دیا تھا اور

حضرت علیؑ نے اس کے بارے میں پہلے ہی بھرے دربار میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ عمر یہ مارا جیرو تشدد حضرت ابوبکر کے لئے اس لئے کر رہا ہے تاکہ کل دولہے اس سے حواسے کر دے۔ لہذا حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کے وقت احتجاج کرنے اور اپنا حق جتانے کا موقع ہی نہ ملا اور آپ خاموش ہو کر بیٹھ رہے۔

اب تیسری دفعہ اگرچہ حضرت عمر نے ایسا فارمولا پیش کیا تھا جس کا لازمی نتیجہ حضرت علیؑ کا قتل کیا جانا تھا۔ کیونکہ یہ بات علامہ سیانوی صاحب اور ان کے شیخ الاسلام مانیں یہ نہ مانیں اصحاب شوریٰ سب جانتے تھے کہ حضرت علیؑ نے نہ حضرت ابوبکر کی بیعت کی نہ حضرت عمر کی بیعت کی لہذا ہماری ترکیب سے جب حضرت عثمان خلیفہ مقرر ہو جائیں گے۔ تو حضرت علیؑ اگلی بھی بیعت نہ کریں گے۔ لہذا اگر وہ قتل کے خوف سے اس شوریٰ میں شریک نہ ہوئے تو ہمیں یہ کہنے کا موقع مل جائیگا کہ انہوں نے خلافت کھینچی کے مشورہ میں شرکت ہی نہ کی تھی لہذا ہم انکو کیسے خلیفہ بناتے اگر وہ شریک ہو گئے تو چونکہ ہماری ترکیب سے ہر صورت خلیفہ حضرت عثمان نے ہی بننا ہے لہذا ان کے انکار بیعت پر حضرت عمر کی اس وصیت کے مطابق انکا قتل آسان ہو جائیگا۔

لیکن حضرت علیؑ نے خلافت کھینچی میں شرکت فرما کر خلافت کھینچی کے سامنے اور احتجاج کیا کہ عبدالرحمن ابن عوف چکرا گیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر کے سامنے تو اپنے عقائد اور ہونے کو ثابت کرنے لئے ان ہی دلائل کو دہرایا جو انہوں نے انصار کے سامنے پیش کی تھیں اور انہیں کی دلائل سے ان پر حجت قائم کی۔ مگر اس وقت ان دلائل کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر خلافت کھینچی کے سامنے حضرت علیؑ نے وہ احادیث پیش کیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ

وآلہ نے ان کی شان میں بیان فرمائی تھیں۔ اور ہر حدت بیان کر کے آپ ان سے پوچھتے کہ بتاؤ میرے سوا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہو۔ مثلاً پیغمبر نے فرمایا ہو کہ اے علیؑ تم کو مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی اور وہ جواب دیتے کہ اے علیؑ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا بتاؤ میرے سوا تم میں سے کون ایسا ہے جسے پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اسکا یہ علیؑ مولا ہے۔ سب نے کہا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علیؑ پیغمبر کی احادیث پر احادیث بیان کرتے چلے جاتے تھے اور ان سے پوچھتے جاتے تھے کہ بتاؤ تم میں سے میرے سوا کون ایسا ہے سب جواب دیتے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔

تاریخ روضۃ الاحباب میں اور ابوالحسن علی بن محمد الطیب الجلالی المعروف ابن المغازی کی کتاب المناقب میں محمد ابن یوسف مناقب میں عامر ابن وائل سے اور ابن عمر نے سواحن محرقہ میں حضرت علیؑ علیہ السلام کے طویل احتجاج نقل کئے ہیں، ہم نے انہیں طوالت کے باعث نقل نہیں کیا ہے۔ دو مثالیں سنو کہ طور پر اوپر نقل کر دی گئی ہیں۔ البتہ اخطب خوارزم نے اپنی کتاب المناقب میں عامر ابن وائل سے جو روایت نقل کی ہے ہم اسکے ابتدائی حصہ کا ترجمہ یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

”عامر ابن وائل کہتا ہے کہ میں شوریٰ والے دن اس مکان کے دروازہ پر تھا۔ پس احمد لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی میں نے حضرت علیؑ کو کہتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کر لی دراصل ایک قسم بخدا میں ابوبکر کی نسبت خلافت کا زیادہ

تقدار تھا۔ مگر میں خاموش رہا اس ڈر سے کہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگیں۔ پھر ابو بکر نے عمر کی بیعت کرائی اور قسم بخدا میں عمر کی نسبت خلافت کا زیادہ تقدار اور اہل تھا۔ مگر پھر بھی میں اس ڈر سے خاموش رہا کہ لوگ کافر نہ ہو جائیں۔ اب قرع عثمان کی بیعت کرانے کا ارادہ رکھتے ہو اب میں تم و حق کی باتیں سناؤ گا۔

(کتاب المناقب اخطب خوارزم)

اس کے بعد آپ نے خلافت کھینچ کے سامنے اپنے دو مخالف جان کئے جو غمخیزانہ آپ کی شان میں بیان کیے تھے اور ہر حدیث کے بعد آپ ان سے پوچھتے جاتے کہ کیا میرے سوا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں غمخیزانہ یہ فرمایا ہو۔ تو وہ جواب دیتے کہ یا علیؑ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ بلاخر عبدالرحمن بن عوف نے ایک چال چھی اور انہوں نے حضرت علیؑ سے کہا کہ میں آپ کی کتاب خداست رسولی اور سیرت شیخین (ابوبکر و عمر کی سیرت) کی پیروی کرنے کی شرط پر بیعت کرتا ہوں۔ دو چاہتا تھا کہ حضرت علیؑ نے نہ تو ابوبکر کی بیعت کی ہے اور نہ ہی عمر کی بیعت کی ہے۔ لہذا وہ ہرگز سیرت شیخین کی پیروی کی شرط پر خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کروں گا۔ لیکن مجھے سیرت شیخین کی پیروی قبول نہیں ہے۔

عبدالرحمن بن عوف نے یہ شرط حضرت عثمان کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے اس شرط کو بلا چوں و چرا اور بلا حیل و حجت کے قبول کر لیا تو عبدالرحمن بن عوف نے السلام علیکم یا امیر المؤمنین کہہ کر حضرت عثمان کے بیعت کر لی، اور حضرت علیؑ یہ کہہ کر اٹھ آئے کہ یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہمارا حق منسوب کیا ہے ملاحظہ ہو

تاریخ طبری الجزء الحامس صفحہ 37

تاریخ ابن خلدون الجزء الثامن مطبوعہ 1284ھ صفحہ 126

تاریخ الکامل الجزء الثالث صفحہ 27

تاریخ حبیب السیر جلد اول جز چہارم صفحہ 27-28

تاریخ ابی القداء الجزء الاول صفحہ 163

تفسیر التواریخ صفحہ 1217

اگر حضرت علیؑ حضرت عمر کی مقرر کردہ کمیٹی یا شورعی میں شریک نہ ہوتے تو اس کمیٹی کے سامنے اپنے تقدار ہونے کا اعلان اور احادیث وغیرہ سے احتجاج کیسے کرتے۔ آپ نے خلافت کھینچ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے صاف صاف کہا کہ میں نے نہ ابوبکر کی بیعت کی اور نہ عمر کی بیعت کی بلکہ دونوں دفعہ اسلئے خاموش رہے کہ کہیں لوگ سارے ہی مرتد اور کافر نہ ہو جائیں۔

جب حضرت ابوبکر نے اقتدار پر قبضہ کیا تو ان کے سامنے انہیں کی دلائل سے احتجاج کیا، حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کے وقت احتجاج کا موقع ملا وہ حضرت ابوبکر کی وصیت نامہ کی رو سے خلیفہ بن گئے۔ اب تیسری مرتبہ احادیث وغیرہ سے احتجاج کرنے کا ہوا اچھا موقع تھا لہذا آپ نے خلافت کھینچ کے سامنے احادیث وغیرہ سے احتجاج کیا اور خلافت کھینچ سے متوالا لیکن عبدالرحمن بن عوف نے حیل سازی سے سیرت شیخین کی پیروی کی شرط پیش کر دی۔ تو آپ نے تحت حکومت کوٹھوکر مار دی لیکن سیرت شیخین کو قبول نہ کیا۔ یہ ایک ایسی شہادت ہے جس کے مقابلہ میں کوئی بھی من گھڑت بات ثبوت کے لئے نہیں

نظمہر سکتی۔ اور اس سے علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کی یہ دلیل باطل ہوگئی "کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے منتخب ارکان شوری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شامل ہونا اس حقیقت کا روشن برہان ہے۔ کہ جب شوری میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور اس کے فیصلہ کو تسلیم کرنے پر تیار ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت پر آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے" (تحد حسینہ ص 508 سطر 1047)

پس حضرت علیؑ کا خلافت کیٹی یا شوری میں شامل ہونا یہ بتانے کے لئے تھا کہ خلافت کے حقدار صرف وہی ہیں انہوں نے نہ ابوہریر کی بیعت کی نہ عمر کی بیعت کی ان کے وقت میں ان کے دلائل سے احتجاج کیا اور اب معاویہ بنی تغلبہ سنا کر سب کو قائل کیا اور سیرت شیخین کی شرط پر حکومت کو ٹھکرا کر ایسی شہادت پیش کر دی جسے علامہ اشرف سیالوی اور ان کے شیخ الاسلام قیامت تک رد نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ جو تھے نمبر پر آپ کو اقتدار ملا تو آپ نے فرمایا "الان اذ رجع الحق الی اصلہ ونقل الی منقلبہ (نہج البلاغہ)" "آج حق اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا ہے اور جہاں اسے منقلب ہونا چاہیے تھا وہاں منقلب ہو گیا ہے"

بہر حال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کا واحد منثور یہ تھا کہ نبوت اور حکومت و خلافت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دیجئے حضرت عثمان کے دور حکومت تک حضرت عمرؓ ہی اس تحریک کے روح رواں رہے۔ اگر حضرت عثمان غلطیوں پر غلطیاں نہ کرتے تو جو تھے نمبر پر بھی حضرت علیؑ کا خلیفہ بننا ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر اسکا بندوبست فرما چکے تھے اور شام کی گورنری کا مستقل پتہ حضرت معاویہ کے نام لکھ چکے

تھے اگر حضرت عثمان کے حالات درست رہتے تو جو تھے نمبر پر ہی حضرت معاویہ خلیفہ بنتے۔ اگرچہ جو تھے نمبر پر وہ خلیفہ نہ بن سکے لیکن انہوں نے جو تھے نمبر پر حضرت علیؑ کے خلیفہ بننے کو تسلیم نہ کر کے ان کے لئے ایسے مسائل پیدا کئے کہ یہ خلافت بنی امیہ اور بنی عباس کے خاندانوں میں تو مٹھ جاتی رہے لیکن پھر قائدانہ رسالت کا رخ نہ کرے۔

دنیاوی انقلاب کا ایک عام دستور

دنیاوی انقلاب میں ہمیشہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو بھی انقلاب برپا کر کے برسر اقتدار آتا ہے وہ اس شخص کو جو اس حکومت پر اپنا حق جتنا تا دو تین طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے

(1) اپنی حکومت کو تسلیم کرنے کے لئے جبر و تشدد

(2) اقتصادی و معاشی طور پر بے دست و پا بنانا

(3) منرشپ یعنی اس کے حق میں جو اخبار ہیں انہیں چھپانا

یعنی لوگوں تک اس بات کے پہنچنے میں رکاوٹ ڈالنا جس سے ثابت ہو کہ اس حکومت کا حقدار وہ ہے۔ پیغمبر کے بعد انقلاب کے ذریعہ برسر اقتدار آنے والے مسلمانوں کی اس نئی حکومت نے بھی انقلاب کے اس عمومی دستور پر پورے اور کامل طور پر عمل کیا ہے ہر ایک کی تعمیل اس طور پر ہے

نمبر 1۔ اپنی حکومت کو تسلیم کرانے کے لئے جبر و تشدد

انقلاب برپا کرنے والوں نے دونوں دعویداران خلافت کے ساتھ جو سلوک کیا

اور جتنا ظلم ڈھایا اور جس طرح جبر و تشدد کیا وہ سابقہ اوراق میں تفصیل سے بیان ہو چکا لیکن سعد بن عبادہ نے قتل ہونا منظور کر لیا مگر بیعت نہیں کی اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی تمام تر ظلم و ستم اور جبر و تشدد برداشت کر کے بیعت نہیں کی اور اپنے حق کے چمکنے جانے پر جبر کر کے بیٹھ رہے اور خاموشی اختیار کر لی۔

نمبر 2۔ اقتصادی اور معاشی طور پر بے دست و پا کرنا

اہل بیت کے خمس کا حق روک لیا گیا

خداوند تعالیٰ نے مال خمس میں رسول کے اقرباء کا ایک حصہ مقرر کیا تھا۔ جس کا حکم سورۃ انفال میں آیت نمبر 41 میں واضح طور پر آیا تھا تو پیغمبر خدا جب تک زندہ رہے اپنے اقرباء کو خدا کے حکم سے مقرر کردہ خمس کا یہ حصہ باقاعدگی سے دیتے رہے۔ لیکن حضرت ابو جبر اور حضرت عمر نے اہل بیت پیغمبر یعنی بنو ہاشم کا یہ حق روک لیا اور قرابتداران رسول کو خمس دینے سے انکار کر دیا۔ ملاحظہ ہو۔

مسند احمد فضیل الجوزی الرابع ص 83

تذیل الاوطار جلد 7 ص 281

تفسیر طبری جلد 10 ص 6

الفاروقی شبلی حصہ دوم ص 246

مولانا شبلی کی الفاروقی کی عبارت کے الفاظ اس طور پر ہیں "وہ (حضرت عمر) قرابت داران پیغمبر کو مطلقاً خمس کا حصہ انہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اہل بیت کو بھی خمس نہیں دیا۔ (الفاروقی حصہ دوم ص 246)

فدک پر قبضہ

جس طرح بنی نضیر کی جائداد بغیر لڑے ہاتھ آنے کی وجہ سے خالص رسول اللہ کی ملکیت تھی اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس میں کچھ ارٹھنی آپ نے بعض فقہرائے مہاجرین و انصار کو ہبہ کر دی تھی اسی طرح فدک بغیر لڑے ہاتھ آنے کی وجہ سے آپ کی ملکیت تھا۔ لہذا انکم خدا "و آت القریبی حقہ" کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے فدک کی جاگیر حضرت فاطمہ کے نام ہبہ کر دی تھی۔

تفسیر درمنثور میں جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ:

"واخرج البزاز وابو بعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردويه عن ابی سعد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية و آت القریبی حقہ دعا رسول الله صلعم وسلم فاطمه و اعطاها فدک و اخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت و آت القریبی حقہ "الطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه فدکاً"

(تفسیر درمنثور سیوطی الجوزی الرابع ص 177)

البزاز، ابو بعلی، ابن ابی حاتم و ابن مردويه نے اپنے اپنے طریقے سے ابو سعید الخدري سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی و آت القریبی حقہ "تو جناب رسول خدا نے فاطمہ کو بلایا اور فدک آپ کو ہبہ کر دیا۔

اور ابن مردويه نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی و آت القریبی حقہ "تو جناب رسول خدا نے فدک فاطمہ کو ہبہ کر دیا۔ لیکن انقلاب کے کامیاب ہوتے ہی حکومت وقت نے فدک پر قبضہ کر لیا نور الدین ہمدانی لکھتے ہیں۔

”ان ابا بکر انتزع من فاطمة فذک“

(وفاء لوقا باخبار المصطفیٰ نور الدین سہودی الجوزا ثانی باب اسنادی ص 161)

”یعنی ابوبکر نے فاطمہ سے فذک چھین لیا“

نور الدین سہودی کی مذکورہ بالا عبارت یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ سے فذک چھین لیا تھا لیکن صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت عمر کے قول سے اس قصہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ: ”ثم توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ابوبكر انا ولي رسول الله فخطبها ابوبكر“

(صحیح بخاری باب الخمس و باب المغازی قول عمر)

ترجمہ: پھر خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، پس ابوبکر نے کہا میں رسول خدا کا ولی ہوں اس لئے فاطمہ کی بیویوں نے فذک کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ فذک پر حکومت کے قبضہ کرنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دو دعوے اس قبضہ

کے خلاف کئے۔ نمبر 1۔ ہتہ کا دعویٰ

حکومت کی طرف سے حضرت فاطمہ کا فذک چھین لینے کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے دو دعوے فذک کا حال بلاذری نے اپنی تاریخ فتوح البلدان میں اس طرح لکھا ہے: ”عن مالک بن جعفر عن ابيه قال قالت فاطمة لا بی بکر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لی فذک فاعطنی اباها“ ”شہد لہا ابن ابی طالب لہا شہدا اخر فشهدت لہا ام ایمن فقال قد علمت بان رسول الله لا يجوز الا شهادة رجلین او رجل وامرأتین فانصرفت“

(تاریخ فتوح البلدان بلاذری مطبوعہ مصر 1350 ص 44-45)

ترجمہ: مالک بن جعفر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے ابوبکر سے فرمایا کہ جناب رسول خدا نے مجھ کو فذک بہہ کر دیا تھا پس وہ مجھ کو واپس کر دو۔ اور ان کے دعوے کی تصدیق میں حضرت علی نے شہادت دی۔ ابوبکر نے دوسرا گواہ مانگا تو ام ایمن نے حضرت فاطمہ کے دعوے کی تصدیق نہیں تو ابی اقی۔ اس پر ابوبکر نے کہا اے دختر رسول آپ جانتی ہیں کہ میں شہادت قبول کی جاتی مگر دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی یہ سن کر حضرت فاطمہ واپس آ گئیں“

علامہ ابن حجر اپنی کتاب صواعق مرقہ میں حضرت فاطمہ کے دعوے بہہ کے بارے میں حضرت ابوبکر کی وکالت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ودعواها انه صلى الله عليه وسلم نحلها فذک فاثبت عليها الامام علي و ام ایمن ولم يكمل نصاب البينة على ان قبول الشهادة الزوج لزوجته خلافاً بين العلماء“

(صواعق مرقہ ابن حجر باب الاول فصل خاص ص 22)

ترجمہ: اور جناب فاطمہ کا دعویٰ کہ جناب رسول خدا نے انکو فذک بہہ کر دیا تھا سوا اس دعویٰ پر علی و ام ایمن کی شہادت انہوں نے پیش کی لیکن اس سے شہادت کا صحیح درجہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ علماء میں زوجہ کے حق میں اس کے خاوند کی شہادت قبول کرنے میں اختلاف ہے۔

یہ دونوں شہادتیں اس ثبوت کیلئے کافی ہیں کہ حکومت نے حضرت فاطمہ زہرا کے قبضہ سے فذک چھین لیا تھا اور حضرت فاطمہ زہرا نے اس کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ پیغمبر نے انکو بہہ کے ذریعہ فذک کا مالک بنا دیا تھا لہذا وہ انہیں واپس کیا جائے۔ فذک کے واپس نہ کرنے کے جواز میں تو بہت کچھ کہا گیا لیکن فذک پر قبضہ کرنے کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے

وراثت کا دعویٰ اور حضرت فاطمہ کی ناراضگی

جب حکومت نے حضرت فاطمہ کے بہو کے دعویٰ پر فدک واپس نہ کیا تو حضرت فاطمہ نے وراثت کا دعویٰ کر دیا۔ یعنی اگر تم یہ تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر میں چیخبرگی وارث ہوں مجھے وارث کی حیثیت سے فدک دیا جائے۔ صحیح بخاری باب الخمس میں اس دعویٰ کا حال اس طرح لکھا ہے

”ان عائلته ام السومين رضى الله عنها اخبرته ان فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى عليه وسلم سالت ابا بكر الصديق بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاء الله عليه فقال لها ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورث ما تركه صدقة فعظمت حتى توفيت“
(صحیح بخاری کتاب الخمس باب فرض الخمس)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول خدا کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ وہ انکی میراث کا حصہ اس ترکہ رسول میں سے دیں جو خداوند تعالیٰ نے جناب رسول خدا کو دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ہم پیغمبر لوگ میراث نہیں چھوڑتے ہمارا ترکہ صدقہ ہے اس پر جناب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر پر بہت غضبناک ہوئیں اور اسکے بعد ابو بکر سے کلام کرنا ترک کر دیا اور ان سے کبھی کلام نہیں کیا یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی حضرت فاطمہ کے میراث کے دعویٰ کا حال صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر میں اور ابن سعد کی طبقات الکبریٰ جلد 2 میں 86 میں اور تاریخ طبری الجزء الثالث میں 402 میں اور دوسری

حدیث و تاریخ و سیرت کی تمام مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور بلا ذریعے فتوح البلدان میں یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے قرآن سے بھی استدلال کیا۔

حضرت عمر کا حضرت فاطمہ سے وثیقہ لیکر چاک کرنا

سبط ابن جوزی کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے استدلال سے قائل ہو کر وثیقہ لکھ دیا تھا مگر حضرت عمر نے وہ وثیقہ حضرت فاطمہ سے چھین کر پھاڑ ڈالا جیسا کہ انسان المعین میں ہے کہ: و فسی كلام سبط ابن جوزي رحمه الله انه رضى الله عنه كتب لها بفدك و دخل عليه عمر رضى الله عنه فقال ما هذا فقال كتاب كتبه لفاطمه بميراثها عن ابيها . فقال ماذا تطلب على المسلمين قد حاربتك العرب كما ترى ثم اخذ عمر الكتاب فشقه
(انسان المعین فی سیرۃ النمامون الجزء الثالث ص 400)

ترجمہ: سبط ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فدک کا وثیقہ حضرت فاطمہ کو لکھ کر دیا تھا لیکن عین ہی وقت حضرت عمر آ گئے۔ اور پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ وثیقہ ہے جو میں نے فاطمہ کے حق میں اس کے باپ کی میراث فدک کی بابت لکھ دیا ہے حضرت عمر نے کہا کہ پھر مسلمانوں کو کہاں سے کھلایا گا۔ دیکھتا نہیں کہ تمام عرب تمھ سے جنگ پر آمادہ ہے کس حضرت عمر نے وہ وثیقہ چھین کر چاک کر ڈالا حضرت ابو بکر کی بی بی قائم ہونے والی حسرت نے یہ کام لٹیک کیا یا غلط کیا۔ اس پر بحثیں جاری رہیں گی لیکن حضرت فاطمہ کے دعویٰ نے اس حکومت کو بروقت ننگا کر دیا۔ اور آنے والی نسلوں پر انکی حقیقت کو عیاں کر دیا ہے۔

فدک کے مسئلہ پر بہت سی مستند کتابوں میں ہمسوا بحثیں کی گئی ہیں لہذا ہم اس پر

کسی قسم کی بحث کرتی بجائے صرف مولوی صدر الدین حنفی کی کتاب روح المصطفیٰ مطبوعہ مطبع کانپور سے ایک اقتباس نقل کر کے فدک کے موضوع کو ختم کر بیٹھے۔ مولوی صدر الدین حنفی اپنی مذکورہ کتاب میں لکھتے ہیں۔

”بعد از وفات پیغمبر واقعات بسیار گذشت مثل معامه فدک و سقط شدن حمل او و تهدید نمودن عمر خطاب بنی ہاشم را کہ در خانه زہرا را بختام نمود و بودند مال و شیون نمودن حضرت زہرا پیش انصار کہ بسیار طول دارند و ذکر کردن اوئے تراست و صیت نمودند حضرت زہرا کہ چچ کس بد چناز و او حاضر نشود۔ دلیل صریح است بر آن کہ حضرت زہرا آزرده و طول از دنیا رفت، انکوں تا دلی ہر چہ خواہند بکنند و مرثیہ بد اسے پیغمبر انشا نمودہ یک بیعت از اول قصیدہ ایں است۔“ صبت علی مصائب لو انہا۔ صبت علی الانام صرون لیا لیا

(روح المصطفیٰ ص 36-37)

ترجمہ: پیغمبر کی وفات کے بعد بہت سے واقعات گذرے۔ مثلاً فدک کا معاملہ۔ حضرت فاطمہؑ کے حمل کا ساقط ہونا۔ اور حضرت عمر خطاب کا ان بنی ہاشم کو دھمکیاں دینا جو حضرت فاطمہؑ کے گھر میں جمع تھے۔ اور حضرت فاطمہؑ کا انصار کے سامنے تالہ شیون کرنے کے واقعات بہت طوالتی ہیں اور انکا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور حضرت زہراؑ کا وصیت کرنا کہ کوئی شخص ان کے جنازے پر نہ آنے پائے اس بات کی صریح دلیل ہے کہ حضرت زہراؑ آزرده اور طول دنیا سے رخصت ہوئیں اب تاویلیں جو کچھ چاہے کرتے رہیں آپ نے پیغمبر کے لئے مرثیہ کہا چکا پہلا شعر یہ ہے۔

اے بابا جان اے رسول خدا آپ کے بعد مجھ پر وہ منجسین گذریں گا اگر

ایسی مصیبتیں دنوں پر پڑیں تو وہ راتیں ہو جاتے۔

سنسرشپ کا نفاذ

انقلاب کے ذریعہ قائم ہونے والی حکومت کا ایک عام دستور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان تمام خبروں پر سنسرشپ عائد کر دیتی ہے جو اس کی حکومت کے خلاف ہوں اور نقصان دہ ہوں۔ اور سابقہ حکومت یا اصل حقدار حکومت کی تائید کرتی ہوں یا اسکی تعریف اور فضیلت کو بیان کرنے والی ہوں۔

پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی مسلمانوں کی حکومت نے بھی اس عمومی دستور پر اتنی سختی کے ساتھ عمل کیا کہ شاید ہی کسی انقلاب پر پا کر کے آنے والی حکومت نے اتنی سختی کے ساتھ اخبار پر سنسرشپ عائد کی ہو چنانچہ انکی طرف سے پیغمبرؐ کی فرمودہ احادیث کو بیان کرنے و جمع کرنے یا محفوظ رکھنے تک کو ممنوع قرار دیا اور جنگ پاس منع شدہ موجود قحی انکو تلف کرا دیا۔ احادیث کی ممانعت کے بیان سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے احادیث کی اہمیت اور حیثیت پر روشنی ڈالی جائے۔

احادیث کی اہمیت و حیثیت اور مقام کا بیان

سورہ الرحمن کی دوسری اور چوتھی آیت اور سورۃ القیامت کی دسویں آیت اور سورۃ آئل عمران کی ساتویں آیت یہ کہتی ہیں۔ کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی پیغمبرؐ کو خدا نے ہی دی اور پھر اسکا مطلب و مفہوم، توضیح و تفسیر، تاویل و تشریح اور اصل مراد بھی خدا ہی نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائی۔ اسی لئے مولانا محمد اسماعیل صاحب سابق صدر جمعیت اہل حدیث نے اپنے رسالہ ”جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث“ مطبوعہ گوید انوال میں یہ لکھا ہے کہ ”تحقیق و حثیت کے جد حدیث کا ٹھیک وہ مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے۔ اس کے انکار کا ایمان اور ریانت

پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا ہے۔

(مقام حدیث شائع کردہ مظلوم اسلام لاہور ص 26)

بحوالہ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث ص 48)

اس کے بعد اگلے صفحہ پر اس طرح لکھتے ہیں۔

حدیث بھی وحی ہے۔ جبرئیل، قرآن اور سنت دونوں نے کرنا زلی ہوئے تھے۔ آنحضرت کو سنت بھی قرآن کی طرح سکھاتے تھے۔ اس لحاظ سے ہم وحی میں تفریق نہیں کرتے۔

(مقام حدیث شائع کردہ مظلوم اسلام لاہور ص 26)

بحوالہ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث ص 48)

اگرچہ مظلوم اسلام والوں نے احادیث کا مذاق اڑایا ہے لیکن جماعت اسلامی کا مذکورہ نظریہ حدیث سو فیصد درست ہے کیونکہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ مَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ یعنی اٹکل تاویل موائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر خدا نے قرآن کریم کی ان آیات کا مطلب و مفہوم بتلایا ہو تو قرآن کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ سورۃ القیامت میں واضح الفاظ میں کہتا ہے۔ "نَحْمَدُكَ اَنْ عَلَيْنَا بَيَانُهُ" یعنی قرآن پر جاننے کے بعد اسکا مطلب اسکا مفہوم اسکی تاویل اسکی تشریح۔ اسکی توجیج اسکی تفسیر اور اسکی صحیح مراد کا سکھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تاہم یہ صحیح احادیث و پیغمبر بھی اسی طرح سے ہدایت کا سرچشمہ ہیں جس طرح قرآن کریم لوگوں کے لئے کتاب ہدایت ہے۔

لہذا احادیث و پیغمبر کو بیان کرنے سے منع کرنا لوگوں کو ہدایت سے دور رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ دنیاوی حکمرانوں کا شیوہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی حکومت کو استحکام اور اپنے مخالفوں کو دبانے کے لئے ایسی چیزوں کو نشر ہونے سے روک دیں جو انکی حکومت کے خلاف جاتی ہوں اور ان کے مخالف کے حق میں ہوں۔ لیکن پیغمبر کے جانشین کہلانے والوں کے

لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ان احادیث کو بیان کرنے سے روکیں جن میں ہمت کے لئے ہدایت کا سامان ہے

پیغمبرؐ کے بعد قائم ہونے والی حکومت

کا احادیث کیساتھ سلوک

کتاب "مقام حدیث" میں صحابہ کا مغل کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ امام ذہبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ: "حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور انکی تعداد 500 تھی پھر ایک شب میں دیکھا گیا کہ وہ (یعنی حضرت صدیق اکبر) بہت زیادہ کروٹیں بدل رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کروٹیں کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یا کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے، جسے من کر آپ بے چین ہو رہے ہیں۔ آپ نے اسکا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا بیٹی ان حدیثوں کو لاؤ جو تمہارے پاس ہیں پھر آگ منگائی اور اس نسخہ کو جلا دیا"

(مقام حدیث ص 7 بحوالہ قدسین حدیث ص 285، 88)

حضرت ابوہریرہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، اور سبلی رات بے چین رہے بیٹی کے پوچھنے پر بھی سبب نہ بتلایا۔ حتماً ان احادیث میں وہ احادیث موجود تھیں جن میں پیغمبر اکرمؐ نے اپنے بعد حضرت علیؑ کی امامت و خلافت و ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اور یقینی طور پر ان میں حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ کے فضائل کی احادیث تھیں لہذا اس تصور سے کہ میری ہی لکھی ہوئی حدیثیں لوگ مجھے دکھا کر کیا کہیں گے؟ کہ جب پیغمبرؐ نے اپنے بعد کے لئے حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ اپنا نائب اپنا جانشین، امام امت اور عہدہ خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا تو تم تحت خلافت پر کیوں بیٹھے۔ پس اس تصور سے ساری رات کروٹیں بدلتے رہے اور

ساری رات بے چین رہے نہ بٹی کے پوچھنے پر بھی جب نہ تھلائی اور صبح کو بٹی سے 500 احادیث کا مجموعہ منڈا کر جلا دیا۔ نہ رہے ہانس نہ بجے بانسری۔ ایک معمولی سی عقل کا آدمی بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ احادیث حلال و حرام سے متعلق ہوتیں یا عبادات و اخلاقیات سے متعلق ہوتیں یا معاملات و عقود سے متعلق ہوتیں تو حضرت ابو بکر کو رات بھر کروٹیں بدلنے اور بے چین رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب مقام حدیث کے صفحہ نمبر 7 کے حوالے سے جو روایت اوپر نقل کی گئی ہے اس میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر نے رات بھر کروٹیں بدلنے اور بے چین رہنے کے بارے میں بٹی کے پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اور کوئی سبب نہ بتایا اور صبح کو 500 احادیث کا مجموعہ بٹی سے منگوا کر جلا دیا علامہ محمد اسلم صاحب ہیراج پوری اس طرح لکھتے ہیں۔ "حضرت ابو بکر نے ایک مجموعہ احادیث بھی لکھا تھا۔ جس میں تقریباً 500 حدیثیں تھیں۔ مگر آخر میں حضرت عائشہ سے لیکر آگ سے جلا دیا۔ کیونکہ ان کو خیال ہوا کہ ممکن ہے میں نے کسی کو معتبر سمجھ کر کوئی روایت اس سے لکھ دی ہو اور حقیقت وہ معتبر نہ ہو"

(مقام حدیث ص 93 بحوالہ تذکرۃ الحفاظ دہلی)

اس مضمون میں واقعہ تو صرف 500 احادیث کو جلانے کا بیان ہوا۔ لیکن کیوں جلایا اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو خیال ہوا۔ لیکن اگر ان کو یہ خیال ہوا ہوتا تو بٹی کو لٹانے میں کیا خرچ تھا۔ اور جب بٹی ہی کو نہ بتایا۔ جو اس روایت کی راوی ہیں تو پھر بعد میں لوگوں کو ان کے دل کی بات کا کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے اس خیال سے اپنے مجموعہ احادیث کو جلایا۔

پھر اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے میں نے کسی کو معتبر سمجھ کر کوئی روایت اس سے لکھ دی ہو اور وہ حقیقت میں معتبر نہ ہو۔ کوئی عقلمند انسان اس بات

کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو بکر نے اس خیال سے اپنے مجموعہ احادیث کو جلایا ہو گا کہ اس میں کوئی روایت کسی غیر معتبر راوی سے لکھ دی ہو اور وہ معتبر نہ ہو۔

یہ بات تابعین یا تبع تابعین میں سے تو کوئی کہہ سکتا ہے پیغمبرؐ کے ساتھ رہنے والے صحابی سے یہ بات ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ تو پیغمبرؐ کے صحابی تھے۔ لہذا یقیناً انہوں نے وہ احادیث پیغمبرؐ سے ہی سن کر لکھی تھیں۔ پھر اگر کوئی ایک آدھ روایت کسی اور صحابی سے سن کر بھی لکھ دی ہو تو اگر وہ اہل سنت کے اس دعوئے کہ الصحابہ کلہم عدول کے باوجود اس صحابی سے ایسے ہی بدگمان تھے تو لکھنے سے پہلے ہی پیغمبرؐ سے پوچھ سکتے تھے کہ یہ حضرت مجھ سے آپ کے فلاں صحابی نے آپ کی یہ حدیث بیان کی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے اور واقعاً آپ نے فرمائی ہے۔ تو آنحضرتؐ اسکی تصدیق فرما دیتے یا تردید کر دیتے اور فرماتے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت پیغمبرؐ کے ساتھ رہنے کے باوجود انہوں نے پیغمبرؐ سے خود کوئی حدیث نہ سنی ہو اور ساری کی ساری دوسرے اصحاب کی ہی بیان کردہ ہوں لہذا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کا خیال دل میں لاتے۔ پھر کسی ایک آدھ روایت کو غیر معتبر راوی کی سمجھ کر ان تمام احادیث کو جو انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھیں جلا دینا بے قرین عقل نہیں ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مان ہدایت سے پر احادیث سے محروم کرنا انتہائی ظلم ہے۔ پھر وہ ایک آدھ روایت جو انہوں نے دوسرے صحابی سے نقل کی تھی اگر وہ اس صحابی کو سچا نہیں سمجھتے تھے یا غیر معتبر جانتے تھے تو وہ ایک آدھ روایت مٹائی جا سکتی تھی، لیکن پیغمبرؐ کی جان کی ہوئی اور اپنے کانوں سے سنی ہوئی احادیث کو جلا کر کسی اور ہی بات کی قیادی کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکرؓ اتنے بھی نا سمجھ نہیں تھے کہ پیغمبرؐ کی یہی احادیث اپنے کانوں سے سن کر خود لکھنے کے باوجود۔ بالخصوص اگر کوئی ایک آدھ حدیث کسی دوسرے صحابی سے سن کر لکھ لی تھی تو ساری ہی یہی احادیث کو جلا دیتے اور کسی

ایک آدھ روایت کا کسی ایسے صحابی سے نقل کرنا جسے انہوں نے غیر ثقہ اور غیر معجز سمجھا تھا ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ رات بھر بے چین رہے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ اہل سنت وہ ایک بات جو ان کو رات بھر کروٹیں بدلتی رہی اور ساری رات انہیں بے چین کئے رہی وہ حضرت علیؑ کے فضائل کی احادیث ہی ہو سکتی تھیں یعنی وہ حضرت علیؑ کے اعلان خلافت و امامت کی احادیث تھیں۔ لہذا اس بات نے انہیں ساری رات بے چین رکھا اور اس نے ساری رات کروٹیں بدلتی رہیں کہ جب لوگ ان احادیث کو پڑھیں گے تو مجھے کیا کہیں گے؟ کہ تم نے خود پیغمبرؐ سے یہ احادیث نقل کی ہیں اور پھر بھی پیغمبرؐ کی مخالفت کر کے تم نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔

ارباب اقتدار کی خیالی و قیاسی و غلط باتوں سے متغیٰ پیش کرنے والے، ارباب اقتدار کے دامن سے اس داغ کو ہرگز نہ دھو سکیں گے۔ مذکورہ پانچ (500) احادیث کو جملانے کا واقعہ اہل سنت کے بہت سے علماء اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ زحبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے۔ تدوین حدیث کے مصنف نے اپنی کتاب تدوین حدیث میں لکھا ہے مقام حدیث کے مصنف نے اپنی کتاب مقام حدیث میں لکھا ہے۔ فضائل اہمال کے مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے فضائل اہمال میں لکھا ہے اور علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں حضرت ابو بکر کے 500 احادیث کے مجموعہ کو جملانے کے واقعہ کو اس طرح لکھا ہے۔

”علامہ زحبی نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت ابو بکر کے حال میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے احادیث کے باب میں احتیاط کی وہ ابو بکر تھے۔ علامہ موصوف نے حاکم سے یہ بھی روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے 500 حدیثیں قلمبند کی تھیں۔ لیکن پھر ان کو آگ میں جلا دیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ میں نے ایک شخص کو ثقہ سمجھ کر اس کے ذریعہ سے

روایت کی ہو اور درحقیقت وہ ثقہ نہ ہو۔

(الفاروق شبلی دوسرا نمبر فی ایڈیشن 1970 ص 523)

حضرت ابو بکر کا اپنی جمع کردہ 500 احادیث کا جملانا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ لیکن کیوں جملائی؟ یہ صرف ارباب اقتدار کی جھوٹی صفائیاں دینے والوں کی قیاس آرائیاں ہیں۔ کیونکہ یہ روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے اور اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے پوچھنے پر بھی کوئی سبب نہ بتایا۔ اور صبح کو بیٹی سے لیکر وہ احادیث کا مجموعہ جلا دیا۔ بعد والے حیران تھے کہ احادیث پیغمبرؐ جملانے کا کیا سبب بتائیں لہذا اہل ایکہ نے قیاس سے کام لیا جس کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت اور امر واقعہ صرف اتنا ہے کہ حضرت ابو بکر نے پیغمبر اکرمؐ کی زبان مبارک سے خود اپنے کالوں سے سن کر 500 احادیث کا جو مجموعہ تحریر فرمایا تھا اسے جلا دیا۔ اور جملانے سے پہلے اس رات ساری رات بے چین رہے اور کروٹیں بدلتے رہے اور اس بات کی گواہ خود انکی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ ہیں۔ اور انکے عقید مندوں کی جھوٹی صفائیاں اور قیاس آرائیاں بے سود ہیں کیونکہ قرآن اور بعد کے حالات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے جمع کئے ہوئے اس 500 احادیث کے نسخہ میں حضرت علیؑ کے فضائل اور حضرت علیؑ کی امامت و خلافت و امامت کے بارے میں پیغمبرؐ کی احادیث تھیں۔ تاکہ انہیں بھی اور ارباب اقتدار کی جھوٹی صفائیاں دینے والوں اور خولید قمر الدین سیالوی اور محمد اشرف سیالوی جیسے اندھی طرفداروں نے دلوں کیلئے یہ کہنے کی گنجائش نکل آئے کہ آنحضرتؐ نے اپنے بعد کے لئے کسی کو اپنا جانشین نہ بتلایا تھا۔

احادیث کے ساتھ حضرت عمر کا سلوک

حضرت ابو بکرؓ بعد حضرت عمرؓ کا دور حکومت آتا ہے اسکا طرز عمل احادیث وغیرہ کے بارے میں کیا تھا۔ کتاب مقام حدیث میں علامہ ابن عبدالحزیزؒ کی کتاب جامع بیان العلم کے حوالہ سے اس طرح لکھا ہے۔ "حضرت عمرؓ بن الخطابؓ نے چاہا کہ سنن یعنی حدیثوں کو لکھوایا جائے تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے فتویٰ طلب کیا تو لوگوں نے بھی یہی کہا کہ حدیثیں لکھوائی جائیں۔"

(مقام حدیث صفحہ 7 بحوالہ جامع بیان العلم علامہ ابن عبدالحزیزؒ)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابیوں سے احادیث رسول کے لکھوانے کا فتویٰ مانگا تھا اس پر سب صحابیوں نے متفقہ طور پر لکھوانے کا فتویٰ دیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، لکھتے ہیں۔

لیکن لوگوں کے اس مشورہ سے حضرت عمرؓ کا قلب مطمئن نہ ہوا۔ چنانچہ کمال ایک ماہ تک حضرت عمرؓ اس معاملہ میں استکارہ کرتے رہے۔ پھر ایک دن جب صبح ہوئی اور اس وقت حق تعالیٰ نے فیصلہ میں یکسوئی کی کیفیت ان کے قلب میں عطا کر دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حدیثوں کو قلمبند کرانے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر مجھے ان قوموں کا خیال آیا جو تم سے پہلے گزری ہیں کہ انہوں نے کتابیں نہیں اور ان پر ٹوٹ پڑیں۔ اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے لگے۔ اور قسم ہے اللہ کی میں اللہ کی کتاب کو دوسری چیز کے ساتھ مخلوط نہ کرنا چاہتا۔

(مقام حدیث میں 8-7 بحوالہ ترمذی حدیث میں 394)

ارباب اقتدار کی طرفدار کی کرنے والے، صاحبان اقتدار کی ہر غلطی سے غلط بات کو صحیح قرار دینے پر بالکل تیار نظر آتے ہیں گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث مبارکہ اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی دوسری چیز تھیں۔ حالانکہ ہم اس کتاب میں اپنے سابقہ

انسان "احادیث کی اہمیت وحیثیت اور مقام کا بیان" میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ احادیث پیغمبر قرآن کریم کی آیت و علم البیان کے مطابق اور ہم ان علیہا بیانہ کے مطابق آیات قرآن کی توضیح و تفسیر یا تشریح و تاویل ہوتی تھیں جو خدا نے ہی تعلیم فرمائی تھیں۔ اس لئے بہت سے بزرگ علمائے اہل سنت نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ "حدیث بھی وحی ہی ہوتی ہے" اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے پہلے تو اصحاب پیغمبر سے فتویٰ مانگا لیکن اصحاب پیغمبر کے فتویٰ دینے کے بعد ایک ماہ تک احادیث کے لکھوانے کے نتیجہ پر غور کرتے رہے۔ اور انکو لکھوانے سے روکنے اور منع کرنے کی ترکیبیں سوچتے رہے۔ اور پھر ان پر چودہ طبق روشن ہو گئے کہ اگر وہ پیغمبر کی تمام احادیث لوگوں تک پہنچائیں تو کام خراب ہو جائیگا۔ لہذا ایک نذر ننگ مقرر اور ایک انوکھی ترکیب نکال کر یہ حکم نافذ کر دیا کہ قسم ہے اللہ کی کہ میں اللہ کی کتاب کو کسی دوسری چیز کے ساتھ مخلوط نہ کرنا چاہتا، لیکن آئندہ کے واقعات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ان احادیث کو لکھنے سے روکنے کا ایک بہانہ تھا جن میں حضرت علیؓ کی امامت و خلافت و ولایت کا بیان ہوا تھا اور اس کے لئے انہوں نے اصحاب کے حقوق کو بھی مسترد کر دیا۔

سنن شریف میں سختی اور جمع شدہ احادیث کو جملانے کا حکم

مقام حدیث کا مصنف لکھتا ہے کہ:

یہی نہیں کہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کر دیا کہ حدیث کو جمع اور مدون نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ ایک قدر آگے بڑھے۔ چنانچہ طبقات میں ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں حدیثوں کی کثرت ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے پاس پیش کریں۔ حسب الحکم لوگوں نے اپنے محبوب حضرت عمرؓ کے پاس پیش کر دیئے تب آپ نے انہیں

جلانے کا حکم دیا۔

(طبقات ابن سعد جلد 5 ص 141)

(تذکرہ حدیث میں 399، مقام حدیث میں 8)

اس سے ثابت ہوا کہ اصحاب پیغمبرؐ نے اتنی روک ٹوک کے باوجود احادیث پیغمبرؐ کے اپنے اپنے مجموعہ ہائے احادیث تحریر کر لئے تھے۔ جب حضرت عمرؓ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ان اصحاب کو قسمیں دے دے کر ان کے مجموعہ ہائے احادیث کو حاصل کیا، اور ان سب سے لکڑاگ سے جلایا۔

اس کے بعد کتاب مقام حدیث کا منصف لکھتا ہے کہ: "یہ کچھ دارالحفاظہ میں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے متعلق حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں یہ روایت نقل کی ہے۔" حضرت عمرؓ بن الخطاب نے پہلے تو یہ چاہا کہ حدیثوں کو قلمبند کر لیا جائے۔ مگر پھر ان پر واضح ہوا کہ قلمبند کرنا مناسب نہ ہوگا۔ تب الاحصار یعنی پچانوے اور دیگر اصطلاحی شیروں میں یہ لکھ کر بھیجا کہ جس کے پاس حدیثوں کے سلسلہ کی کوئی چیز ہو چاہیے اسے بحوالہ کر دے یعنی ضائع کر دے۔

(جامع بیان العلم جلد 1 ص 65)

(تذکرہ حدیث میں 400، مقام حدیث میں 8)

اس کے بعد مزید شدت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

مزید شدت: حضرت عمرؓ نے اس باب میں اور بھی شدت سے کام لیا۔ آپ لوگوں کو حدیثوں کی اشاعت سے سختی سے روکتے تھے۔ قرآن میں کتب راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہر لوگوں کو عراق بھیجا۔ تو ہمیں تاکید کر دی کہ یاد رکھو کہ تم ایسے مقام پر جا رہے ہو جہاں کے لوگوں کی آوازیں قرآن پڑھنے میں شہد کی ٹھیکوں کی طرح گونجتی ہیں تم ان کو احادیث میں الجھا کر قرآن سے غافل نہ کر دینا۔

(مقام حدیث میں 10، بحوالہ تذکرہ حفاظہ دینی)

یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے عبد اللہ بن مسعودؓ اور رواہ۔ ابو مسعود انصاریؓ کو کثرت روایت کے جرم میں قید کر دیا تھا۔

(مقام حدیث میں 10، بحوالہ تذکرہ حفاظہ دینی)

ایک غیر جانبدار آدمی بڑی آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، کہ اس نے بزرگ صحابہ کو محض اس جرم میں کہ وہ حضرت عمرؓ کے روکنے کے باوجود احادیث پیغمبرؐ بیان کرنے سے زور کے قید کرنا صرف ان احادیث کے بیان کرنے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے جس سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے انقلاب پر زور پڑتی تھی۔ چنانچہ آئندہ کے واقعات بتلاتے ہیں کہ وہ احادیث جو یہ بزرگ اصحاب پیغمبرؐ بیان کر رہے تھے حضرت علیؓ کی خلافت والامت، ولایت کے بارے میں پیغمبر اکرمؐ کی فرمودہ تھیں چونکہ ان احادیث کی اشاعت سے ان کے انقلاب پر زور پڑتی تھی لہذا حکومت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہی احادیث کے بیان کرنے پر حضرت عمرؓ نے ان بزرگ اصحاب پیغمبرؐ کو قید کیا تھا۔

حضرت عمرؓ کی احادیث پیغمبرؐ سے بے خبری

بہت سے واقعات جو اباب اقتدار کے مداح انکی تعریف اور مدح کے طور پر بیان کرتے ہیں ایسے ہیں جو حضرت عمرؓ کی احادیث سے قطعی لاعلمی اور بے خبری پر شاہد ہیں۔ جس کی وجہ ان کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ یا تو انہیں اپنی دوسری مصروفیات کی وجہ سے پیغمبر اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ سے احادیث سننے کا موقع ہی بہت کم ملتا تھا۔ یا پھر وہ آنحضرتؐ کی باتوں کو سنی اور ان کی کر دیتے تھے۔ یا اپنے خیالات میں مگن آنحضرتؐ کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے تھے کیونکہ بعض اصحاب پیغمبرؐ کے درس میں ایسے بھی ہوتے تھے جیسے بارے

میں خود قرآن میں یہ آیا ہے کہ:

”و منهم من يستمع الحک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا اللہین اوتوا العلم ماذا قال انفاً اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم“

(نور-16)

ترجمہ: اور (اے رسول! اپنی باتیں سننے والوں میں) بعض ایسے ہیں جو (سننے کیلئے) تیری طرف کان تو لگائے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب (سب کچھ سن سنا کر) تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے ابھی ابھی کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے (خواہشوں کی) مہر لگا دی ہے اور یہ صرف اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ بہر حال حالات و واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت عمرؓ احادیث و تفسیر سے اعلم اور بے غیر تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کے دور حکومت میں بھی اور حضرت عمرؓ کے دور حکومت میں بھی احادیث کے بیان کرنے پر ان دونوں بزرگ اصحاب نے سختی کے ساتھ پابندی لگادی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی جمع کی ہوئی 500 احادیث جلا دی تھیں حضرت عمرؓ نے ان اصحاب کو جنہوں نے احادیث و تفسیر جمع کر لی تھیں انہیں تسمیہ دے دے کر ان کے احادیث کے مجموعے حاصل کر کے جلا دیئے اضلاع اور پچھادنیوں میں احکام بھیج دیئے کہ جس کے پاس احادیث و تفسیر میں سے کچھ ہو اسے محو کر دیں اور ضائع کر دیں۔ قرآن کریم میں بہت سے احکام اجمالی طور پر تھے۔ انکی وضاحت احادیث و تفسیر میں ہی تھی تھی، بہت جی ہاں ”ثم ان علينا بیانہ“ کے مطابق قرآن کی توضیح و تشریح و تفسیر کے طور پر احادیث میں ہی وارد ہوئی تھیں۔ ان احادیث کے علاوہ غلہ سے کوئی قانون شریعت مدون نہیں تھا۔ لہذا ایک وقت ایسا آیا کہ خود حضرت عمرؓ کو ان احادیث کی ضرورت پڑ گئی۔ اور انہوں نے اصحاب و تفسیر کو جمع کر کے ان مسائل سے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ

غلام شیلی نے اپنی کتاب الفاروق میں ”احادیث کا تفحص“ کے زیر عنوان اس طرح لکھا ہے۔

احادیث کا تفحص

”حضرت عمرؓ کے زمانے میں چونکہ زیادہ کثرت سے واقعات پیش آئے۔ کیونکہ فتوحات کی وسعت اور نومسلوں کی کثرت نے سینکڑوں نئے مسائل پیدا کر دیئے تھے اس لحاظ سے انہوں نے احادیث کی زیادہ لکھتیش کی تاکہ یہ مسائل آنحضرتؐ کے اقوال کے مطابق حل کئے جاسکیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب کوئی صورت پیش آتی تو حضرت عمرؓ عام میں جس میں اکثر صحابہ موجود ہوتے تھے۔ پکار کر کہتے اس مسئلہ کے متعلق کسی کو کوئی حدیث معلوم ہے۔ تکبیر جتناؤ، قسمل جنابت، چیز یہ تجوس اور اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں جن کی نسبت کتب احادیث میں نہایت تفصیل سے مذکور ہے کہ حضرت عمرؓ نے مجمع صحابہ سے استشارہ کر کے احادیث نبوی کا پتہ لگایا۔

(الفاروق شیلی ص 513 دہرہ فی ایڈیشن 1970)

اللہ اللہ کیا انقلاب ہے۔ یا تو حدیثوں کے استخارے دشمن اتنے مخالف، کہ اصحاب کو تسمیہ دے دے کر ان کے لکھے ہوئے مجموعہ احادیث کو آگ میں جلا دیا۔ اور اصحاب و تفسیر کو احادیث بیان کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا اور جو اصحاب و تفسیر کی احادیث بیان کرنے سے نہر کے ان بزرگ اصحاب و تفسیر کو قید کر دیا۔ جن میں عبد اللہ ابن مسعود، ابو ذر، اور ابو مسعود انصاری کے نام خاص طور پر لئے جاتے ہیں۔ یا احادیث کی اتنی ضرورت اور تلاش کہ مجمع عام میں جس میں اکثر صحابہ موجود ہوتے تھے پکار کر کہتے تھے کہ اس مسئلہ میں کسی کو کوئی حدیث معلوم ہو تو بتاؤ۔ عقیدت میں کوئی اندھا بنا رہے تو وہ اور بات ہے لیکن یہ تمام حالات و واقعات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔ کہ حضرت عمرؓ کو احادیث و تفسیر کا کوئی علم نہیں

تھا۔ یا تو انہیں پیغمبرؐ کی احادیث کو اپنی مصروفیات کی وجہ سے سننے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔ یا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی باتوں کو سننے کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ اور انکا احیان کہیں اور ہوتا تھا۔ لیکن اب ضرورت پڑنے پر بھی صرف ان ہی احادیث کے بارے میں معلوم کرتے تھے جو ان کو پیش آنے والے مسائل کے لئے ضروری تھیں۔ لیکن وہ احادیث جو ان کو پیش آنے والے مسائل کے لئے ضروری نہ تھیں ان کے لئے حیلوں بہانوں سے منع کرتے رہتے تھے اور ایسے اصحاب پیغمبرؐ جو حضرت علیؑ کے فضائل بیان کرنے سے نہیں رکھتے تھے انہیں وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم حضرت علیؑ کے فضائل کی احادیث کیوں بیان کرتے ہو لہذا اکثریت سے حدیث بیان کرنے کا بہانہ کر کے انہیں قید کر دیا۔ جیسا کہ علامہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں لکھا ہے کہ "ان عمرو بن لوطہ ابن مسعود، و ابیہا درداء و ابیہا مسعود ابصاری فقال لہذا اکثرتم الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"

(الفاروق شبلی ص 521 بحوالہ تذکرہ الحفاظ ذہبی)

حضرت عمرؓ نے عبد اللہ بن مسعود، ابودرداء، و ابیہا مسعود ابصاری کو قید کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں نے آنحضرتؐ سے بہت زیادہ احادیث بیان کر دی ہیں اور شبلی صاحب نے حضرت عمرؓ کے احادیث کی چھان بین کے نام سے اس طرح لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری ان سے ملنے آئے اور تین دفعہ استہذ ان کے طور پر کہا کہ السلام علیکم ابو موسیٰ حاضر ہے۔ حضرت عمرؓ اس وقت کسی کام میں مصروف تھے اس لئے متوجہ نہ ہو سکے کام سے فارغ ہو چکے تو فرمایا کہ ابو موسیٰ کہاں ہیں۔ وہ آئے تو کہا کہ تم کیوں واپس گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین دفعہ اذن مانگو اگر اس پر بھی اجازت نہ ملے تو واپس جاؤ۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس روایت کا ثبوت دو دورہ میں تم کو مرادونگا۔

(الفاروق شبلی ص 518)

اس سے اگلے صفحہ پر لکھتے ہیں مطلقاً کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت عمرؓ نے صحابہ سے مشورہ کیا وغیرہ نے اس کے متعلق ایک حدیث روایت کی حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اور کوئی گواہ لاؤ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے تصدیق کی تو حضرت عمرؓ نے تسلیم کیا۔ اسی طرح حضرت عباسؓ کے مقدمہ میں جب ایک حدیث پیش کی گئی تو حضرت عمرؓ نے تائیدی شہادت طلب کی

(الفاروق شبلی ص 579)

یہ چھان بین درجہ مسائل کے بارے میں تھی، لیکن باقی احادیث کے بارے میں انہوں نے ایک اور ترکیب نکالی جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازلیۃ الخفا حصہ دوم ص 141 پر اور علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں "احادیث میں فرق مراتب کے عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے۔

احادیث میں فرق مراتب

"حدیث کی لغت و جستجو اور اشاعت و ترویج کے متعلق حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا۔ اگرچہ وہ خود بہتم بالشان کام تھے۔ لیکن اس باب میں انکی فضیلت کا اصل کارنامہ ایک اور چیز ہے۔ جو انہی کے ساتھ غصہ موم ہے، احادیث کی طرف اس وقت جو میان عام تھا وہ خود بخود احادیث کی اشاعت کا بوجہ تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے اس میں جو کچھ بخیاں کیں اور جو فرق مراتب پیدا کیا۔ اس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس پر لحاظ کیا کہ احادیث میں زیادہ قابل اعتنا کس قسم کی حدیثیں ہیں؟ کیونکہ گو رسول اللہ کا ہر قول، فعل، حدیث، کیفیت کیسوں کے لئے گنجینہ مراد ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے اس بناء پر حضرت عمرؓ نے تمام تر توجہ ان احادیث کی روایت اور اشاعت پر مبذول کی جن سے عبادات، یا معاملات یا اخلاق کے مسائل مستنبط ہوتے تھے۔ جو حدیثیں ان مضامین

سے الگ تھیں ان کی روایت کے ساتھ چنداں اعتنا نہیں کیا اس میں ایک بڑا نکتہ یہ تھا کہ۔
آنحضرت کے وہ اقوال و افعال جو منصب رسالت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جو بشری
حیثیت سے ہیں یا ہم غلط نہ ہونے پائیں۔

(الفاروق شبلی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء صفحہ 516)

اس بیان سے صاف اور واضح طور پر ثابت ہے کہ اب بھی صرف انہیں احادیث کی جستجو تھی۔
اور نشر و شاعت کا اہتمام تھا جو عبادات، معاملات اور اخلاقیات سے متعلق تھیں لیکن جو
حدیثیں ان مضامین سے الگ تھیں ان کی طرف اب بھی رخ نہیں کیا۔ اور انہیں بشری
حیثیت سے قرار دے کر ترک کر دیا۔ نہ صرف آنحضرت کے بعد جن احادیث کو حضرت عمر
نے روکا انہیں ارباب اقتدار کی صفائی دینے والوں نے بشری تقاضوں کے تحت کبھی ہوئی
قرار دے دیا بلکہ آنحضرت کی زندگی میں بھی حضرت عمر کی آنحضرت سے مرتب مخالفت کو
بھی بشری حیثیت کی باتوں میں قرار دے دیا۔ جیسا کہ علامہ شبلی نے الفاروق میں لکھا ہے
کہ: شاہ ولی اللہ صاحب نے احادیث کے مراتب میں جو فرق بتایا۔ اور جس سے کوئی
صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا۔ اس تفریق مراتب کے مجدد و راصل حضرت عمر ہیں۔ کتب میر
اور احادیث میں تم نے اکثر پڑھا ہوگا کہ بہت سے (ایسے موقعے پیش آئے کہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرنا چاہا یا کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر نے اس کے
خلافت رائے ظاہر کی۔ مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنحضرت نے مہر اللہ ابن ابی کے
جنازے پر نماز پڑھنی چاہی تو حضرت عمر نے کہا: ”آپ منافق کے جنازے پر نماز پڑھتے
ہیں“ قید یاں بدر کے معاملہ میں ان کی رائے بالکل آنحضرت کی تجویز سے الگ تھی۔ صحیح
حدیبیہ میں انہوں نے آنحضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح دپ کر کیوں مسیح کی
جائے ان تمام مثالوں سے تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت عمر ان باتوں کو منصب نبوت

سے الگ سمجھتے تھے، ورنہ اگر باوجود اس امر کے علم کے کہ وہ ہاتھ منصب رسالت سے تعلق
رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بزرگ ماننا تو درکنار ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر
سمجھتے۔ اسی فرق مراتب کے اصول پر بہت سی باتوں میں جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی تھیں
اپنی راہوں پر عمل کیا۔

(الفاروق شبلی دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء ص 537-538)

ہم سابق میں ثابت کر آئے ہیں کہ قید یاں بدر کا فیصلہ بھی آنحضرت نے منصب
نبوت و رسالت کی حیثیت سے کیا تھا۔ جس کے لئے جہاد فرض کرنے کے ساتھ ہی سورہ محمد
میں دستور العمل نافذ ہو گیا تھا۔ اور صلح حدیبیہ بھی آنحضرت نے منصب نبوت و رسالت کی
حیثیت سے کی تھی۔ جس کے لئے سورہ فتح میں واضح طور پر بیان ہے لہذا حضرت عمر نے حتماً
آنحضرت کے اس کام میں مخالفت کی جسے آپ نے منصب نبوت و رسالت کی حیثیت
سے انجام دیا تھا اب آپ اپنی مرضی سے کسی بھی کام کو منصب نبوت و رسالت کی حیثیت
سے نہ سمجھیں یا آنحضرت کو نبی و رسول ہی نہ سمجھیں تو آپ کے یا حضرت عمر کے سمجھنے سے نہ
آنحضرت کا نبی و رسول ہونا ختم ہوتا ہے نہ آپ کا ہمارے کام منصب نبوت و رسالت کے علاوہ قرار
دیا جاسکتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک اور بات پر بھی غور ضروری ہے۔ کہ حضرت عمر نے اگر
بالغرض ان ہی کاموں میں پیغمبر کی مخالفت کی ہو جو آپ نے بشری حیثیت سے انجام دیئے
تھے تو حضرت عمر کے احکام قیامت تک کے لئے نافذ العمل کیسے ہو گئے؟

بہر حال احادیث میں فرق مراتب کے عنوان سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر کو
جب احادیث کی ضرورت پڑی تو اس وقت بھی صرف عبادت و معاملات اور اخلاقیات کے
موضوع سے متعلق احادیث کی نشر و شاعت کا اہتمام کیا اور وہ احادیث جو ان مضامین کے
علاوہ تھیں انہیں اب بھی شامل نہیں ہونے دیا۔ اور وہی احادیث تھیں جنہیں بزرگ صحابہ

جہاں کر رہے تھے۔ جن کو احادیث کے بیان کرنے کی وجہ سے حضرت عمرؓ نے قید کر دیا تھا۔

عبداللہ ابن مسعود کو قید کرنے کا اصل سبب

اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ احادیث کے جمع کرنے کے سخت خلاف تھے۔ جو انہوں نے جمع کی تھیں انہیں خود جلا دیا۔ اور جو دوسرے اصحاب نے جمع کی تھی انہیں قسمیں دے دے کر حاصل کر کے جلا دیا۔ اور جو بزرگ اصحاب وغیرہ احادیث بیان کرنے سے باز نہ آئے انہیں قید کر دیا۔ احادیث وغیرہ کا بیان نہ کوئی ایسا جرم تو تھا۔ کہ جس بنا پر بزرگ اصحاب وغیرہ کو قید کر دیا جائے

لیکن جب ہم ان بزرگ اصحاب وغیرہ کی بیان کردہ تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل مسئلہ وغیرہ کی احادیث بیان کرنے کا نہیں تھا بلکہ اصل مسئلہ تفسیر کی ان احادیث بیان کرنے سے روکنے کا تھا۔ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اہل حضرت علیؓ کی خلافت و امامت و الایت کا بیان کیا تھا۔ اور یہ بزرگ اصحاب وغیرہ احادیث کو بیان کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے لہذا حضرت عمرؓ نے انہیں قید کر دیا۔ اور اس بات کا ثبوت ان بزرگ اصحاب وغیرہ میں سے ایک صحابی کی بیان کردہ تفسیر ہے جو اس طرح ہے "اخرج ابن مرويه عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله ما ايهما الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا مولا المؤمنين وان لم نفعل لما بلغت رسالته" واللہ بعصمک من الناس۔ (تفسیر الدر المنثور ج ۱ ص ۲۹۸، حلیہ الاولیاء، فخر الدین رازی تفسیر کبیر و کتاب المناقب ابن مروئیہ۔ ملحق النجاشی مرزا محمد بن محمد خان۔)

ترجمہ: ابن مروئیہ نے اپنے استاد ابن مسعود سے روایت کی ہے ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ: اے رسول جو کچھ تجھ پر سے پڑا ہے سب کی پاس سے پہنچا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو کہ علی مومنین کا مولا ہے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ایسا ہو گا کہ تم نے خدا کی کوئی بھی رسالت ادا نہ کی اور خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔

اس تفسیر میں "ان علیا مولى المؤمنين" خدا کی بیان کردہ تفسیر و تشریح و تفسیر ہے۔ "ما انزل اليك من ربك" کی جو "ثم ان عليا بيانه" کے مطابق خدا نے قرآن نازل کرنے کے ساتھ بیان فرمائی۔

اہل سنت کے بزرگ مفسرین کی اس تفسیر سے ثابت ہو گیا کہ ابن مسعود کو کیا بیان کرنے کی پاداش میں قید کیا گیا؟ اور صرف اور صرف یہی سبب تھا احادیث وغیرہ کو بیان کرنے سے روکنے اور جمع شدہ مجموعہ کو حاصل کر کے جلا دینے کا کہ حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمرؓ بھی فضائل خلق اور ان کے باطنی وصایت و خلافت و امامت و الایت کے ان اطلاعات کو جو پیغمبرؐ اپنی زندگی میں کاہے گا ہے فرماتے تھے پھیلنے اور شائع ہونے سے روکنا چاہتے تھے۔ لیکن اتنی قدر ان اتنی سختی اور اتنی شدت کے باوجود یہ احادیث لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئیں۔ تو ارہاب اقتدار کی وکالت کرنے والوں نے معنوی تحریف سے کام لینا شروع کر دیا۔ اور ترمذی کی حدیث "علی منی و اما منہ و هو ولی کل مؤمن من بعدی" کا مطلب من بعدی کے باوجود دوست کیا اور غدیر میں من کنت مولاہ کے معنی بھی بدل کر دوست کیا چنانچہ باب اقتدار کے ان وکلاء میں سے علامہ محمد اشرف سیالوی اپنے شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی کی طرف سے ترتیب رسالہ مذہب شیعہ "اور اس کے مضامین کا بنیادی مقدمہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ خلافت خلفاء کی حقانیت و واقعیت کو ثابت کرنا۔ اور خلافت مرتضویہ کی منصوبیت اور اسکی وصایت وغیرہ کے دعووں کو باطل کرنا،

اور یہی امور اس رسالہ کا بنیادی مقصد اور روح رواں ہیں۔ ضمناً آپ نے ان امور کی حقیقت بھی واضح فرمادی جن کو خلافت خلفاء کے متافی سمجھا جاتا تھا۔ مثلاً حدیث منزلت حدیث، غدیر وغیرہ

(تحدہ حسینہ علامہ محمد اشرف سیالوی)

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اور ان کے شیخ الاسلام کے بیان سے ثابت ہے کہ انہیں حدیث منزلت اور حدیث غدیر تسلیم ہے جیسا کہ نبیوں نے حدیث فقہین کے مسلمہ و مقبول فریقین ہونے کو بھی اپنی کتاب تحدہ حسینہ کے صفحہ 13 پر تسلیم کیا ہے۔ لیکن انہوں نے ان کے معنی و مطلب و مضمون و مراد میں تحریف کر کے اپنے دلی کو خوش کیا ہے۔ لیکن اہل سنت کے ایک بہت بزرگ عالم حضرت امام غزالی نے اپنی مشہور و معروف کتاب سر العالمین کے باب 3 مقالہ 4 میں خلافت کے بارے میں لوگوں کے مختلف دعووں اور بیانات و نظریات کو باطل قرار دینے کے بعد حدیث غدیر کے بارے میں اس طرح لکھا ہے۔

"لكن اسفرت الحجة و جهها واجمع الجماهير على من الحديث من خطبة يوم الغدير حم وهو بقول من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب يا ابا الحسن لقد اصبحت مولى لکل مومن و مومنة هذا تسليم و رضی و لحکیم . ثم بعد هذا غلب الهوى بحب الرياسة و حمل عمود الخلافة و عقود النبوة و غفقات الهوا و قطعة الربايات و اشتباك ازدهام الخيول و فتح الامصار سقلم كاس الهوا المعادوا الى خلافت الاول فلبسوه و راء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلاً و بيعس ما يشترون"

(سر العالمین غزالی باب 3 مقالہ چہارم)

ترجمہ: لیکن حجت قطعی نے اپنے چہرہ سے نقاب الٹ دی۔ اور خطبہ غدیر میں جو کچھ

آنحضرت نے فرمایا اس کے متن پر جمہور اسلام کا اجماع و اتفاق ہے۔ آپ نے فرمایا "جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسکا مولا ہے۔ یہ سکر حضرت عمر نے کہا اے ابوالحسن تم کو مبارک ہو کہ تم میرے اور ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا قرار پائے۔ حضرت عمر کا یہ کہنا صریحاً اپنی اطاعت کو قبول کرتا ہے آپ کے مولا بننے پر راضی ہو جاتا ہے اور آپ کی حکومت کو مان لیتا ہے اور آپ کی حکمرانی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بجا اب اس کے بعد (صاف بات یہ ہے کہ) سلطنت کی محبت، حکومت کے جھنڈے اٹھانے اور لشکر کے لئے علموں کے باندھنے اور جھنڈوں کو ہوا میں لہرانے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے نقش کے جال بنانے اور فوجوں کے ہجوم اور ملکوں کو فتح کرنے کی حرص غالب آگئی۔ اور اس نے ان کو خواہشات نفسانی کا جام پلا دیا۔ اور وہ اول (زمانہ جاہلیت) کی مخالفت کی طرف پلٹ گئے اور ارشاد نبوی کو پس پشت ڈال دیا۔ اور بہت ہی کم دامنوں میں اسکو بچ ڈالا اور بہت ہی برا بھلا۔ یہ ترجمہ ہے اہل سنت کے بزرگ عالم امام غزالی کی کتاب سر العالمین کے باب نمبر 3 مقالہ چہارم کے مذکورہ اقتباس کا علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب کے شیخ الحدیث شیخ عبدالحق دہلوی نے بھی اپنی کتاب مدارج النبوت میں بالفاظ واضح اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اعلان غدیر کے بعد حضرت عمر نے علی علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ ملاحظہ ہو "مدارج النبوة" شیخ عبدالحق محدث ص 513 اور کوئی معمولی سی عقل کا آدمی بھی ایسی احقاہ بات نہیں کر سکتا کہ بغیر نے اپنے حج آخرے داہی پر ایک لاکھ چالیس ہزار کے مجمع اصحاب میں جو اعلان کیا تھا اسکا معنی و مطلب یہ تھا کہ علی میرے بعد ہر مومن و مومنہ کا دوست ہے۔ کیونکہ ہر مومن تو بخیر بڑی حیات میں بھی ایک دوسرے کا بھائی اور دوست تھا۔ جس پر قرآن کی آیات شاہد ہیں لہذا اچھے اہتمام کے ساتھ یہ اس بات کا اعلان نہیں تھا کہ علیؑ بغیر کے بعد مومنین کے دوست ہونگے لہذا حضرت عمر کا مبارکباد دینا ان کے دوست قرار پانے پر نہیں ہو سکتا تھا۔

کیونکہ حضرت عمرؓ نے بے وقوف نہیں تھے کہ تفصیل حاصل پر مہار کیا دیتے لیکن ان کے انقلاب برپا کرنے کے بعد ان کے دکلائے معنائی کے لئے یہ حدیث اس کے حلق کی بڑی بین گئی۔ امام غزالی نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس کے صاف معنی بیان کر دیئے لیکن چونکہ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اور ان کے شیخ الاسلام سورج پر دھول ڈال کر یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح خلافت مرتضویہ کی منصوبیت اور اسکی وصایت کو باطل ثابت کریں لہذا اجواحادیث تو اتر کے ساتھ نشر اور شائع ہو چکی تھیں اور جن سے مجال انکار نہیں تھا۔ ان کے معنی میں تحریف کر دی اپنے دل سے ان کا مطلب گھڑا اور اسکی اصل مراد کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اور انہوں نے سنی عقیدہ کی ساعدہ کی کاروائی کو تحفظ عطا کرنے کیلئے احادیث میں تحریف معنوی کر کے خوش ہونا شروع کر دیا اس سے وہ اپنے مریدوں کے سامنے تو سرخرو ہو سکتے ہیں مگر انکا یہ خوش ہونا آخرت میں کام نہیں آ سکتا۔ بہر حال شیخین کے زمانہ میں احادیث کے لکھنے سے منع کرنے احادیث کو بیان کرنے پر پابندی لگانے اور جمع شدہ احادیث کو جملانے کے باوجود اصحاب وغیرہ کی طرف سے حضرت امیر المومنین علیؓ ابن ابی طالبؓ کی شان میں بغیرہ کی بیان کردہ احادیث اتنی زیادہ بچل گئیں کہ خدا نے اپنے حبیب کو قسم ان علیؓ علیہ السلام کے مطابق قرآنی آیات کی جو توضیح و تشریح و تفسیر قرآن کے نازل کرنے اور پڑھانے کے بعد تعلیم کی تھی اور بغیرہ نے اپنے اصحاب کے سامنے وہ توضیح و تفسیر آیات بیان کر دی تھی۔ وہ ان اصحاب وغیرہ نے اپنے جمع کردہ قرآن میں متعلقہ آیات کے ساتھ ہی لکھ لیں جسے اختلاف قرآت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات حکومت کی بدنامی کا سبب تھی۔ لہذا اب احادیث کے بجائے خود قرآن کو جملانے کی باری آگئی اور حکومت کے لئے قرآن کو جملانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔

علامہ محمد اشرف سیالوی کا شیعوں پر تحریف قرآن کے عقیدہ کا الزام

علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب نے اپنی کتاب فقہ حنبلیہ میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور ہم نے بعض شیعہ کہلانے والے اور مناظرہ کرنے والے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ وہ یہی الزام ان روایات کی بناء پر جو اہل سنت کی کتابوں میں واقعا موجود ہیں اہل سنت پر لگاتے ہیں یہ ایک دوسرے پر مناظرہ انداز میں صرف تہمت لگانے کی بات ہے۔ یہ سب کے سب اسلام کے نادان دوست ہیں۔ اور یہ دونوں ہی انبیاء کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھمار ہے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھو اسلام کے دونوں ہی عقیم فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے لہذا یہ قائل اجتماع دیکھو دی نہیں رہا۔

یہ سب باتیں اس لئے گھڑی گئیں تاکہ بغیرہ کے بعد قائم ہونے والی حکومت کو جمع قرآن کا کریدٹ دیا جائے۔ حالانکہ ان اصحاب وغیرہ کے پاس سالم جمع شدہ قرآن موجود تھا۔ اور اسی لئے ان کے جمع کردہ قرآن میں اختلاف قرآت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اگر حضرت ابو بکر کا جمع کر دیا حضرت عمر کا جمع کردہ قرآن ہی اصل قرآن ہوتا تو پھر دوسرے اصحاب کے پاس موجود قرآن میں اختلاف قرآن کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ لیکن مسلمانوں نے غلط طور پر حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کے مداحوں نے حضرت عمر کو جمع قرآن کا کریدٹ دینے کیلئے ایسی روایات گھڑیں جو تحریف قرآن کو بیان کرنے والی ہیں۔ گویا آنحضرتؐ کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ اور قرآن جمع کئے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حالانکہ قرآن یہ تھا ہے کہ: "انما علینا جمعہ وقرآنہ" چٹک قرآن مجید کا جمع کرنا اور اسے پڑھانا

ہمارے مذمہ ہے اور قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ”ثم ان علينا بيانہ“ یعنی قرآن پڑھانے کے بعد اسکی توضیح اسکی تشریح۔ اسکی تاویل اسکی تفسیر۔ اسکی مراد اسکا مطلب اور مفہوم سمجھنا بھی خدا ہی کے ذمہ ہے۔ پس خدا نے اپنے حبیب کو پہلے قرآن پڑھایا اور پھر اسکی مشکلات کی توضیح و تشریح و تفسیر و تاویل و مطلب و مراد بھی اپنی طرف سے نازل فرما کے تعلیم فرمائی۔

یہ حضرات پیغمبر کی اس عزت کو بھی بھول گئے جسے پیغمبر نے قرآن کے ہم پلہ قرار دیا تھا۔ اور یہ فرمایا تھا کہ اگر تم ان دونوں سے جھمک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ یہ اسکی بنا پر فرمایا تھا کہ پیغمبر کی عزت کے پاس سالم قرآن کے ساتھ خدا کا نازل کردہ سالم بیان یعنی اسکی توضیح و تشریح و تفسیر بھی تھی۔ اور اس لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو گئے یہاں تک میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔

لیکن صرف حضرت ابوبکر کو اور حضرت عمر کو تا کردہ کریڈٹ دینے کے لئے جمع قرآن کا افسانہ گھڑا گیا اور اس سلسلے میں ایسی ایسی روایات بیان کی گئیں جن سے تحریف قرآن کا اظہار ہوتا ہے۔

حضرت عثمان نے قرآن کیوں جلانے؟

آرا علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اپنی عاقبت کی بھلائی کے لئے غنڈے دل سے یہ سوچیں کہ اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے پہلے اور ان کے جمع کردہ قرآن کے علاوہ اور کسی نے بھی قرآن جمع نہ کیا ہوتا۔ اور صرف انہوں نے ہی قرآن جمع کیا یا کرایا ہوتا تو وہ قرآن تو ایک ہی ہوتا دوسرے اصحاب کے پاس جو قرآن تھے اور ان کی وجہ سے اختلاف قرآت کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ کیا حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے قرآن کی ہر جلد میں علیحدہ علیحدہ طریقہ سے آیات لکھوائی تھیں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا یقیناً وہ قرآن

جن میں اختلاف قرآت پایا جاتا تھا وہ ان ہی اصحاب پیغمبر نے خود آنحضرت سے سن کر جمع کیا تھا۔ لیکن انہوں نے قرآن کے دعوے کے مطابق اصل قرآن کے ساتھ اسکا بیان یعنی اسکی وضاحت اسکی تشریح اسکی تاویل اسکا مطلب اور اسکا مفہوم بھی درج کر دیا تھا جس کے بارے میں خود خدا نے فرمایا تھا کہ اسکی تاویل خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا لہذا وہ بیان وہ توضیح و تفسیر و تاویل بھی خدا ہی نے تعلیم فرمائی تھی اور پیغمبر اکرم نے وہ توضیح و تفسیر و تاویل ان اصحاب کو لکھوا دی تھی۔ جو قرآنی وحی کو پیغمبر کے ارشاد کے مطابق لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن ارباب افتد ارکوبھو کرڈٹ دینے کے لئے انکی معرفت جمع قرآن کا افسانہ گھڑا گیا۔ اور زید کی سربراہی میں کمپنی بنا کر ایسی ایسی روایات گھڑی گئیں جن سے تحریف قرآن کا نظریہ قائم ہوتا ہے۔ لہذا مناظرہ باز ان روایتوں کو لے کر دوسرے پر ہتھیں لگانے لگ گئے۔ چنانچہ اس قسم کی روایتیں طرفین میں موجود ہیں اور صرف مناظرہ باز لوگوں کے کام آتی ہی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو حضرت ابوبکر نے قرآن جمع کیا نہ کرایا اور نہ ہی حضرت عمر نے قرآن جمع کیا یا کرایا۔ البتہ اور دوسرے بہت سے اصحاب پیغمبر کا آنحضرت کے زمانے میں ہی سالم قرآن جمع کرنا اکثر روایات سے ثابت ہے اور انہوں نے اپنے اپنے قرآن میں بعض بعض آیات کی وہ توضیحات اور تفاسیر بھی درج کر لی تھیں۔ جو ان کے سامنے بیان ہوئیں تھیں۔ لہذا کسی کے قرآن میں کسی آیت کی توضیح و تفسیر تھی اور کسی کے قرآن میں کچھ دوسری آیات کی توضیح و تفسیر تھی اور ای کو اختلاف قرآت کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ جیسا کہ مقام حدیث کے مصنف نے ثابت کیا ہے اور جب اکثر اصحاب کا قرآن کریم کو انکی بعض آیات کی توضیح و تشریح و تاویل کے ساتھ جمع کرنا ثابت ہے۔ تو حضرت علی کے اس دعویٰ میں کیا استبعاد ہو سکتا ہے جو آپ نے طلحہ سے مکالمہ میں فرمایا

”اے طلحہ ہر وہ آیت جو خداوند عالم نے جناب رسول خدا پر نازل فرمائی، وہ آنحضرت کی اطاعت اور میرے خط سے لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے اور ہر آیت کی تاویل و تفسیر اور ہر حلال و حرام کی تفصیل بھی میرے پاس محفوظ ہے۔“

(تحدہ حسینہ ص 184 بحوالہ تفسیر صافی ص 10)

قرآن کریم کی پیغمبری کی زندگی میں ہی

جمع و تدوین ہو چکی تھی۔

اس بات سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی ابن ابی طالب مجھ سے آنحضرت کے ساتھ تھے اور آپ کے زیر تربیت تھے جو عمل آنحضرت کرتے تھے وہ حضرت علی بھی کرتے تھے سالم قرآن علی کے سامنے نازل ہوا۔ اسکی تاویل اسکی توضیح اس کا بیان اسکی تفسیر حضرت علی کے سامنے نازل ہوئی۔ خدا نے قرآن کے جمع کرنے اس کے پر جانے کا وعدہ کیا۔ اس کی تاویل اسکی تفسیر سمجھانے کا وعدہ کیا ہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ مکہ کی زندگی میں پیغمبر نے اسے کسی کو نہ لکھوایا ہو جب کہ پہلی وحی وہی قلم کے ذریعہ انسان کو تعلیم سے متعلق تھی۔ لہذا سیالوی صاحب نے تحدہ حسینہ کی مذکور عبارت میں تفسیر صافی کے جس بیان کا حوالہ دیا ہے اس کے حق ہونے میں کسے شک ہو سکتا ہے جو حضرت علی نے طلحہ کے ساتھ مکالمہ میں فرمایا کہ:

”اے طلحہ ہر وہ آیت جو خداوند عالم نے جناب رسول خدا پر نازل فرمائی وہ آنحضرت کی اطاعت اور میرے خط سے لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہے اور ہر آیت کی تاویل و تفسیر اور ہر حلال و حرام کی تفصیل بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔“

(تحدہ حسینہ ص 184)

حضرت علی ان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے سامنے پیش کیا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے:

”و نصیب اوزار احیاء علوم دینیہ ان است کہ جمع کرد قرآن را بظہور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و ترتیب دادہ بود آن را بچشم تقدیر مساعد شیوع آن نہ شد۔“

(ازالۃ الخلفاء مقصد 2 ص 2763 مطبوعہ سمیل اکیڈمی لاہور)

یعنی حضرت علی کا حصہ علوم دینیہ کے زمرہ کرنے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آنحضرت کے سامنے قرآن کو جمع و مرتب کیا تھا مگر تقدیر نے اس کے شائع ہونے میں مدد نہ کی۔ یہ روایات تو اہل سنت کے معروف علماء کی ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی میں ہی قرآن جمع و ترتیب دیا وہ ان کے سامنے پیش کر دیا تھا اور نہ صرف حضرت علی علیہ السلام نے بلکہ اہل سنت کی مستند اور معتبر کتب احادیث کے مطابق کچھ اصحاب نے بھی پیغمبر کی زندگی میں ہی قرآن جمع کر لیا تھا۔ جیسا کہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ:

”جمع القرآن علی عهد رسول اللہ صلعم ستہ من الانصار ابی بکر کعب و زید بن ثابت و معاذ ابن جبل و ابو دوداء و سعد بن عبیہ و ابو زہد، و کان معجم بن جابرہ قد اخذہ الا سورتین او ثلاث۔“

(منتخب کنز العمال جلد 2 ص 52)

یعنی قرآن کو انصار میں چھ آدمیوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ہی جمع کر لیا تھا اور وہ ابی بکر کعب، زید بن ثابت، معاذ ابن جبل، ابو دوداء، سعد ابن عبیہ اور ابو زہد تھے اور مجمع ابن

جاریہ کے جمع کردہ قرآن میں دو یا تین سورتیں کم تھیں۔
اور صحیح بخاری میں قنادہ سے روایت ہے کہ

”سألت انس ابن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي؟ قال
اربعة كلهم من الانصار: ابي بن كعب، معاذ ابن جبل، و زيد ابن ثابت،
وابو زيد“ (صحیح بخاری باب القراء من اصحاب النبی جلد 6 ص 202)
قنادہ کہتے ہیں میں نے انس ابن مالک سے پوچھا کہ رسول اللہ کی زندگی میں قرآن کس کس
نے جمع کیا تو انہوں نے کہا، چار آدمیوں نے جو سب انصار تھے۔ ابی بن کعب، معاذ ابن
جبل، وزید ابن ثابت، و ابو زید نے اور صحیح بخاری میں مسروق سے روایت ہے وہ کہتے ہیں
کہ اسمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بقول خلدو القرآن من اربعة من
عبد اللہ بن مسعود، سالم، معاذ، ابي بن کعب

(صحیح بخاری باب القراء من اصحاب النبی جلد 6 ص 202)

اور انسائی نے سند صحیح کے ساتھ عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے: اسمعت القرآن
فقرأت كل ليلة فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال اقراء فی شهر

(الاتقان النوع 20 جلد 1 ص 124)

عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن جمع کیا تھا اور ہر رات کو پڑھا کرتا تھا یہ بات نبی سلمہ
کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کو ایک مہینہ میں ختم کیا کرو

اہل سنت کے یہاں یہ روایت بھی آئی ہے کہ بعض عورتوں نے بھی سالم قرآن
جمع کیا تھا۔ چنانچہ صاحب اتقان نے طبقات ابن سعد سے یہ روایت نقل کی ہے کہ

”أخرج ابن سعد في الطبقات، ابننا الفضل بن وقين حدثنا

الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني جدتي عن ام ورقة بنت عبد الله بن

حارث، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله حين غزا بدرًا قالت له اناؤن
لي فاحرج معك اذاوى جرحناكم واسرطن موحناكم لعن الله بهدي لي
شهادة قال ان لله مهاد لك اشهادہ (الاتقان النوع 20 جلد 1 ص 125)

ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ ہمیں خبر دی فضل بن دین نے کہ ہم
سے بیان کیا ولید بن عبد اللہ بن جمیع نے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے دادا نے اس
سے دم ورقہ بنت عبد اللہ بن حارث نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کی زیارت کو
جاتے تھے اور انہیں شہید کہتے تھے۔ اس نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ فرود بدر کے لئے چلے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی
آپ کے ساتھ اس جہاد میں چلوں اور آپ کے زلمیوں کی دوا دار کروں اور آپ کے مریضوں کی
تجاوری کروں شاید ہے کہ خدا اس طرح مجھے شہادت نصیب فرمادے تو آپ نے اس سے
فرمایا کہ اللہ نے تجھے شہادت کا مرتبہ عطا کر دیا ہے۔

جب عورتوں کا جمع قرآن کے بارے میں یہ حال تھا تو پھر مردوں کا حال کیا ہوگا؟
اور جب مدینہ کے انصار نے سالم قرآن جمع کر لیا تو حضرت علیؓ کو بھیجنے سے آنحضرت کے
ساتھ تھے اور ان کے زیر تربیت تھے اور آنحضرت علیؓ کو خاص طور پر تعلیم دیتے تھے اور تربیت
فرماتے تھے تو انہوں نے قرآن کو کیوں جمع نہ کیا ہوگا۔ پس حضرت علیؓ کا مذکورہ دعویٰ جسے
سلاوی صاحب نے تھہ حسینہ میں نقل کیا ہے بالکل درست اور صحیح ہے جسکی تقدیر اہل سنت
کی مستند اور حجت کتابوں سے ہوتی ہے۔ اور وہ افسانے جو خلیفہ اول کے زمانے میں جمع
کرتے کے گمڑے گئے اور وہ افسانے جو حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں گمڑے گئے۔

بالکل غلط جھوٹ کا پلندہ اور اقتدار پر قبضہ کے بعد درباری خوشامدیوں کی طرح محض حکومت کو
ناکردہ کریمت دینے کی بات ہے اور یہ بات ثابت کرنے کے لئے وہ تمام باتیں بتائی گئیں

جن میں دو گواہوں کی گواہی پر قرآن کی آیت قبول کر کے لکھنے کا افسانہ ہے کسی روایت میں کسی سورہ کا ایک بڑا حصہ حضرت عائشہ کی بکری کے کھا جانے کی داستان ہے کسی میں سورۃ الزاب کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جانے کی بات ہے یہ سب داستانیں اور افسانے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو ناکردہ جمع قرآن کا کریڈٹ دینے کے لیے گھڑے گئے ورنہ اہل سنت کی صحیح احادیث یہ کہتی ہیں کہ بہت سے اصحاب پیغمبرؐ نے بھی پیغمبرؐ کی حیات میں ہی قرآن جمع کر لیا تھا اور حضرت علیؑ نے اپنا جمع کردہ ترتیب دادہ قرآن مدون کر کے آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔

پس قرآن اپنے دعوے کے مطابق جمع بھی ساتھ ساتھ ہوا اور اسکی توضیح و تشریح و تفسیر و تاویل بھی ساتھ ساتھ نزول قرآن کے بعد خدا ہی کی طرف سے تعلیم کی گئی تھی اور پیغمبرؐ نے وہ بھی اصحاب کو پہنچا دی تھی البتہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ اپنی مصروفیات کی وجہ سے جس طرح احادیث پیغمبرؐ سے بے خبر رہے اسی طرح قرآن سے بھی ناواقف تھے اور دوسرے بہت سے اصحاب کے پاس آنحضرتؐ کا لکھا ہوا قرآن مجید موجود تھا اور حضرت علیؑ کے پاس بھی آنحضرتؐ کا لکھا ہوا، املا کرایا ہوا، اسکی توضیح و تشریح کے ساتھ لکھا ہوا موجود تھا اور وہی حضرت علیؑ نے درباب اقتدار کے سامنے پیش کیا تھا چونکہ حضرت علیؑ کے قرآن میں مشکلات قرآن کا حل، مشابہات کی تاویل اور تمام آیات کی توضیح اور تشریح و تفسیر تھی۔ اور یہ بات حکومت کے خلاف جاتی تھی۔ احادیث بھی انہوں نے نہ لکھیں دیں جو خود لکھی تھیں وہ برسر اقتدار آنے کی وجہ سے خود جلا دیں جو دوسرے اصحاب نے لکھی تھیں ان سے قسمیں دے دے کر حاصل کر کے جلا دیا جو بیان کرنے سے باز نہ آئے انہیں قید کر دیا۔ لیکن حضرت عثمان کے زمانہ میں وہ قرآن کثرت سے پھیل گئے جو بہت سے اصحاب پیغمبرؐ نے آنحضرتؐ کی اطاعت سے تحریر کئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے قرآن میں وہ مفہوم و مطلب

بھی جو خدا نے "ثم ان علينا بيانہ" کے مطابق نازل فرمایا تھا اور وہ بھی آنحضرتؐ نے ہی انہیں تعلیم کیا تھا۔ لکھ لیا تھا۔ لہذا حضرت عثمان کے لئے اس کے موافق کوئی چارہ نہ رہا کہ انہوں نے قرآن سے وہ مطلب وہ مفہوم وہ تعبیر اور وہ توضیح جو خدا نے "ثم ان علينا بيانہ" کے مطابق تعلیم فرمائی تھی اور بہت سے اصحاب پیغمبرؐ نے اپنے اپنے جمع کردہ قرآن میں انہیں ان آیات کے ساتھ ہی لکھ لیا تھا۔ قرآن سے خارج کر کے بلا توضیح و تشریح و تفسیر و تاویل کے صرف اصل قرآن شائع کر دیا اور تمام مملکت میں اصحاب پیغمبرؐ کے لکھے ہوئے سارے قرآن جمع کر کے غزوات میں کر دیئے۔

پس پہلے کے دو خلفاء نے احادیث پیغمبرؐ کو پھیلنے سے روکا اور جس کے پاس احادیث پیغمبرؐ تھیں انہیں قسمیں دے دے کر حاصل کر کے جلا دیا۔ اور تیسرے خلیفہ کا قرآن کے بارے میں یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے "ثم ان علينا بيانہ" کے مطابق خدا کی طرف سے نازل کردہ توضیح و تشریح و تفسیر و تاویل کا جو بیان لکھا ہوا تھا اسے پھیلنے، منتشر ہونے اور لوگوں کے علم میں آنے سے روکا اور تمام اصحاب پیغمبرؐ ان کے جمع کردہ قرآن حاصل کر کے جلا دیا۔ علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب بڑے طنز اور طعن کے طور پر حضرت علیؑ کے پیش کردہ قرآن پر مملہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن بھی اگر حکومت کی دسترس میں چلا جاتا تو کیا اسکا بھی وہی حشر نہ ہوتا جو دوسرے اصحاب پیغمبرؐ کے جمع کردہ قرآن کا ہوا اور کیا جلال الدین سیوطی کے اس قول سے استہزاء بے عمل ہے جو انہوں نے ابن سیرین کے حوالہ سے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: "اگر جناب امیر علیہ السلام کا جمع کردہ قرآن مل جاتا تو علم کا ذخیرہ ہاتھ آ جاتا۔"

(تاریخ خلفاء ص 185 طبع جدید مصر، ترجمہ حسین ص 184)

اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے قرآن کو خالص رکھنے کیلئے اصحاب سے انکے قرآن

جلائے تو آج قرآن کی تیس تیس تیس جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ آج قرآن کے ساتھ ترجمے بھی ہیں۔ حاشیے بھی ہیں خطوط و حدیثی میں محذوف مطلب کا اظہار بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، لیکن ہر ایک نے اپنی مرضی سے تفسیر کی ہے اور عجب نہیں کہ مسلمانوں کے ہر فرد کی تفسیر الگ ہو۔ لیکن قرآن پھر بھی خالص ہے حضرت عثمان بھی اس سونے سے قرآن شائع کر سکتے تھے کہ پہلے آٹھ دس آیات ہوتیں پھر ان کا ترجمہ ہوتا پھر انکا شان نزول ہوتا، پھر "ثم ان عليهما بيانه" کے مطابق وہ تفسیر ہوتی جو خدا نے ہی نازل کی تھی اگر آج ترجمہ و حاشیہ و شان نزول اور مفسر تفسیر کے قرآن کے ساتھ ہوتے تو قرآن خالص ہے تو اس وقت کیوں خالص نہ ہوگا اور جب سارے قرآن جلا دیئے اور حضرت علیؑ نے اپنا جمع کردہ قرآن واپس لے لیا تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن خالص نہیں تھے اور اللہ کی بیان کردہ تفسیر اسی طرح نمایاں نہیں تھی۔ جیسے کہ آج ہے۔ فرض جس مقصد کے لئے حضرت ابو بکر نے احادیث لکھنے سے منع کیا اور اپنی احادیث جلا دیں اور جس مقصد سے حضرت عمرؓ نے احادیث کے لکھنے سے اور بیان کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا اور تمام اصحاب کی جمع کردہ احادیث جلا دیں۔ اسی مقصد کیلئے حضرت عثمانؓ نے سارے قرآن اکٹھا کر کے جلا دیئے۔ اور خدا نے علم القرآن کے ساتھ علم البیان کے مطابق جو مطالب تعلیم کئے تھے۔ اور

ثم ان عليهما بيانه " کے مطابق جو توضیح و تشریح اور تفسیر خدا نے قرآن کی بیان فرمائی تھی وہ لوگوں کے علم میں آنے سے روک دی گئی اب علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب اور ان کے شیخ الاسلام جیسے لوگوں کی چھوٹ ہو گئی ہے کہ اپنی مرضی سے قرآن کے مشکلات قرآن کے مجملات قرآن کے تشابہات کے جو معنی چاہیں کریں اور آیت غدیر کا اپنی مرضی سے جو مطلب چاہیں کر کے نظمیں بجاتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ اس سے خلافت خلفاء کی لٹی نہیں ہوتی ہم اختصار کے پیش نظر اس عنوان کو یہیں ختم کرتے ہیں علامہ محمد اشرف سیالوی

خود ان کے یہاں قرآن کے نسخ کرنے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کتاب مقام حدیث " شائع کردہ طبع اسلام میں قرآن کریم روایات کے آئینہ میں کے عنوان اور موضوع پر کندہ ہوا۔ مضمون صفحہ 167 سے صفحہ 188 تک پڑھ لیں۔

احادیث کے بارے میں شیخین نے جو بات پردے میں

رکھ کر کی وہ معاویہ نے علی الاعلان کی

یہ بات ثابت ہو چکی کہ حضرت ابو بکرؓ نے نہ صرف احادیث و تفسیر بیان کر کے سے لوگوں کو روکا اور احادیث کو جمع کرنے سے منع کیا بلکہ خود انہوں نے جو 500 احادیث حیات و تفسیر میں آنحضرتؐ سے من کر جمع کرنی تھیں جلا دیں۔ حضرت عمرؓ نے صرف احادیث و تفسیر بیان کرنے سے روکے تھے بلکہ جن اصحاب و تفسیر نے منع کر لی تھیں ان سے قسمیں دے دے کر ان کے احادیث کے مجموعے حاصل کر کے جلا دیئے اور جو احادیث و تفسیر بیان کرنے سے باز نہ آئے ان بزرگ اصحاب و تفسیر کو قید کر دیا۔ اور جب حضرت و تفسیر اور اہل بیت کے حید و سرور حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کی فضیلت اور اعلان خلافت و امامت و ولایت کا بیان جو خدا نے ہی "علم القرآن علم البیان" کے مطابق اور "ثم ان عليهما بيانه" کے مطابق نازل فرمایا تھا، اصحاب و تفسیر کے جمع کردہ قرآنوں میں کافی کیا۔ تو حضرت عثمانؓ نے قرآن کا وہ حصہ جو "علم البیان" اور "ثم ان عليهما بيانه" کے مطابق نازل ہوا تھا اور اصحاب و تفسیر نے انہیں بھی قرآن میں لکھ لیا تھا قرآن سے خارج کر دیا۔ اور خدا کی بیان کردہ توضیح و تفسیر سے خالی قرآن نشر کر کے ساری مملکت میں پھیلا دیا اور باقی تمام قرآنوں کو اصحاب و تفسیر سے حاصل کر کے جلا دیا۔ شیخین چونکہ و تفسیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے سے قریب تھے لہذا وہ احادیث و بیان کرنے سے روکے اور انہیں

جوانے کا عمل اصل مقصد کو ظاہر کرنے کی بجائے کوئی بہانہ کر کے ہی کر سکتے تھے۔ لیکن معاویہ کو آنحضرت کے زمانے سے کافی بعد ہو چکا تھا لہذا جو کام شیخین نے دوسرے بہانوں سے کیا تھا معاویہ نے اسے کھلم کھلا اور برملا طور پر کرنا شروع کر دیا اور عاصف طور سے حکم دیا کہ فضائل علیؑ کی احادیث بیان نہ کی جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ اگر تم کوئی حدیث ابوتراب کے فضائل میں سنو تو ویسی ہی اور اس کے مثل و نظیر دوسری حدیث گھڑ کر صحابہ کے حق میں میرے سامنے پیش کرو۔ یہ ایسی بات تھی جو شام جیسے بے خبر ملک میں ہی ممکن تھی جو حضرت عمرؓ میں آنحضرت کے زمانہ کے اس قدر نزدیک برملا اور کھلم کھلا حکم نہیں دے سکتے تھے وہ حضرت علیؑ کے فضائل کی احادیث کو کسی نہ کسی بہانے سے ہی روک سکتے تھے۔ اور مدینہ والوں نے آنحضرت کی زبان سے شیخین کے بارے میں وہ احادیث سنی ہی نہیں تھی۔ اور شیخین کا بھی قہقہہ کے بھانڈا اس قسم کی احادیث گھڑوانے کا دھیان نہ گیا۔ لہذا وہ صرف حضرت علیؑ کے فضائل کی احادیث کو ہی حیلہ بہانے سے رکوانے میں لگے رہے اور معاویہ کے حکم سے گھڑی ہوئی ان احادیث کا جو آج فضائل صحابہ کے عنوان سے اہل سنت کی کتابوں میں درج ہیں ان کے زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اور اگر یہ احادیث جو آج فضائل صحابہ میں بیان ہو رہی ہیں اس وقت موجود ہوتیں تو سقید بنی ساعدہ میں جہاں پر اپنا اشتقاق ظاہر کرنے کے لئے ان احادیث کا بیان کرنا نہایت ضروری تھا۔ وہاں ضرور بیانی جاتیں۔ مثلاً اگر یہ حدیث اس وقت موجود ہوتی کہ "اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا" تو حضرت عمرؓ بھی اور حضرت ابو بکرؓ بھی اور حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ بھی یہی کہتے کہ جب آنحضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو اب آنحضرت کے بعد آنحضرت کا خلیفہ بننے کا حضرت عمرؓ سے بڑھ کر اور کون ایسا ہے جو اس امر کا حقدار ہو۔

اسی طرح حضرت عثمان کے فضائل میں معاویہ کے حکم سے گھڑی ہوئی حدیثیں اگر اس وقت آنحضرت کی بیان کردہ موجود ہوتی تو شوری کے موقع پر حضرت عثمانؓ ضرور ان کو بیان کرتے کہ میں بھی کوئی ایسا دینا سنبھالی نہیں ہوں میں بھی وہ ہوں جس کی شان میں خیر نے یہ فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے، جب کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے بڑے زور و اثر طریقہ سے اصحاب شوری کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بتاؤ میرے سوا تم میں کون ایسا ہے جس کی شان میں خیر نے یہ فرمایا ہو اور اصحاب شوری جواب دیتے آپ کے سوا ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس لئے جس کو تفصیل کی ضرورت ہو وہ:-

نمبر 1۔ ابو الحسن علی بن محمد بن الطیب الجلیلی المعروف ابن المغازی کی کتاب المناقب

نمبر 2۔ محمد بن یوسف القلی کی کتاب کفایت الطالب

نمبر 3۔ اخطب خوارزمی کی کتاب المناقب

نمبر 4۔ ابن حجر مکی کی کتاب صواعق مخرقة میں باب التاج فصل الثانی صفحہ نمبر 75-93 میں اصحاب شوری کے سامنے حضرت علیؑ کا حجتان پڑھے۔

سقید بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی طرف سے ان احادیث سے احتجاج نہ کرنا جو آج گھڑ کر پھیلائی ہوئی ہیں اور شوری کے موقع پر حضرت عثمانؓ کا حضرت علیؑ کی طرح اپنی شان میں کوئی حدیث بیان نہ کرنا صاف طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت تک ان احادیث کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور یہ اس وقت تک گھڑی ہی نہیں گئی تھیں۔ اور صحابہ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ کی شان میں گھڑی ہوئی احادیث کا بیان پڑھنے کے لئے ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات اور محمد الدین محمد بن یعقوب و محمد بن ابراہیم اشیرارزی القیر زآبادی کی کتاب سفر السعادت اور ملا علی قاری کی کتاب موضوعات کبریٰ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب شرح السعادت کا مطالعہ کریں جن میں ان

احادیث کو جو حضرت ابو بکر کی شان میں اہل سنت کے یہاں کثرت سے جاری ہیں موضوع اور گھڑی ہوئی قرار دیا گیا ہے اگرچہ ان بزرگ علما نے اہل سنت نے ان کے موضوع اور گھڑی ہوئی ہونے کے دلائل بھی دیئے ہیں لیکن سب سے بڑی دلیل ان کے موضوع اور گھڑی ہوئی ہونے کی یہ ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری احادیث جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شان میں بیان کی جارہی ہیں اگر پیغمبر نے انہیں فرمایا ہوتے اور انکا اس وقت کوئی وجود ہوتا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان احادیث کو مستقیم بنی سادہ میں ضرور بیان کرتے کیونکہ وہ ان کے بیان کرنے کا اہم موقع تھا۔ اور ان کے بیان کرنے کی وہاں اشد ضرورت تھی اور حضرت عثمان بھی ان احادیث کو جو آج اہل سنت انکی شان میں بیان کر رہے ہیں اگر وہ پیغمبر نے فرمائی ہوتیں اور اس وقت انکا کوئی وجود ہوتا تو جس طرح حضرت علیؑ نے اصحاب شوری کے سامنے ملاؤ لکے کی چوٹ فرمایا تھا کہ میرے سوا تم میں سے کون ایسا ہے جس کی شان میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہو اور تمام اصحاب شوری جواب دیتے یا علیؑ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے اگر حضرت عثمان کی شان میں بھی پیغمبر نے کوئی حدیث بیان فرمائی ہوتی تو وہ بھی حضرت علیؑ کی طرح اصحاب شوری کے سامنے فرماتے کہ میں بھی کوئی ایسا دینا صحابی نہیں ہوں پیغمبر نے میری شان میں بھی ایسا فرمایا ہے۔

البتہ حضرت علیؑ کی شان میں پیغمبر کی بیان کردہ احادیث پہلے تو حیلے بہانوں سے روکی گئیں۔ لیکن حضرت علیؑ کی شان میں اور فضائل میں پیغمبر کی بیان کردہ احادیث جن کے روکنے کا حکم پہلے حیلے بہانوں سے دیا جاتا تھا معاویہ کے دور میں ایسا حکم کھلم کھلا دیا گیا جیسا کہ شیخ ابوالحسن مدائنی نے اپنی کتاب الاحداث میں لکھا ہے کہ

”روى ابو الحسن علي بن محمد بن ابي سيف الدين العديني في كتاب الاحداث قال كتب معاوية نسخة واحدة الى عماله بعد عام

الجماعة الى بريت المذمة من روى شيئا من فضل ابي تراب واهل بيته فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا واهل بيته.

(شرح ابن الجوزي معزى الجزء الثالث صفحہ 15)

بحوالہ کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی)

ترجمہ: ابوالحسن علی بن محمد بن ابی سیف الدین المدائنی نے اپنی کتاب الاحداث میں روایت کی ہے کہ معاویہ نے مضمون واحد کے حکم نامے عام الجماعت کے بعد (یعنی اپنی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی) اپنے تمام عمال کے پاس بھیجے جن میں اس نے تحریر کیا کہ میں ہر اس شخص سے بری الذمہ ہوں جو علیؑ اور اولاد علیؑ کے فضائل بیان کرے۔ لہذا ہر ملکہ اور ہر زمیں پر اور ہر منبر پر خطیب گھڑے ہوئے جو حضرت علیؑ پر لعنت کرتے تھے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے اور انکی اولاد کی مذمت کرتے تھے۔

اصحاب اور خلفائے ثلاثہ کے فضائل میں

حدیثیں گھڑنے کا حکم

حضرت علیؑ اور اولاد علیؑ کے فضائل کی احادیث کو روکنے کے ساتھ ہی معاویہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ صحابہ اور خلفاء ثلاثہ کے فضائل میں حدیثیں گھڑ کے میرے سامنے پیش کی جائیں۔ جیسا کہ ابوالحسن مدائنی نے اپنی کتاب الاحداث میں لکھا ہے کہ معاویہ نے اپنے عمال کو یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ فافا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الاولين ولا تتركوا شيئا يرويه احد من

المسلمین فی ابوتراب الا و اتونی بمناقض له فی الصحابہ مفصلة فان

هذا احب الی و اقر عینی و ادحض بحجة ابو تراب و شیخہ

(شرح ابن الحدید معزنی الجز مالٹ ص 15-16،

بحوالہ کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی)

ترجمہ: یعنی جس وقت تم کو میرا یہ خط ملے فوراً تم لوگوں کو صحابہ اور خلفاء جماعہ کے فضائل بیان کرنے کی دعوت دو۔ اور اگر تم کو کسی حدیث ابوتراب کے حق میں سنو تو ویسی ہی اور بالکل اس کے مثل و نظیر دوسری حدیث صحابہ کے حق میں طبع کر کے اور گزر کر مجھے دو۔ کیونکہ یہ تحقیق یہ امر مجھے بہت ہی محبوب تر ہے۔ اور میری آنکھوں کو غصہ کرنے والا ہے اور ابوتراب اور ان کے شیعوں کی دلیل و محبت کو بہت ہی توڑنے والا ہے۔

معاویہ کے اس حکم کے بعد نہ صرف صحابہ اور خلفائے ثلاثہ کے فضائل میں، حضرت علی کے فضائل سے ملتی جلتی حدیثیں گھڑی جائے لگیں۔ بلکہ حضرت علی اور انکی اولاد کے لئے توہین آمیز اور جنگ انگیز اور ان کی شان کے خلاف احادیث کے نام سے بہتان بھی تراشے جانے لگے تاکہ لوگوں کے سامنے حضرت علی پر حرم کرنے کی صورت میں وہ ان کو اسی لائق سمجھیں۔ اور یہ بات کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے۔ کہ حضرت علی کے اوپر بنی امیہ کے دور حکومت میں برسر منبر تہرا ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب ”خلافت و طوکیٹ“ میں طبری جلد 4 صفحہ 188 اور تاریخ کامل ابن اثیر جلد 3 صفحہ 80 کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

ایک اور نہایت گروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطیوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوجھاؤ کرتے تھے حتیٰ کی مسجد نبوی میں ان کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ اور حضرت علی کی

اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سننے لگے۔

(خلافت و طوکیٹ علامہ مودودی ص 174 بحوالہ تاریخ طبری جلد 4 ص 188،

تاریخ کامل جلد 3 ص 80)

اور علامہ شبلی نے اپنی کتاب میر کا النبی میں اس طرح لکھا ہے ”احادیث کی تدوین بنی امیہ کے زمانہ میں ہوئی جنہوں نے پورے نوے برس تک ایٹائے کو چاک اور انڈلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہ کی توہین کی جمعہ میں برسر منبر حضرت علی پر لعن کہلوا یا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ کے فضائل میں خوانیں۔

(سیرۃ النبی جلد 1 ص 49 طبع کانپور)

یہاں تک کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں ایک روایت بھی معاویہ کی فضیلت میں صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ہزاروں حدیثیں معاویہ کے فضائل میں گھڑی گئی ہیں چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ:

”ایک گروہ نے معاویہ کے لئے فضائل وضع کیئے اور پھر اس سلسلہ میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے من گھڑت حدیثیں روایت کیں جو سب کی سب بھوٹی ہیں۔

(منہاج السنہ امام ابن جریر جلد 2 ص 207)

معاویہ کے حکم سے جتنی حدیثیں گھڑی گئیں ان پر کسی تہرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ معاویہ تک جن کے وسیلہ سے حکومت پہنچی ان کے احسان کا بدلہ چکا یا گیا ہے۔ اور اپنی تعریف میں پروپیگنڈہ کرتا تو ہر دنیاوی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا جب اس کے حکم سے خلفاء ثلاثہ اور دوسرے اصحاب کی شان میں بغیر کی طرف جھوٹ منسوب کر کے حدیثیں گھڑی گئیں تو معاویہ کا حق بنتا تھا کہ اس بھٹی ادنیٰ گڑگا میں وہ بھی ہاتھ دھوئے اور اس کے لئے بھی احادیث گھڑ کر بیان کی جائیں۔ یہاں پر علامہ محمد

اشرف سیالوی صاحب غور کریں کہ ان کے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اور رشید احمد گنگوہی بانی مدرسہ دہلوی کے وہ بزرگ اسلاف جو حضرت علیؑ کے زمانہ میں شیعوں کی اولیٰ اور شیعوں کے مخلصین کہلاتے تھے۔ جب انہوں نے معاویہ کی بیعت کر لی اور اس کی خلافت پر اجماع ہو گیا۔ تو ان حالات میں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ عام الجماعت یا سب الجماعت کے بعد ان کے یہ بزرگان سلف اگر اہلسنت والجماعت نہیں کہلانے لگے تھے۔ تو کیا وہ اب بھی شیعوں کی کہلانے کی جرأت کر رہے تھے۔ شاید انہیں اس بات کا اندازہ ضرور ہوگا کہ اگر وہ معاویہ کی بیعت کرنے کے بعد بھی عین علیؑ کہلاتے رہتے تو مفت میں مارے جاتے۔ کیونکہ معاویہ نے ان سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا؟

بہر حال ذکر ہو رہا تھا اصحاب کبار اور خلفائے ثلاثہ کی شان اور فضائل میں حدیثیں گھڑنے اور حضرت علیؑ اور اہل بیت میں حسب و نقص بیان والی احادیث کے گھڑنے کا۔

ابو عثمان ماحظ نے جو دشمنان علیؑ ابن ابی طالب میں سے تھا ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کتاب عثمانیہ ہے۔ اس میں اس نے جہاں فضائل علیؑ کو چھپانے کی انتہائی کوشش کی وہاں دوسرے صحابہ اور خلفاء ثلاثہ کے فضائل میں بہت سی دھنسی اور جھوٹی گھڑی ہوئی حدیثیں تحریر کی ہیں اسکا جواب خود اہل سنت کے ایک عالم محترم ابو جعفر اسکافی نے اپنی کتاب نقص عثمانیہ میں اسطرح دیا ہے

”لعمري ذوی الاخبار والاحادیث فی فضل ابی بکر وما کان من تائید بنی امیہ لذلك وما والدہ المحدثون من الاحادیث طلقا لعمالی ابدیہم۔۔۔ الخ“

و قد علمت ان معاویہ و یزید من کان بعدہم من بنی مروان ایام

ملکهم نحو ثمانین سنۃ لم یذہبو جهداً فی حمل الناس علی شیعہ و لعنتہ و اخفاء فضائلہ و مستر مناقبہ و سوا بقیہ

(کتاب نقص عثمانیہ ابو جعفر اسکافی)

ترجمہ: جو شخص فضائل ابو بکر میں احادیث بیان کرتا تھا اس کو انعام و اکرام ملتا تھا۔ اور یہی بنی امیہ کی تائید تھی۔ لہذا احمد ثنین نے انعام حاصل کرنے کی غرض سے کوشش کی کہ اس قسم کی احادیث وضع کرے اور ذکر علیؑ والا علیؑ سے بازر ہیں۔ اور ان کے نور کو بجھا دیں۔ ان کے فضائل و مناقب کو چھپا دیں۔ لوگوں پر زبردستی کی گئی کہ منبروں پر علیؑ والا دہلیٰ پر لعنت کریں اور سب و شتم کریں۔ حالانکہ طوائف قلیل تھے اور ان کے دشمن کثیر تھے۔ پھر بھی ان کے دشمن کی تلواروں سے ہمت ان کا خون چکاتا رہا۔ ان کو قتل کرتے تھے۔ قید کرتے تھے اور وہ بھاگے بھاگے مارتے تھے۔ ذلیل ہوتے تھے۔ خائف رہتے تھے۔ لیب و محدث و مورق و شکم کو رشوت دی جاتی تھی۔ اور ان کو شدید مذاب و سزا کی دھمکی سے ڈرایا جاتا تھا کہ وہ فضائل علیؑ والا دہلیٰ میں سے ایک نہ بھی بیان نہ کریں اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ ان سے تمنا۔ محدثین کے خلاف کی حد یہاں تک ہو گئی کہ جب حضرت علیؑ کے واسطے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو علیؑ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ اشارہ سے کہتے تھے مثلاً قریش میں سے ایک شخص نے یہ کہا ہے قریش سے ایک شخص نے ایسا کہا تھا۔ علیؑ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ نہ انکا نام بتاتے تھے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ تمام مختلف جماعتوں نے اس امر پر اجماع کر لیا کہ علیؑ کے فضائل کو گھٹائیں اور انکی تاویلات کریں اسی وجہ سے عثمانی حاکمہ و مروجہ مذاک شعریہ و حدیثیہ نہ رہے۔ لیکن جیسے اسے اصلی بات کو جانتے ہیں۔ فضائل علیؑ کے ابطال میں بہت سی جیلے کرتے ہیں۔ اور جو فضائل ایسی مشہور ہیں کہ انکا انکار نہیں ہو سکتا تو انکی تاویل کر لیتی کوشش کرتے ہیں جس کی مطلقاً گنجائش نہیں ہوتی۔ اور کہیں

ان فضائل کی قدر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن باوجود ان تمام کوششوں کے فضائل علی قوت و استقامت بکڑتے ہیں۔ اور نورانی کی طرح خوب پھیلتے ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ معاویہ اور یزید اور ان کے بعد بنو مروان نے اپنے زمان سلطنت میں جو تقریباً اسی 80 سال تھا لوگوں کو زبردستی کر کے علی اولاد علی پر لعن کرنے اور ان کے فضائل و سوابق و مناقب کو ہچمانے میں کوئی کوشش فروگزاشت نہیں کی۔

(اقتباس از ترجمہ کتاب نقض عثمانیہ ابو حنظلہ السکالی)

تاریخ ابن عرقہ کا بیان وضع احادیث کے بارے میں

ابن ابی الحدید معتزلی نے جو کچھ ابوالحسن مدائنی سے بیان نقل کیا ہے وہ سابق میں لکھا جا چکا، ان ابی الحدید نے شرح نفع ابلاغہ میں تاریخ عرقہ سے بھی ایک بیان نقل کیا ہے جو اس طرح ہے کہ: "والمروئی ابن عرقہ المعروف بتقطوبہ وهو من اکابر المحدثین و اعلامہم فی تاریخہ ما یناسب هذا الخبر قال: ان اکثر الاحادیث المروئیة فی فضائل الصحابة جعلت فی ایام ہی امہ تقریباً الیہم لما یظنون الیہم یرو غمون بہ انوف بنی ہاشم"

(شرح نفع ابلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی، الجزء الثانی ص 15-16)

شرح خطبہ ان فی ابدا الناس حق و باطلا

ترجمہ: اور تحقیق روایت کی ہے اپنی تاریخ میں ابن عرقہ بتقطوبہ نے جو بہت بڑے محدثین میں سے ہیں۔ وہ خبر جو اس خبر کی تصدیق کرتی ہے کہ بہت احادیث موضوع فضائل صحابہ یعنی خلفائے ثلاثہ کے لئے گھڑی گھس ہیں زمانہ بنی امیہ میں تاکہ ان کے ذریعہ سے نبوت کی اور قرب حاصل کیا جائے کیونکہ بنی امیہ گمان کرتے تھے کہ وہ ان احادیث موضوع کے ذریعہ

سے نئی ہاشم کی ناک مردہ رہے ہیں ابوالحسن مدائنی اور ابن عرقہ بتقطوبہ کا بیان اگرچہ شرح نفع ابلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی سے نقل کیا گیا ہے لیکن اصل بیان تو ابوالحسن مدائنی اور عرقہ بتقطوبہ کا ہے لہذا اصل دیکھنے والی بات یہ کہ خود ابوالحسن مدائنی اور ابن عرقہ کا کیا مقام ہے جیسا کہ سابق میں مولانا مودودی کا بیان ان کی کتاب خلافت و طوکیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ لیکن اصل بیان تاریخ طبری اور تاریخ کامل کا ہے لہذا مولانا مودودی کے بیان میں تاریخ طبری اور تاریخ کامل کا مقام دیکھا جائے گا کہ مولانا مودودی کا اسی طرح ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح نفع ابلاغہ کے حوالے میں اصل مقام ابوالحسن مدائنی اور ابن عرقہ کا دیکھا جائے گا۔

ابوالحسن مدائنی کا اہل سنت میں مقام

ابو سعید عبدالکریم ابن ابی بکر اپنی کتاب الانساب میں ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالقدیس ابن شعیب المدائنی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

"قال يحيى بن معين طبر مره اكتب عن المدائنی كنه و كان ابو العباس بقول من اراد اخبار الاسلام فعليه يكتتب المدائنی"

ترجمہ: یحییٰ بن معین کہتا ہے کہ میں ہمیشہ مدائنی کی کتابوں سے اخذ کر کے لکھتا ہوں۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ جو شخص تاریخ اسلام معلوم کرنے کی خواہش رکھتا، اس پر لازم ہے کہ وہ مدائنی کی کتابیں پڑھے۔ (کتاب الانساب اسمعانی باب المیم و لدال و رق 515)

ابن عرقہ کا اہل سنت میں مقام

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب بغیۃ الوعاۃ میں ابو جیم بن محمد بن عرقہ بن سلیمان بن المغیرہ بن حبیب بن مہلب ابن ابی عرقہ الغنمی الازرقی الواسطی ابو عبد اللہ

المقلب نقطہ یہ کہ بارے میں اس طرح لکھا ہے

"لأن يافوت كان نسطوبه عالم بالعربية واللغة والحديث
اعلم عليه السبيل و كان زاهد الاخلاق حسن المجالسة . صادقاً فيما
يسرويه ، حافظاً للقرآن ، فقيهاً على مذهب داود الطاهري راساً فيه مسد
الحديث حافظاً للسيرة و أيام الناس و التواريخ و الوثائق ذا مروءة و عارف
جلس للقرآن اكثر من خمسين سنة و كان يبداء في مجلسه بالقرآن على
روایت عاصم ثم يقرأ الكتاب

(جلال الدین سیوطی کتاب بطیہ الوعای ص 187 مطبوعہ مصر 1326)

ترجمہ: یافوت نے کہا کہ نقطہ یہ عالم علم عربی و لغت و حدیث تھا اور حدیث کا علم ثعلب اور سراج
سے حاصل کیا۔ پاکیزہ اخلاق والا نیک صحبت اور سچا تھا اس چیز میں جو وہ روایت کرتا تھا
حافظ قرآن تھا اور طریقہ داود الطاہری کا سردار اور فقیہ تھا حدیث میں مسند تھا علم سیرت و
وقائع مردم اور ازمنہ نو محمدی علماء و محدثین کا حافظ تھا۔ صاحب مروءت اور ظریف تھا چپاس
برس سے زیادہ درس دیا ہے۔ اور اپنے درس کو حسب روایت عاصم پہلے قرآن سے شروع
کرتا تھا پھر اور کتابیں پڑھاتا تھا۔

ان دونوں حضرات کا مقام ہم نے یہاں پر اس لئے نقل کیا ہے تاکہ انہوں نے
جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کی اہمیت ثابت ہو سکے اور ابن ابی الحدید کے شرح نہج
البلاغہ میں ان کے بیان کو نقل کرنے سے انکی اہمیت کو نہ گھٹایا جاسکے۔ کیونکہ ابن ابی الحدید
معتزلی اہل سنت کے معتزلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اہل سنت کے بہت سے بے انصاف
علماء اور مناظرہ باز علماء انہیں شیعہ قرار دے کر انکی بعض تحریروں کے بے اثر کرنے پر عمل
جاتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کے بعض محققین بعض باتوں کو جو تحقیق کے تحت نظر سے باقی

انکار دکھائی دیتی تھیں تسلیم کر کے لکھتے پر مجبور ہو گئے۔ مثلاً مولانا مسعودوی نے اپنی کتاب
خلافت و ملکیت میں حضرت عثمان کی اقربا پروری اور اسکے عمال اور گورنروں کی بد عنوانیوں کو
تسلیم کیا ہے۔ اور طحسین مصری نے اپنی کتاب المغنی الکبریٰ میں عبد اللہ ابن مسعود کی
افسانے کو پوری تحقیق کے ساتھ شیعوں کو بدنام کرنے اور حضرت عثمان کے عمال کی بعد
عنوانیوں پر پردہ ڈالنے کی سازش قرار دیا ہے سابق وزیر معارف حکومت مصر محمد حسین ہیکل
نے حضرت عائشہ کا عقد نکاح اور برہنہ بنے میں قرار دی اور سلیمان ندوی کی تحریر کے
مطابق بعض تحقیق اہل سنت کے نزدیک حضرت عائشہ کی شادی آنحضرت کے ساتھ 5 یا 6
سال کی عمر میں نہیں بلکہ 16 یا 17 سال کی عمر میں ہوئی۔

یہ تمام باتیں اہل سنت کے مسلمات کے خلاف ہیں، لیکن یہ ان محققین اہل سنت
کی تحقیق ہے اس تحقیق کی بنا پر خواہ مخواہ میں انہیں شیعہ کہہ کر ان باتوں کو رد نہیں کیا جاسکتا۔
اسی طرح سیالوی صاحب نے ابن ابی الحدید یہ معتزلی کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے۔ اور
اسے شیعہ قرار دینے کی بہت اصرار کے ساتھ کوشش کی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی کتاب عقد
حسینہ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی تھا یعنی فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن
سیالوی صاحب ہی نہیں بلکہ بعض دوسرے بہت سے بے انصاف اہل سنت مصنفین بھی
معتزلہ فرقہ کو شیعہ فرقہ قرار دینے پر تلمے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ ابو زہرہ مصری نے بھی
اپنی کتاب اسلامی مذاہب میں یہی غلطی کی ہے لہذا ہم اس سے آگے کچھ معتزلہ فرقہ کے
بارے میں بیان کرتے ہیں۔

بہال زہیری نے اپنی کتاب فرقے اور مسالک میں باب اول میں۔۔ فقہی
مذاہب کا ذکر کیا ہے۔ باب دوم میں معتزلہ کے 31 فرقے لکھے ہیں باب سوم میں صوفیاء
کے 33 فرقے لکھے۔ باب چہارم میں مرجعہ کے چودہ فرقے لکھے۔ باب پنجم میں خوارج

کے 31 فرقے لکھے، باب ششم میں امامیہ کے 73 فرقے لکھے ہیں اور باب ہفتم میں اسماعیلیہ کے 25 فرقے لکھے ہیں ان فرقوں میں لفظ اہل سنت یا اہل تشیع قطعی طور پر استعمال نہیں ہوا البتہ چونکہ معتزلہ تمام کے تمام، صوفیا تمام کے تمام، مرجیہ تمام کے تمام اور خوارج تمام کے تمام خلافت کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لئے تسلیم کرتے ہیں لہذا یہ سب کے سب اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں اور امامیہ اور اسماعیلیہ چونکہ حضرت علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں لہذا یہ سب کے سب امامیہ یا اہل تشیع میں شمار ہوتے ہیں۔ چونکہ اہل سنت کے تمام فرقے صوفیاء، مرجیہ، اور خوارج کو چھوڑ کر باقی کے تمام فرقے معتزلہ سے ہی جدا ہوئے ہیں اور معتزلہ ہی کی شاخیں ہیں لہذا اہم معتزلہ کا حال اختصار کے ساتھ بال زہیری کی کتاب فرقے اور مسالک سے نقل کرتے ہیں۔

معتزلہ 31 فرقے تاریخ کے آئینہ میں

بال زہیری لکھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں معتزلہ پر ایک مفصل باب موجود ہے اس للسلاطینہ طرز فکر کے علماء و حکماء کا تاریخ سازی میں اہم کردار رہا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے جس کے اکابرین نے سیاسی مصلحتوں سے کنار کش رہ کر قرآنی تعلیمات کو پرکھنے کے لئے عقلیات کو معیار مقرر کیا۔

اسلام کے ہر حکم پر عقلی دلیل طلب کی جاتی اور جو لوگ دین کے معاملات میں عقلی دلائل پسند نہ کرتے ان سے مناظرہ کئے جاتے اس طرح ایک نئے طرز فکر پھیلنے لگا۔ رفتہ رفتہ ایک نیا طبقہ مرتب ہونے لگا۔ جو نہ سب کے معاملہ میں صرف عقلیات کو معیار سمجھتا تھا۔ جو چیز عقل انسانی کے ترازو میں نہ مل سکتی اسے مسترد کر دیا جاتا۔ شروع شروع میں یہ طبقہ پانچ مسلمان علماء کی تائید سے ابھرا۔ مگر رفتہ رفتہ اس کے اندر کئی اخلاقی بحثیں پیدا ہوئیں

اور کئی گروہ بنے۔

(فرقے اور مسالک بال زہیری ص 44)

چونکہ ہر انسان کی عقل دوسرے کی عقل سے علیحدہ ہے لہذا جب معاملہ عقل پر مشتمل تو اختلافی بحثیں ہوتی اور مختلف گروہ بننا لازماً پڑتا تھا چنانچہ بال زہیری لکھتے ہیں کہ "انسان کے حق و سبب یا مجبور محض کے عنوان پر بحثیں شرع ہوئیں قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اگر غیر مخلوق ہے تو اس کا درجہ مخلوقات میں کیا ہے۔ خدا عادل ہے تو سزا کیسی۔ اگر عادل نہیں تو خدا کی صفات میں اس صفت کا اضافہ کیوں وغیرہ وغیرہ۔"

(فرقے اور مسالک بال زہیری ص 44-45)

اس سے ثابت ہوا کہ پہلے مسلمان عقاید و نظریات اور افعال و اعمال میں بے چوں چہ امانت کے قائل تھے فلسفہ یونان تک رسائی کے بعد دینی معاملات میں عقل کو دخل دینے لگے اور ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے لگے۔ چنانچہ یہ نام رکھنے کے بارے میں بال زہیری اس طرح لکھتے ہیں۔

معتزلہ 90 ہجری

اس فرقے کے بانی و اصل بن عطاء ہیں یہ بزرگ ایرانی الاصل تھے۔ اور حضرت خوب حسن بصری (م 110ھ) کے ممتاز ارشد علامہ و مین شامل تھے۔ واصل بن عطاء نے سب سے اول مذہبی اعتقادات میں عقلی میلانات کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے ابدیت قرآن کی دلیل ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ خدا کی صفات میں ایک صفت حکمت بھی ہے۔ جس کا خدا صاحب ہوتا ہے مگر یہ حکمت خدا نے پیدا نہیں کی۔ بلکہ خدا کے ساتھ مشروط ہے مگر یہ حکمت خدا بھی نہیں کہا سکتی۔ واصل بن عطاء نے چونکہ

فلسفہ الہیات کی ایک نئی شاخ سے مسلمانوں کو متعارف کرانے کی کوشش کی تھی۔ اور ان کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے قدرے مختلف ہو گئے تھے۔ واصل بن عطاء اور خوارج حسن بصری کے درمیان عقلمیات کے موضوع پر مباحث بھی ہوتے رہتے تھے۔ خوارج حسن بصری نے ان کو فلسفیانہ موقف کافلوں سے گریزاں رہنے کے لئے کہا مگر اس نے تسلیم نہ کیا تو خوارج صاحب نے ان کو اپنے درس سے نکال دیا اور جاکہ وہ اعتزال کا شکار ہو گیا ہے یعنی صحیح معیار سے انگ ہو کر عقل کو دین کے معاملہ میں معیار مقرر کرتا ہے جو دین کے منافی ہے۔ اس وقت سے واصل بن عطاء کے ساتھ معتزلہ کے لفظ کا اضافہ ہوا اور ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا۔ (فرقے اور مسلک بال ذیل زیری ص 44)

اس سے ثابت ہوا کہ واصل بن عطاء خوارج حسن بصری کے مذہب پر تھا اور ان کا شاگرد تھا اور مصوفیاء کے تمام سلسلے خوارج حسن بصری پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اور ان کا مذہب سیالوی صاحب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اعتزال کے معنی عزلت اختیار کرنا۔ گوشہ نشین ہونا۔ علیحدہ ہونا ہے چونکہ خوارج حسن بصری باطنی علم اور کشف و الہام کے قائل تھے اور عقائد و نظریات میں عقلمیات کے قائل نہیں تھے اور واصل بن عطاء عقائد و نظریات کو عقلمیات کی کسوٹی پر پرکھنے لگا تھا۔ لہذا یہ لقب خوارج حسن بصری نے دیا تھا کہ واصل بن عطاء اعتزال کا شکار ہو گیا ہے لہذا اس وقت سے عقلی دلائل پر نظریات کو پرکھنے والوں کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ واصل بن عطاء کے بعد اسکے شاگرد بھی عقل کو ہی دین کا معیار سمجھتے تھے۔ مگر مختلف مسائل میں انکی عقل اپنے استاد سے اختلاف کر جاتی تھی لہذا وہ معتزلہ کی دوسری شاخ بن جاتی تھی۔ اس طرح معتزلہ کے معنی دین میں عقل کو معیار بنانے والوں کے 31 فرقے ہوئے۔ ہم یہاں سے اشاعرہ تک چند فرقوں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

1۔ قدریہ 119ھ۔ یہ فرقہ ابتداء میں معتزلہ شمار ہوتا تھا اور واصل بن عطاء کے خیالات کے

تابع تھا مگر اس کے ایک سرکردہ عالم عمر ابن عبد اللہ نے معتزلہ کے عقائد میں ترمیم کر کے فرقے کوئی جیاد پہ چلا یا۔ (فرقے اور مسلک بال ذیل زیری ص 44)

2۔ بذلیہ 118ھ ہجری۔ یہ فرقہ بھی معتزلہ ہی کی ایک شاخ ہے یہ لوگ محمد بن حزیل کو جو اس فرقے کے سرکردہ عالم تھے اپنا رہنما اور پیشوا مانتے ہیں ابو بذیل نے بعض عقائد میں معتزلہ اور قدریہ سے اختلاف کیا۔ (فرقے اور مسلک بال ذیل زیری ص 44)

3۔ عشبہ 179ھ ہجری۔ یہ بھی معتزلہ ہی کی ایک شاخ ہے اس کا بانی ہشام ابن عثم تھا یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے خدا کے جسم کے ثبوت میں نئی کتابیں لکھیں۔ (فرقے اور مسلک بال ذیل زیری ص 44)

4۔ مقالیہ 180ھ ہجری۔ یہ فرقہ بھی معتزلہ ہی کی شاخ ہے اسکے بانی کا نام مقال بن سلیمان ہے۔ (فرقے اور مسلک بال ذیل زیری ص 44)

5۔ واسیہ 180ھ ہجری عشبہ و مقالیہ کی طرح واسیہ بھی اسی طریقہ فکر کا الگ گروہ ہے۔ (فرقے اور مسلک بال ذیل زیری ص 44)

6۔ جبائیہ 180ھ ہجری۔ معتزلہ ہی کی ایک شاخ جبائیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا بانی ابو علی محمد بن محمد الوحاب جبائی ہے یہ جبائی ایک قصب کا رہنے والا تھا۔ جو خراسان کے علاقہ میں واقع ہے اس وجہ سے اس فرقہ کی نسبت جبائی یا جبائیہ مشہور ہے۔

(فرقے اور مسلک بال ذیل زیری ص 44)

نمبر 7 کعبیہ۔ نمبر 8۔ نظامیہ۔ نمبر 9۔ مہریہ۔ نمبر 10۔ مہریہ۔ نمبر 11۔ عامیہ۔ نمبر 12۔ حایت۔ نمبر 13۔ ملاویہ۔ نمبر 14۔ ہاشمیہ۔ نمبر 15۔ الجاحظیہ۔ نمبر 16۔ کرامیہ۔ نمبر 17۔ تنجاریہ۔ نمبر 18۔ اشاعرہ۔ اسکے بعد 16 فرقے اور ہیں۔ یہ سب فرقے معتزلہ کی شاخیں ہیں چونکہ یہ دین کے معاملات میں عقل کو معیار قرار دیتے تھے لہذا خود شاگرد اپنی عقلی دلیل کی

بنیاد پر اپنے استاد سے علیحدہ ہو کر نیا فرقہ بنالیتا تھا۔

اشاعرہ کے بارے میں ہم کچھ پہلے بھی لکھ چکے ہیں جہاں سیالوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ شیخ ابوالحسن اشعری نے ابوی جہانی معتزلی کا مذہب ترک کر دیا اور آپ خود ان کے متبعین معتزلہ کا رد کرنے میں مشغول ہو گئے۔ (تحدہ حسینہ ص 132)

یعنی ابوالحسن اشعری خود ابوی جہانی محمد ابن عبد الوہاب جہانی کا شاگرد تھا

(فرقے اور مسالک بلال زبیری ص 44)

لیکن جس طرح عقلی دلائل کے اختلاف سے دوسرے شاگرد اپنے استاد سے علیحدہ ہو کر علیحدہ فرقہ بناتے رہے اسی طرح ابوالحسن اشعری نے اپنے استاد ابوی جہانی سے بعض معاملات میں اپنی عقلی دلائل کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کر لی اور اشاعرہ کے نام سے نیا فرقہ معرض وجود میں آیا لیکن یہ بھی معاملات دین کو عقلی معیار کی بنیاد پر پرکھنے کی وجہ سے معتزلہ ہی کہلائیے، تفصیل کے لئے اسی کتاب کے موانات۔

نمبر 1 اہل سنت کی وجہ تسمیہ خود اہل سنت کی زبانی

نمبر 2 ابوی جہانی معتزلی کا بیان

نمبر 3 جہولحسن اشعری ابوی جہانی کا شاگرد تھا۔

نمبر 4 معتزلہ کی پیدائش اور اس سے اشعری کی جدائی کا پھر سے مطالعہ کریں۔ چونکہ یہ

(31) معتزلہ کی شاخیں عقل کی بنیاد پر اختلاف کر کے جدا ہوئی تھیں لہذا یہ سب کی سب

ایک لحاظ سے معتزلہ ہی تھیں لیکن اپنے بانی کے نام سے کوئی جہانی کہلاتا تھا اور کوئی اشعری

کہلاتا تھا۔ بلال زبیری نے ان سب کو معاملات دین کے عقل کی بنیاد پر ماننے کی بنیاد پر اور

ایک دوسرے کا شاگرد ہونے کی بنا پر معتزلہ میں شمار کیا۔ اور علامہ سیالوی صاحب نے خود

ابوالحسن اشعری کو ابوی جہانی معتزلی کا شاگرد تسلیم کیا ہے۔ لہذا ایک جہانی ہے دوسرا اشاعرہ

ہے۔ (تحدہ حسینہ جلد اول ص 132)

یہ دونوں ہی اہل سنت کے معزز فرقے ہیں ان میں سے جہاں انسان کو اپنے افعال میں خود مختار سمجھتا ہے برے کام بھی یہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اچھے کام بھی اور اشاعرہ خیر و شر کا مالک خدا کا جانتے ہیں خیر و شر وہ من اللہ تعالیٰ وہی کو مسئلہ جبر و قدر کہتے ہیں۔

مولانا الطاف حسین حالی کی اس بارے میں ایک رباعی ہے۔

جبر یہ قدر یہ کی بحث و تکرار

دیکھا تو نہ تھا اس میں کچھ مذہب کا مدار

جو بے ہمت تھے ہو گئے مجبور

جو باہمت تھے بن گئے مختار

حضرت علیؑ کے تعلق سے اہل سنت کے فرقے

اب تک کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ دونوں فرقے یعنی اشعری اور معتزلہ اہل

سنت کے ہی فرقے ہیں۔ البتہ ان میں حضرت علیؑ علیہ السلام کے تعلق سے ایک فرقہ ضرور

ہے ان میں سے کچھ خلافت کے بارے میں ترتیب کے قائل ہیں یعنی جو خلیفہ پہلے بنا ہے

وہ فضیلت میں بھی دوسروں سے افضل ہے یعنی چونکہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہوئے لہذا وہ

سب سے افضل ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر خلیفہ ہوئے لہذا وہ دوسرے نمبر پر سب سے

افضل ہیں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان خلیفہ بنے لہذا وہ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ افضل

ہیں اور چوتھے نمبر پر حضرت علی خلیفہ ہوئے لہذا وہ چوتھے نمبر پر سب سے افضل ہیں اور کچھ

حضرت علیؑ کے ساری امت میں سب سے افضل ہونے کے قائل ہیں لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے

کہ جس کی بیعت ہو جائے چاہے وہ مفسول ہی ہو وہ خلیفہ اور حاکم بن جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے حضرت علیؓ کو سب سے افضل ماننے سے باوجود بیعت ہونے کی وجہ سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکرؓ کو مانا دوسرا خلیفہ حضرت عمرؓ کو مانا تیسرا خلیفہ حضرت عثمانؓ کو مانا اور چوتھا خلیفہ حضرت علیؓ کو مانا۔ لیکن حقیقت کی بیعت ہو گئی اس کو انہوں نے خلیفہ مان لیا۔ اور چونکہ ایسا عقیدہ یہ تھا کہ فاضل کے ہوتے ہوئے مفسول کی بیعت ہو جائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے اور انہوں نے فاضل کے ہوتے ہوئے خود مفسول کی بیعت کر لی تھی۔ لہذا جب معاویہ کے حکم سے اصحاب کی شان میں حدیثیں گھڑنے کی ایک رو چل رہی تھی تو ان مفسول کی بیعت کرنے والوں نے ایسی روایات گھڑنے میں بڑی جدوجہد کی کہ علیؓ نے بھی حضرت ابوبکرؓ کی پھر حضرت عمرؓ کی پھر حضرت عثمانؓ کی بیعت کر لی تھی۔ اور ابن اللہ یہ معزلی کے یہاں یہ جدوجہد بہت ہی نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اس نے عمارؓ کی خلافت کو جواز کا جامہ پہنانے کے لئے حضرت علیؓ کی بیعت کرنا چاہے مار مار کے بہت کر پڑا ہوا اپنے عقیدے کو درست ثابت کرنے کے لئے اس نے ایسی روایات گھڑی جو نقل کر کے اپنے دل کو مطمئن کیا ہے لیکن علامہ سیالوی صاحب باہر بھی ابن اللہ یہ معزلی کو دانت کھینچ کر شیعہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔

حدیثوں اور احادیث کے گھڑنے والوں کی اقسام

جیسا کہ اب تک ثابت کیا جا چکا ہے کہ معاویہ کے حکم سے جب احادیث کے گھڑنے کا حکم دیا تو ہر خطیب اور واعظ اپنے اپنے حوصلہ کے مطابق تقریب حاصل کرنے اور انعام کے لالچ میں اس کام میں مصروف ہو گیا۔ لہذا اس سلسلہ میں جتنی احادیث گھڑی گئیں ان میں چند اقسام اس طرح ہیں۔

نمبر 1۔ حضرت علیؓ کی فضیلت میں جتنی احادیث وغیرہ سے منقول تھی ان سے ملتی جلتی اور بالکل ان کے مثل وغیرہ احادیث خلفائے ثلاثہ کے لئے گھڑی گئیں۔

نمبر 2۔ اصحاب اور خلفاء ثلاثہ کی خدمت میں جو کچھ احادیث وغیرہ میں بیان ہوا تھا ایسی ہی روایات خدمت اور نقس و عیب بیان کرنے والی احادیث حضرت علیؓ کے بارے میں گھڑی گئیں۔

نمبر 3۔ حضرت علیؓ کی شان میں جو آیات قرآن میں نازل ہوئیں تھیں ان کے مطلب کو بدل دیا گیا۔

نمبر 4۔ اصحاب کی خدمت میں جو آیات نازل ہوئی تھیں انکو دوسرے معنی پہنا کر خود بخود پھر کی خدمت کی آیات بنا دیا گیا۔ دیکھو جنگ بدر کے حالات اسی کتاب میں۔

نمبر 5۔ خدا نے اور پیغمبرؐ نے ساری امت کو اپنی عزت سے تمسک کرنے اور اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا اس کے برخلاف یہ روایت گھڑی گئی کہ حضرت علیؓ نے اپنے سے پہلے کے تین خلفاء کی بیعت کر لی تھی لہذا جس نے خلفائے ثلاثہ کی اطاعت کی اس نے حضرت علیؓ کی بیعت کی اور علامہ سیالوی نے بھی مطلب لیا ہے۔

نمبر 6۔ خلفائے ثلاثہ نے صرف اقتدار حاصل کیا تھا۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ خدا کے حکم سے یا پیغمبرؐ کے مقرر کردہ ہادی ہیں لیکن معاویہ کے حکم سے ایسی روایات گھڑی گئیں جن سے انہیں مذہبی رہنما اور دین کا پیشوا بنا دیا گیا۔ اور ان کے ماننے والوں نے ایک مذہب کی صورت اختیار کر لی یہاں تک ان گھڑی ہوئی احادیث کی اقسام کا بیان ہوا ہے جو پیغمبرؐ کی طرف نسبت دیکر بیان ہوئیں اب ہم آئندہ کی طرف منسوب روایات کا بیان کرتے ہیں۔

آئمہ اہل بیت کی طرف نسبت دیکر

احادیث گھڑنے کا بیان

اوپر جن احادیث کے گھڑنے کا بیان ہوا ان میں سے اکثر وہ احادیث ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف جھوٹی نسبت دیکر گھڑی جاتی تھیں لیکن جب آئمہ اطہار کا زمانہ آیا اور عزت و پیغمبر کی شان لوگوں کو معلوم ہوئی تو انکی نسبت دے دے کر روایت گھڑنے کا سلسلہ صوفیاء نے شروع کیا۔ اور آئمہ اہل بیت کی طرف نسبت دے دے کر خلفاء ثلاثہ کی فضیلت میں اور انکی شان میں حدیثیں گھڑی گئیں۔ بلکہ خلفائے ثلاثہ کو ملہ بھی رہنما اور دین کا پیشوا بنانے میں زیادہ ہاتھ دن صوفیاء کا ہی ہے اور یہ حضرات گزشتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا جھوٹ بولنا مشہور ہے تصوف کی حقیقت کے مصنف لکھتے ہیں کہ۔

”مسلم تصوف کی تاریخ میں صوفیاء کے ہاں کئی ایک حدیثیں بھی متداول ہیں لیکن یہ حدیثیں قرآنی معیار کو تو چھوڑ بیٹے خود حدیثیں کے معیار صحت پر بھی پوری نہیں اترتیں اور انہیں وضعی اور جعل قرار دیا جاتا ہے۔ ان حضرات کے متعلق مشہور ہے کہ یہ وضع حدیث میں بڑے چاباک تھے۔ (مثلاً) احادیث کی مستند کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ ”محمد بن یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں۔ کہ میرے باپ یحییٰ نے صالحین سے زیادہ کسی کو حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنے والا نہیں دیکھا۔ (صوفیاء کو ایسی زمانے میں اہل خیر یا صالحین کے نام سے پکارا جاتا تھا) ابن ابی عتاب کہتے ہیں۔ کہ مجھ سے محمد بن یحییٰ کی ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے اس بات کی تصدیق چاہی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے

والد فرماتے تھے۔ کہ اہل خیر (صوفیاء) سے زیادہ تو کسی کو بھی حدیث کے معاملہ میں جھوٹا نہ دیکھے گا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ جھوٹ انکی زبان پر بے ساختہ جاری ہو جاتا ہے۔ چاہے جھوٹ بولنے کا انکار اذوت بھی ہو۔“

(مقدمہ صحیح مسلم مطبوعہ مصر ص 13-14)

(تصوف کی حقیقت ص 72)

پھر لکھتے ہیں کہ اسی مقدمہ میں آ کے نقل کر لکھا ہے۔

امام مسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے حسن بن علی عطوفی نے بیان کیا اور انہیں یزید ابن حارون نے خبر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمام نے خبر دی کہ ابو داؤد الاکلی (ناجیہ) قتادہ (ناجی) کی محفل میں آیا۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو اہل مجلس نے کہا کہ یہ اس بات کا دعویدار ہے کہ اس نے ائمہ بدری صحابیوں سے ملاقات کی ہے قتادہ نے کہا کہ یہ تو طاعون چارٹ سے پہلے بیک مانگا کرتا تھا۔ اسے اس علم سے کچھ بھی کس نہیں تھا۔ اور نہ کسی علم کے بارے میں کوئی بات کیا کرتا تھا۔ یہ بدری صحابیوں سے کیا ملاقات کرتا۔ اس سے زیادہ سن رسیدہ حسن بصری اور سعید ابن المسیب نے صرف ایک بدری صحابی سعد بن مالک (سعید ابن ابی وقاص) کے سوا کسی بدری صحابی سے حدیث سن کر ہم تک نہیں پہنچائی۔ (اس طرح قتادہ نے بتایا کہ حسن بصری اور سعید ابن المسیب نے ابو بکر اور علی سے (جو دونوں بدری صحابی ہیں) کچھ نہیں سنا اور اسی طرح جو صوفیاء اپنے مذہب تصوف کو ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما کے ذریعہ نبی کریم تک پہنچاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے۔ (مقدمہ صحیح مسلم ص 17 مطبوعہ مصر)

”اسی بنا پر پر خطا حدیث نے صوفیہ میں متداول قریب قریب تمام حدیثوں کو وضعی قرار دیا ہے اور وہ سب موضوعات میں درج ہیں۔“ (تصوف کی حقیقت ص 72)

اس کے بعد ایک گھڑی ہوئی حدیث مثال میں پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”شیخ

علی بن ابی طالب (المعروف بہ داتا گنج بخش لاہوری) نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک باب ہندو صاحب کا عنوان ہے ”صحابہ کرام اہل طریقت کے پیشوا“ وہ لکھتے ہیں ”صحابہ کرام میں صوفیاء کے پیشوائے اعظم امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ اسلام کے کل سرسید ہیں۔ اہل تفرید کے امام اور اہل تفرید کے شہنشاہ ہیں ہمشائے رحم اللہ نے آپ کو صاحبان مشاہدہ میں مقدم رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق گدڑی پہنچے اور دین پر حق سے عمل کرتے۔ صوفیہ کے مقتدا ہیں۔ اپنی فراست باریک بینی اور خدا کی محبت میں استغراق آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ کے بارے میں حضور کا فرمان ہے ”میر کی زبان سے حق کی بات نکلتی ہے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو میرا ہوگا۔“ حضرت عثمان بن عفان شرم و حیا و تسلیم و رضا میں صوفیاء کے امام ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی راہ طریقت میں بڑی شان ہے۔ اور ان کا رتبہ بہت بلند تر ہے علم و فہم میں آپ کا مرتبہ مسلم ہے۔ اور اصل حقیقت کے بیان اور وضاحت میں آپ جتنے ہیں۔ آپ کے لئے حضور نے فرمایا ”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں“

(تصوف کی حقیقت ص 75-74)

اس گھڑی ہوئی حدیث کے طرز بیان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبر نے حضرت علیؑ کی شان میں جو حدیث ”انا مہدینہ العلم و علی بابہا“ فرمائی تھی اس میں کس طرح بیوند لگایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث ایسی ہی ملتی ہے جس میں علم کے شہر کا کسی کو پرنا لہ کہا ہے۔ کسی کو دیواریں کہا ہے۔ کسی کو بنیاد کہا ہے اور دروازہ تو اپنے مقام پر ہے ہی۔ حالانکہ خلفائے ثلاثہ میں سے کسی نے اپنی زندگی میں اس بات کا دعویٰ نہیں کیا البتہ حضرت علیؑ پر ملا کہتے رہے کہ جو کچھ پوچھتا ہو مجھ سے پوچھ لو تو اس کے میں تم میں ضد ہوں۔ اور یہ کہ رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو طعمہ دیتا ہے ”بہر حال

خطیبوں اور واعظوں نے معاویہ کے حکم سے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف جھوٹ نسبت دے کر حدیثیں گھڑی وہاں صوفی حضرات بھی آئندہ کی طرف نسبت دے کر خلفائے ثلاثہ کی فضیلت میں حدیثیں گھڑنے میں پیچھے نہ رہے۔ گیارہوں جلد ہمارے ایک روایت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ: ”کچھ لوگ یہ ہیں۔ میں امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے راوی کا بیان ہے کہ امام نے فرمایا یہ میرے پاس کس لئے آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ حدیث سننا چاہتے ہیں جس سے بھی منہ لیتے ہیں۔ امام نے ان میں سے ایک سے پوچھا کیا تم نے میرے علاوہ کسی اور سے بھی کوئی حدیث سنی ہے۔ اس نے کہا ہاں سنی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی سناؤ۔ اس نے کہا ہم سننے کے لئے آئے ہیں سنانے کے لئے نہیں آئے۔ امام نے فرمایا اس کے سنانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا وہ امانت ہے کہ اسے بیان نہیں کرنا؟ اس نے کہا نہیں پس اس نے بیان کیا کہ مجھ سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ اس سے محمد بن بکد اس نے بیان کیا کہ میں نے علیؑ کو خبر کو فہرہ دیکھا کہ وہ تہہ رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجھے ابو بکر اور میر پر برتری دے گا اور افضل جانے گا تو میں اسے مفتری کی حد یعنی 80 کوڑے ماروں گا۔ امام نے فرمایا ”کچھ اور سناؤ“ اس نے کہا مجھ سے بیان لیا سفیان ثوری نے کہ اس نے جعفر بن محمد سے سنا کہ ابو بکر اور عمرؓ کی محبت ایمان ہے اور بغض کفر ہے۔ امام نے فرمایا کہ کچھ اور سناؤ۔ اس نے کہا کہ مجھ سے روایت کی یونس ابن جابر نے کہ علیؑ نے ابو بکرؓ کی بیعت کرنے میں دیر کر دی۔ ابو بکرؓ نے علیؑ سے کہا تھے میری بیعت سے اب تک کس چیز نے روک رکھا۔ خدا کی قسم میرا ارادہ تھا کہ تیری گردن اڑا دوں۔ علیؑ نے کہا اسے خلیفہ پیغمبر مجھے معاف کر دیجئے۔ ابو بکرؓ نے کہا اچھا معاف کیا۔ امام نے فرمایا کچھ اور سناؤ۔ اس نے کہا کہ یونس ابن عبد اللہ نے روایت کی جعفر بن محمد سے کہ انہوں نے فرمایا کہ علیؑ بیعت کی تھوڑی سی کچھ دیر پر قناعت کر لیتے اور ان کچھ دلوں کے سایہ میں بسر کرتے اور گھنٹیا قسم کی کچھ دیریں کھا

لیتے مگر جنگ جمل اور نہروان میں نہ جاتے تو بہتر تھا۔ اور اس روایت کو حسن بصری نے بھی روایت کیا ہے۔

امام نے فرمایا کچھ اور سناؤ اس نے کہا عباد نے جعفر ابن محمد سے روایت کی ہے کہ جب علیؑ نے روز جمل بہت زیادہ خون اور مقتولین کو دیکھا تو آپؑ نے اپنے فرزند حسنؑ سے فرمایا۔ بیٹا حسنؑ میں ہلاک ہو گیا، امام حسنؑ نے کہا بابا جان کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ خروج نہ کرو، علیؑ نے کہا بیٹا مجھے معلوم نہیں تھا کہ کام یہاں تک پہنچ جائیگا، امام نے فرمایا کچھ اور سناؤ۔ اس نے کہا بیان کیا مجھ سے سفیان ثوری نے کان سے بیان کیا جعفر ابن محمدؑ نے کہ جب علیؑ نے اہل حنین کو قتل کیا تو ان کیلئے بہت روئے اور فرمایا خدا مجھے بہشت میں ان کے ساتھ محشر کرے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کس شہر کا رہنے والا ہے اس نے کہا کہ میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ آپؑ نے فرمایا کہ یہ شخص کہ جس سے تو روایت بیان کر رہا ہے اور اس کا نام جعفر ابن محمدؑ ملتا ہے۔ کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپؑ نے فرمایا کیا ان باتوں میں سے تو نے کوئی بات خود انکی اپنی زبان سے سنی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا کیا تو ان تمام احادیث کو جو تو نے بیان کی ہیں صحیح اور درست سمجھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپؑ نے فرمایا تو نے یہ احادیث کب سنی ہیں؟ اس نے کہا وقت تو یاد نہیں البتہ یہ وہ احادیث ہیں جنکو ہمارے شہر کے لوگ حدیث سے روایت کر رہے ہیں۔ اور ان میں کوئی شک نہیں کرتے۔

امام نے فرمایا کہ اگر تو جعفر ابن محمدؑ کو دیکھے اور دو تجھے یہ نہیں کہ یہ روایات جو تو نے مجھ سے روایت کی ہیں جھوٹی ہیں اور یہ میں نے نہیں کہی ہیں تو کیا تو انکی تصدیق کریگا۔ اس نے کہا نہیں آپؑ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لئے کہ ان روایات کے صحیح ہونے

کی ایسے آدمیوں نے گواہی دی ہے کہ انکی گواہی ہر چیز کے لئے قابل قبول ہے امام علیہ السلام بہت حقیر ہوئے اور فرمایا۔

”من کذب علینا حشر اللہ یوم القیامہ اعمی۔ یہودیا وان ادرك الدجال آمن به وان لم يدرك آمن فی قبره“

یعنی جو شخص ہم پر جھوٹ باندھے۔ خدا اسے اندھا محشر کرے قیامت کے دن یہودی بن کر اٹھے اور اگر دجال کو پالے تو اس پر ایمان لے آئے اور اگر نہ پالے تو قبر میں بھی سپرد ایمان لائے۔ یہاں تک کہ فرمایا سب سے عجیب بات یہ ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھا اور مجھ سے ایسی بات منسوب کر کے بیان کی جو میں نے نہیں کی اور کسی نے بھی مجھ سے ایسی بات نہیں سنی اور وہ یہ کہنا ہے کہ اگر جعفر ابن محمدؑ بھی ایسا انکار کر دے تو اس کی تصدیق نہیں کروں گا۔ خدا انہیں مہلت دے۔

(بحار الانوار جلد 11 صفحہ 211)

ہم نے کتاب تصویب کی حقیقت سے صحیح مسلم اور کشف المستجب کے حوالے سے جو کچھ سابق میں لکھا ہے نفس مطلب کو ثابت کرنے کے لئے دہلی کافی تھا۔ بحار الانوار کی مذکور روایت ہم نے صرف ان شیعوں کیلئے لکھی ہے جو ان بھلی ہوئی روایات کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے تفرقہ کا سہارا لیتے تھے۔ چونکہ خود حالت تفرقہ میں تھے لہذا وہ جواب میں یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ امام نے تفرقہ میں کہا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کو تفرقہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ روایات ہمارے آئمہ میں سے کسی نے کہی ہی نہیں تھی۔ لیکن اسی تفرقہ کے ثبوت میں بعض مصنفین نے اپنی کتابوں میں بھی ایسی روایات کو نقل کر لیا ہے لہذا امعاویہ کے حکم سے اور بنی امیہ کے زمانے میں گھڑی ہوئی ایسی روایات جتنی بھی ہیں وہ ہرگز ہرگز شیعیان حق جعفریہ اشاعہ شریہ کے

لئے حجت نہیں ہیں۔ اور علیحدہ علیحدہ روایت کا جواب یہی ہے وہ سب یہ ہے کہ:

نمبر 1۔ اگر یہ احادیث پیغمبر نے اصحاب ثلاثہ کی شان میں کہی ہوتیں تو انکو مستفیض بنی ساعدہ میں ضرور بیان کرتے کیونکہ یہ احادیث انکے حق میں بہت بڑی دلیل تھیں۔

نمبر 2۔ اگر یہ احادیث پیغمبر نے اصحاب ثلاثہ کی شان میں بیان کی ہوئی ہوتیں تو نہ تو حضرت ابو بکر کسی کو احادیث پیغمبر بیان کرنے سے روکتے نہ حضرت عمر لوگوں کو سختی سے روکتے نہ حضرت ابو بکر اپنی بیعت کی ہوئی احادیث جلاتے نہ حضرت عمر لوگوں کو قسمیں دے دے کر ان کے مجموعہ حائے احادیث حاصل کر کے جلاتے نہ احادیث بیان کرنے والوں کی پناہی کرتے نہ معزز اور بزرگ اصحاب پیغمبر مثل محمد اللہ ابن مسعود، ابو درود، ابو مسعود انصاری کو قید کرتے۔

نمبر 3۔ تمام احادیث جو شیخین نے نہ روایت کیں حضرت علی کی خلافت و وصایت و ولایت و امامت کے حق میں تھیں چونکہ وہ انکے خلاف جاتی تھیں لہذا انہوں نے ان سب کو چھوڑ دیا۔

نمبر 4۔ اصحاب ثلاثہ نے بھی ان احادیث فضیلت کا ذکر نہیں کیا اس کے برخلاف حضرت علی سرور بار اور مجمع عام میں ان فضائل کو بیان کرتے تھے جو پیغمبر نے ان کی شان میں بیان کی تھیں۔ اور یہ بات علامہ سیالوی نے بھی تسلیم کی ہے کہ پہلی دفعہ اپنی حیثیت کا بیان کر کے واپس آ گئے۔

نمبر 5۔ علامہ سیالوی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا "ان ایما ہمکم علی المخلایہ من بعدی" یعنی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہے اور اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب تفسیر امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ اور تفسیر صفائی وغیرہ کی تصریحات پیش کی جاسکتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں۔ اور ان کے بعد عمر

(تحد حسینہ جلد سوم ص 14)

ایک معمولی سی عقل کا آدمی بھی یہ فیصلہ کئے بغیر نہیں رو سکتا کہ اگر پیغمبر نے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر تو انہیں مستفیض بنی ساعدہ میں پورے اصرار کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسے انصار پیغمبر اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا چکے ہیں اور پیغمبر نے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا

ہوا ہے۔ لہذا تم کسی شخص میں پڑے ہو اس بات کا مستفیض بنو جو نہ کرنا۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ احادیث پیغمبر کی طرف نسبت دے کر بعد میں گھڑی گئیں۔ اور حسب پیغمبر کی طرف منسوب کر کے احادیث گھڑی جاسکتی تھیں تو آئمہ میں سے کسی امام کی طرف نسبت دے کر جو چاہے گھڑتے رہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں کیسے پہنچی اور کوئی کتاب شیعوں کے نزدیک معتبر ہے یا نہیں ہے سلسلہ طور سے تمام تاریخیں بنی امیہ کے زمانے میں لکھی گئیں لہذا اقرب اور العوام کے لائق میں حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں اور ڈنڈے کے زور سے تاریخیں بدون ہوئی تھیں۔

لہذا کسی بھی کتاب میں خلفائے ثلاثہ کی فضیلت میں ایسی جھوٹی احادیث اور روایات کے بیان کو عقل پر گزرتسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہو سکتی۔ البتہ ان تاریخوں اور احادیث کی کتابوں میں حضرت علی اور آل محمد اہل بیت کی فضیلت کی روایات اور احادیث کا درج ہونا قضاء قدر ایسی کا ایک کارنامہ اور معجزہ سے کم نہیں ہے۔ اس سے اگلے صفحہ 115 پر سیالوی صاحب لکھتے ہیں۔ "ان روایات کو دیکھ کر اہل تشیع کو خلافت کا یقین نہیں ہوتا نہ ہی آخر طاہرین کی روایات پر ایمان لاتے نظر آتے ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مشابہت سے خلافت ثابت کرنے کی بڑی دور کی سوچ بھی ہے" (تحد حسینہ جلد سوم ص 115)

سیالوی صاحب کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ انہیں حدیث منزلت جس میں حضرت علی کی حضرت ہارون سے مشابہت بیان آئی ہے صحت تو تسلیم ہے یعنی اتفاقاً پیغمبر

نے ایسا فرمایا۔ اور وہ اسکا انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ انکی اکثر حدیث کی معجزات ہوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور مسلمان فریقین ہے۔ الہدٰی آپ کے نزدیک اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے عالم اہل سنت ابو جعفر اسکا انکار کے بیان کتاب "نقص عثمانیہ" کی واضح طور پر تصدیق ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں "فضائل علی کے ابطال میں بہت جملے کرتے ہیں اور جو فضائل ایسے مشہور ہیں کہ انکار انکار نہیں ہو سکتا، تو انکی تاویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کی مطلقاً گنجائش نہیں ہوتی۔ اور بعض ان فضائل کی قدر گناہ کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہاں جو ان تمام کوششوں کے فضائل علی قوت و استحکام پکڑتے ہیں۔ (کتاب نقص عثمانیہ ابو جعفر اسکا انکار)

علامہ سیالوی نے یہ سب جملے کئے ہیں، ناقابل انکار فضائل کو چھپایا بھی ہے جو چھپ نہیں سکتے انکی تاویلیں کی ہیں۔ ان چھپانے والی احادیث میں سے وہ مشہور و معروف حدیث ہے جو دعوت ذوالعشرہ کے موقع پر آنحضرت نے فرمائی۔ تحفہ حسینہ کی دوسری جلد بحث امامت و خلافت پر ہے (تحفہ حسینہ ص 15) لہذا نہیں چاہیے تھا کہ حسب عادت اس معروف و مشہور و مستند حدیث کو بیان کر کے ابطال کرتے۔ بھلا تے یا تاویل کرتے اس کے راوی کو شیعوں کہتے ان کتابوں کو جن میں بیان ہوئی شیعوں کی لکھی ہوئی کہتے مگر انہوں نے اپنی کتاب تحفہ حسینہ کی تینوں جلدوں میں اسکا کوئی ذکر نہیں کیا لہذا اہم دعوت ذوالعشرہ میں پیغمبر کی اس معروف حدیث کا بیان یہاں پر کرتے ہیں۔

دعوت ذوالعشرہ میں پیغمبر کی طرف سے

حضرت علی کی خلافت کا اعلان

دعوت ذوالعشرہ کے معنی ہیں کہ اپنے قبیلہ والوں کو دعوت اسلام اس بات سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر پر سب سے پہلے وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور وہ سورۃ اعلق کی پہلی پانچ آیات تھیں جو یہ ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا باسم ربک اللہی علقی وخلق الانسان من علق۔ اقرو ربک الاکرم اللہی علمہ بالفلم علم الانسان ما لم یعلم ان آیات کا ترجمہ حضرت شیخ البند مولا نام محمد حسن اسیر بالنانے اس طرح کیا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے۔ بتایا آدمی کو جسے ہوئے لہو سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اس نے علم سکھایا قلم سے سکھایا آدمی کو جو نہیں جانتا تھا

شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ "قرآن پاک کی وہ آیتیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اقراء کی تین پہلی آیتیں ہیں یعنی اقرا باسم ربک اللہی سے لیکر علم الانسان ما لم یعلم تک حضرت امام محمد علی الدین نووی نے بھی اس قول کو مرتب قرار دیا ہے کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے"

(مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص 45)

تاریخیں اور احادیث دسیرت کی کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ اعلق کی پہلی آیات غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوئی اس کے بعد تین سال تک کوئی قرآنی وحی نازل نہیں ہوئی اور سورۃ اعلق کی مذکورہ آیات میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تم اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دو یا نذرارت کا کام شروع کر دو اسی لئے ابن جریر طبری عبد اللہ بن شداد سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: نزول اقراء کے بعد جب آنحضرت نے حضرت خدیجہ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو وہ ورت بن نوفل کے پاس گئیں ان کو یہ واقعہ سنایا اس نے کہا کہ اگر تم اپنے بیان میں سچی ہو تو بلاشبہ تمہارا بے شوہر بنی ہے۔ ان

کو اپنی قوم سے تکلیف پہنچے گی۔ اگر میں نے ان کا زمانہ نبوت پایا تو میں ضرور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اس واقعہ کے بعد ایک طویل مدت تک حضرت جبرائیل وحی لیکر رسول اللہ کے پاس نہیں آئے۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے سب نے تم سے کنارہ کشی اختیار کی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی: وَالْحَسْبِيَ وَالْبَلِیٰ اِذَا مَسَّیْ مَا وَدَّعَکَ رِبْکَ وَمَا قُلِّیْ (ترجمہ تاریخ طبری جلد ۹ صفحہ 74)

تمام حدیث کی کتابیں تمام تاریخیں اور تمام میرت کی کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس تین سال کے عرصہ کو "فترت" کا زمانہ کہتے ہیں لہذا نہ تو سورۃ الفلق میں یہ حکم تھا کہ تم اپنی نبوت کا اعلان کرو نہ ہی آپ نے اس تین سال کے عرصہ میں کسی کو دعوت ایمان دی تھی کہ حضرت علیؑ کو بھی جو آپ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے اور نہ ہی حضرت خدیجہ کو۔ آنحضرت نے حضرت خدیجہ سے سورۃ الفلق کی مذکورہ آیات کی وحی کا بیان تو ضرور کیا، لیکن نہ ان آیات میں اعلان نبوت کا حکم تھا نہ دعوت ایمان کے لئے کہا گیا تھا لہذا انہیں نے بس اتنا اللہ بیان کر دیا جتنا کہ واقع ہوا تھا۔ اور وقتہ بن نوفل کے الفاظ بھی یہی ملتے ہیں کہ آپ نے ابھی نہ نبوت کا اعلان کیا نہ ہی دعوت ایمان کسی کو دی۔ سورۃ الفلق کے الفاظ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تین سال تک وحی نہ آنے کی وجہ سے کسی نے توغیرمے سے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تم سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ لہذا خدا نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے تم سے کنارہ کشی نہیں کی ہے ہم تو بچپن سے تمہاری تربیت و محبت داشت کر رہے ہیں۔ لہذا اب تم اپنی نبوت کا اظہار کر دو۔ چنانچہ طبری نے اس واقعہ کو اس طرح لکھا ہے

"عامر سے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر میں رسول اللہؐ نبوت ملی تین سال تک اسرائیل آپ کے پاس آتے رہے وہ آپ کو کلمہ اور کچھ تعلیم دیتے رہے۔ اب تک قرآن آپ پر نازل نہیں ہوا تھا۔ تین سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبوت کا

پیغام لیکر آپ کے پاس آئے اور دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پر نازل ہوتا رہا" (ترجمہ تاریخ طبری جلد اول ص 138)

پس نبوت کے اظہار کا بیان سورۃ الفلق میں: وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ کے ذریعہ ہوا جیسا کہ سیرۃ ابن ہشام میں لکھا ہے: "وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ" اور جو نص پروردگار تیرے کی ہے پس بیان کر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جودعت اور عزت آپ کو ملی اسے بیان کیجئے۔ اور اس کی جانب لوگوں کو بلائیے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی نبوت کے ذریعہ تمام بندوں پر انعام فرمائی تھی تنہائی میں ان لوگوں سے ذکر کرنے لگے جن پر آپ کو بھروسہ تھا۔

(ترجمہ سیرۃ ابن ہشام ص 268)

طبری نے اس بات کو ذرا اور واضح کر کے لکھا ہے کہ "حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمہ عن ابن اسحق، واما بنمازہ بک فحدث، ای ما جالتک من اللہ نعمہ و کرامۃ من النبوة فحدث ای ذکرھا و ادع الیھا قال فجعل رسول اللہ صلعم ینذکر ما انعم اللہ علیہ و علی العباد من النبوة سرا الی من یطمعن الیہ من اہلہ فکان اول من صلحہ و آمن بہ و اتبعہ من خلق اللہ یماذا ذکر (و جنتہ خلد بچہ بنت خویلد و حمہا اللہ"

(طبری ص 1156 طبع جرمن)

ترجمہ: ابن حمید سلمہ سے اور سلمہ ابن اسحق سے آیہ واما بنمازہ بک فحدث، کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا رسول اللہ جودعت اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئی تم لوگوں سے اس کو بیان کرو یعنی اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔ اور لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ اور اس کی دعوت دو ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس آیہ کے نزول

کے بعد آپ آنحضرت صلعم خفیہ طور پر بطور راز کے صرف اپنے گھر والوں سے جن کے متعلق آپ کو اطمینان تھا اس احسان و انعام کو جو اللہ نے آپ کو نبوت دے کر کیا تھا ذکر کرنے لگے۔ لہذا سب سے پہلے جس سے اس نعمت نبوت کا راز میں ذکر کیا وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ تھیں۔ پس تمام بندگان الہی میں سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والی آپ پر ایمان لانے والی اور آپ کی اطاعت و اتباع کرنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد تھیں۔ خدا ان پر رحم کرے“ (ترجمہ طبری ص 1156)

چونکہ یہ سورۃ النجم کی آخری آیت ہے اور یہ حضرت خدیجہ کے یہ کہنے کے بعد نازل ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کنارت کشی اختیار کر لی ہے۔ لہذا اس سورۃ کی شان نزول یہی ہے کہ وہاں ہنسنا بہک فحدث۔ میں آنحضرت کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ حضرت خدیجہ کو بتادیں کہ خدا نے مجھے نعمت نبوت عطا کی ہے۔

اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار کرنے کے بعد حکم خدا ہوا کہ ”واللہ اعلم عندک الاقربین“ (الشعراء: 214) یعنی اب آپ اپنے کنبہ والوں کو ڈارئیں پس آپ نے تمام اولاد و عہد المطلب کو حضرت ابوطالب کے گھر میں دعوت دی تمام احادیث و تاریخ و سیرۃ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ دعوت کا انتظام حضرت علیؑ نے کیا اور تمہارے سے کھانے میں معجزانہ طور پر میر ہو گئے حالانکہ وہ ایک آدمی کی خوراک سے زیادہ نہ تھا۔ یہ معجزانہ بات دیکھ کر ابولہب نے فقرہ کسا اور اسے جادو سے تعبیر کیا اور آنحضرتؐ کو اپنا پیغام بیان نہ کرنے دیا۔ دوسرے دن آنحضرتؐ نے پھر حضرت علیؑ کے ذریعہ انہیں دعوت دی۔ اور وہ لوگ دوبارہ کھانے پر جمع ہوئے جب کھانی چلتی تو پیغمبر اکرمؐ فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے، ابولہب نے پھر رختہ اندازی کرنا چاہی مگر حضرت ابوطالب نے اسے ڈانٹا اور کہا ”یا اعدو عانت و هذا“

(کتاب تاریخ جلد 2 ص 98) سیرۃ امیر المومنین ص 153

یعنی اسے بد بخت تجھے ان باتوں سے کیا واسطہ؟ یہ سن کر ابولہب کو روکنے ٹوکنے کی ہمت نہ ہوئی اور گفتگو میں سر دیکر چپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابوطالب نے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنی اپنی جگہ اطمینان و سکون سے بیٹھے رہو، اور پیغمبر سے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں شوق سے کہیں ہم آپ کی ایک ایک بات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ آنحضرتؐ کو اہل عارض ہندگی اور آپ نے اولاد عہد المطلب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ ”یا بنی عبدالمطلب النی واللہ ما اعلم شایا فی العرب جاء قومہ بافضل مما لد حقکم بہ النی قد حبکم بعمیر الدنیا والاخرہ وقد امرنی اللہ لعالی ان ادعوکم الیہ فلا یکم یوازدنی فی ہذا الامر علی ان یکون اخوی ووصی و خلیفی فیکم“ (تاریخ طبری جلد 2 ص 63)

ترجمہ: اے فرزند ان عبدالمطلب خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ عرب میں کوئی جوان اس چیز سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے لئے لیکر آیا ہوں۔ میں تمہارے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس بھلائی کی طرف تمہیں دعوت دوں تم میں کون شخص ہے جو اس سلسلہ میں میرا حاون و مددگار بننے کے لئے تیار ہو۔ وہی میرا بھائی، میرا وصی، اور میرا خلیفہ قرار پائے گا۔

پیغمبر کے خطاب کے الفاظ ہیں ”فلا یکم یوازدنی فی ہذا الامر“

یہی قسم کون ہے اب جو اس امر میں اس کام میں میرا بوجھ جائے علی ان یکون اخوی ووصی و خلیفی فیکم“ وہی میرا بھائی ہوگا وہ میرا وصی ہوگا۔ وہی میرا خلیفہ ہوگا تمام تاریخیں تمام سیرت اور حدیث کی مستند کتابیں جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے متفق ہیں اس بات پر کہ سوائے علیؑ کے کوئی نہ تھا جس نے پیغمبر کا بوجھ اٹھانے کا وعدہ کیا ہو لہذا آپ

نے علی کو قریب بلا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا "ان هذا اخی ووصی و خلیفتی
فیکم فاسمعوا له و اطیعوا: یعنی میرا بھائی ہے میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ یعنی نائب
و جانشین ہے تم سب کو لازم ہے کہ اسکی بات مانو اور اسکی اطاعت کرو

(تاریخ طبری جلد 2 ص 63)

اس واقعہ کو طبری کے علاوہ متعدد روایتیں محدثین اور محدثین اور سیرت نگاروں نے

اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔

تاریخ ابوالفداء الجزء الاول ص 116 تاریخ کامل ابن اثیر الجزء الثانی ص 22

تاریخ حبیب اسیر جلد اول الجزء الثالث ص 160، الہدایہ والنہایہ ابن کثیر الجزء الثالث
ص 40، کنز العمال علی متنی الجزء السادس ص 392-396-397-408

ریاض النضر بحسب الدین الطبرانی الجزء الثانی باب الرابع فصل السادس ص 138-203
مسند امام احمد جلیل الجزء اول ص 371 - مستدرک الحاکم الجزء الثالث ص 133 -

منہاج السنۃ ابن تیمیہ الجزء الرابع ص 80 - نسیم ریاض تنفاتی الجزء الثالث ص 37 -
کفایت الطالب محمد بن یوسف تہذیب باب 5 ص 88-89 - رد مظہر الانساب جلد دوم
ص 279-288 وغیرہ وغیرہ

تاریخ ابوالفداء میں ہے کہ: فاسخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
برقبته علی وقال ان هذا اخی ووصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و
اطیعوا فقام القوم . یضحکون و یقولون لای طالب قد امرک ان تسمع
لا نیک و تطیع. (تاریخ ابوالفداء الجزء الاول ص 116)

پس آنحضرت نے علی کی گردن کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا کہ اے لوگوں! یہ میرا بھائی
ہے میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ و نائب و جانشین ہے تم میں۔ پس تم سب اسکی بات مانو اور

اسکی اطاعت کرو مقام لوگ جیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابوطالب کی طرف مخاطب ہو
کر کہا کہ محمد صلعم نے یہ حکم تمہیں دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات سنو اور اسکی اطاعت کرو۔

تفسیر کے اس خطاب میں حضرت علی کے لئے وحی کا لفظ بھی ہے اور خلیفہ کا لفظ
بھی ہے۔ سیالوی صاحب کا فرض تھا کہ وہ تفسیر کے اس سب سے پہلے اعلان خلافت میں
غور کرتے جو بالفضل اعلان نبوت کے ساتھ آنحضرت نے فرمایا ہے۔

سیالوی صاحب کی حدیث منزلت

کے بارے میں تاویلیں

سیالوی صاحب نے تحفہ حسینیہ کی جلد دوم منصب امامت و خلافت میں لکھی ہے "(تحفہ حسینیہ
ص 15) مگر وہ تفسیر کے اس سب سے پہلے اعلان کو بالکل ہی منہم کر گئے ہیں تحفہ حسینیہ کی
تینوں جلدوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیالوی صاحب کو نہ تو امامت کے بارے
میں کچھ علم ہے اور نہ ہی خلافت کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہیں

ہم نے امامت کے موضوع پر ایک مفصل کتاب "امامت قرآن کی نظر میں" لکھ
کر شایع کر دیا ہے کہ امامت از روئے قرآن تفسیر کے بعد جاری ہے اور وہ بارہ امام
مخصوص من اللہ اور معہوم من الخلفاء ہیں۔ البتہ مختصر طور پر اس کتاب میں بھی قرآنی ثبوت پیش
کر دیئے ہیں لہذا ساجد صفحات کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح خلافت کے بارے میں
بھی ایک مفصل کتاب "خلافت قرآن کی نظر میں" لکھ دی ہے، یہاں پر مختصر طور پر عرض ہے
کہ خلافت خلف سے مشتق ہے اور یہ قرآن میں دو طرح استعمال ہوا ہے۔

نمبر 1 کسی کے مرنے یا تہدیل ہونے کے بعد جو شخص اس مرنے یا تہدیل ہونے والے کی
جگہ نے وہ اسکا خلیفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیشہ الارض کا لاحقہ آتا ہے مثلاً فی الارض

خليفة يا خليفة في الارض - خلافت في الارض - خلفاء الارض - پس جو بھی کسی کے مرنے کے بعد خواہ وہ اپنی موت سے مرے یا عذاب کے ذریعہ مرے، اسکی جگہ زمین پر آباد ہو وہ اسکا خلیفہ ہے

نمبر 2 - کوئی شخص کسی کو اپنی جگہ اپنی نیابت میں کوئی کام سپرد کرے مثلاً جب حضرت موسیٰ میقات کے لئے کوہ طور پر جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے فرمایا: ہائی موسیٰ لاخبر ہارون الخلفی فی قومی و اصلح ، و لاتتبع سبل المفسلین

(الاعراف-142)

اس آیت کا ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے اس طرح کیا ہے۔ "اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا خلیفہ رہ میری قوم میں اور اصلاح کرتے رہنا اور مت چلنا مفسدوں کی راہ"

اور اس کی تفسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس طرح فرمائی ہے۔

ف 2 - یعنی میری غیبت میں میرے حصہ کا کام بھی تم ہی کرو گویا حکومت و ریاست کے جو اختیارات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے وہ ہارون علیہ السلام کو تفویض کر دیئے گئے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کی کلون مزاحمتی اور مست اعتقادی کا پورا تجربہ رکھتے تھے۔ اسلئے بڑی تصریح و تاکید سے ہارون علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ اگر میرے پیچھے یہ لوگ گڑبڑ مچائیں تو تم اصلاح کرنا۔ اور میرے طریق کار پر کار بند رہنا۔ مفسر پر دواؤں کی راہ پر مت چلنا خدا کی مشیت کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیت کر کے ادھر گئے۔ ادھر بنی اسرائیل نے گوسال پرستی شروع کر دی، مگر حضرت ہارون نے موجودہ بائبل نویسوں کے علی الرغم: یا قوم انما احضنم و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری تاکہ انکی گمراہی اور اپنی جہازنی کا صاف صاف اعلان کر دیا اور ہمیت موسیٰ کے موافق اصلاح حال کی امرکافی کوشش کی۔

(تفسیر عثمانی ص 216)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرے تو وہ اسے اپنے کام انجام دینے کی ذمہ داری سپرد کرتا ہے جیسا کہ لئیے تفسیر نے اس مجمع سے فرمایا کہ "فاسمعون له و اطیعوا تم اسکی بات مانو اور اسکی اطاعت کرو۔"

یہ نکتہ انتہائی طور پر قابل غور ہے کہ پیغمبر نے حضرت علیؑ کی خلافت کا یہ اعلان اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ بلا فصل کیا ہے جب کہ ابھی اقتدار ظاہری تو رہا ایک طرف حضرت علیؑ، حضرت خدیجہ اور حضرت زینہ کے علاوہ ابھی تک اور کوئی شخص ایمان بھی نہیں لایا تھا۔ پیغمبر کی یہ خلافت و وصایت وہی تھی جو انبیاء علیہم السلام کے اوصیاء اور جانشینوں کی ہوتی تھی یعنی "این کی حفاظت اور لوگوں کو ہدایت اور پیغمبر کی نیابت میں اس کے فرائض کو ادا کرنا۔"

خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً ایک درجن ہجرت یا بات میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسولؐ کی اطاعت کا غیر مشروط حکم دیا ہے اور پیغمبر نے اپنے اعلان نبوت کے ساتھ جو حکم دیا وہ علیؑ کو اپنا وصی اور خلیفہ بلا فصل بتانے کے بعد اسکی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور پیغمبر کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت فرمایا ہے اور پیغمبر نے علیؑ کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے تفصیل اس کتاب کے آغاز میں بیان ہو چکی ہے لہذا امیالوی صاحب کی حدیث منزلت کی تاویلیں باطل ہیں۔

پیغمبر کی یہ اطاعت اقتدار کی مرہون منت نہیں ہے اگر پیغمبر کو اقتدار حاصل نہ ہوتا تب بھی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کے ماتحت پیغمبر کی اطاعت واجب تھی۔ اور تاریخ کا کوئی طالب علم اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کو مکہ میں تیرہ سال سکونت کے درمیان اقتدار حاصل نہیں ہوا لیکن پیغمبرؐ کی خدا کے حکم سے ہر صورت میں

اطاعت واجب تھی۔ کیونکہ چار پانچ انبیاء و رسل کے سوا کسی نبی و رسول کو اقتدار دنیا حاصل نہیں ہوا، لیکن نہ کو وہ آیت میں خدا کے بیان کردہ حکم کے مطابق اقتدار ان کے پاس ہو یا نہ ہو اطاعت ان کی واجب تھی اور اگر وہ پیغمبر کو یہ پند جانے کے بعد بھی اقتدار حاصل نہ ہوتا تو پیغمبر کی اطاعت پھر بھی مسلمانوں پر واجب تھی۔ لیکن یہ پند جان کر تصادف حالات سے پیغمبر کو اقتدار ظاہری بھی حاصل ہو گیا۔ جس سے احکام شریعت کے نفاذ میں سہولت حاصل ہو گئی۔

پیغمبر اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ علی کی وصایت و خلافت و جانشینی و نیابت کا تو اعلان فرمایا چکے تھے۔ لیکن خدا نے پیغمبر کے پاس اقتدار آنے کی صورت میں اسے اصلاح زمین سے تعبیر کیا تھا۔ اور یہ فرمایا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اب زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ کرنا۔ یعنی اگر خدا کے مقرر کردہ باقی کے پاس اقتدار ہو تو زمین کی اصلاح رہتی ہے ورنہ زمین میں فساد پھیل جاتا ہے اس لئے پیغمبر اپنی امت کے افراد کے سامنے اپنے بعد ہونے والے ہادیوں کے بارے میں دیکھا دیکھا اعلان فرماتے رہے کہ وہ بارہ ہیں وہ معصوم من اللہ ہیں وہ معصوم من الخطاء ہیں۔ وہ میرے اوصیاء ہیں وہ میرے خلفاء اور جانشین و نائب ہیں جو میری جگہ دینی کام انجام دینگے جو بحیثیت ہادی کے ہر زمانہ میں۔ انکی تفصیل کتاب کے آغاز میں گذر چکی ہے۔

علامہ سیالوی کی طرف سے حدیث غدیر کی تاویلات

ابو جعفر اسکافی نے اپنی کتاب نقص ثنائیہ میں بالکل درست لکھا ہے کہ عندئذ علیؑ چھپانے کی بھرپور طریقہ سے کوشش کی جاتی ہے اور اگر پھر بھی کوئی فتیلت چھپائے نہ چھپ سکے تو پھر اسکی تاویلات کی جاتی ہیں۔ علامہ سیالوی صاحب اور ان کے شیخ الاسلام کی ساری جدوجہد ان احادیث کو چھپانے میں ہے اور جو چھپائے چھپ نہیں سکیں ان کی تاویل

نے ہیں۔ حدیث منزلت اور حدیث غدیر کی جتنی رکایتیں انہوں نے کی ہیں وہ صرف دشمنان علیؑ ہی سے ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو کیا بنایا تھا وہ اوپر قرآن اور شیعہ احمد عثمانی کی تفسیر سے بیان ہو چکا لہذا حدیث منزلت کا مطلب واضح ہو گیا۔ اور سیالوی صاحب کی تاویل غلیل سے انکی حضرت علیؑ اور عترت پیغمبر سے دشمنی کا پتہ چل گیا۔ حدیث غدیر بھی ایسی ہی حدیث ہے جسے مخالفین کے چھپائے سے چھپایا نہ جا سکا۔ کیونکہ اس حدیث کو 152 کے قریب محدثین نے بیان کیا ہے 30 سے زیادہ صحابیوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث و تارخ و سیرت کی سینکڑوں کتابوں میں درج ہے لہذا وہ اسکا انکار تو نہ کر سکے البتہ تاویل رکیک کے ساتھ اسے بے معنی و بے مقصد بنانے کی کوشش کا کام ضرور کی ہے۔ حالانکہ غدیر غم کے لق و دق صحرا میں ایک لاکھ سے زیادہ اصحاب نے محض میں اسے اپنایا۔ کے ساتھ من کھٹ مولانا غفری مولانا کے ذریعہ منقض علیؑ کی روایت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ کیونکہ قرآن کی رو سے ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے ہر مومن دوسرے مومن کا دوست ہے اور پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں تو منافق بے لہذا پیغمبر نے اتنا زبردست اہتمام کیا کہ ایک یہ بھی کہ جو علیؑ سے بغض رکھے وہ منافق ہے لہذا پیغمبر نے اتنا زبردست اہتمام صرف یہ بتانے کے لئے نہیں کیا تھا۔ کہ جس کا میں دوست ہوں اسکا علیؑ دوست ہے۔ جبکہ مندرجہ ذیل محدثین نے یہ کہا ہے کہ پیغمبرؐ نے خطبہ ایچے سے پہلے رسم و ستارہ بندی پوری کی اور اپنے جانشین و نائب و وصی و خلیفہ کے سر اقدس پر خود تمام باندھ دیا۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ عن عبد اللہ بن علی بن عبدی البہرائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا علیا یوم غدیر خم فعممه وادغمی علیہ فی خلیفہ

(ریاض النضر الجزء الثانی ص 317)

عبد اللہ بن علی بن عبدی البہرائی سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ جناب رسول خداؐ نے حضرت علیؑ

روز غدیر خم بلایا اور اس کے سر اقدس پر خود عمامہ باندھا اور اس کا سر اچھپچھپا لیا۔ یہ اس روایت کو محبت الدین طبری کے علاوہ حموی نے کتاب فرامعہ اسمطین میں، ابن مبارک مالکی نے فصول الجمعہ میں محمد بن محمد بن علی الطحطاوی القادری نے الصراط السوی میں، جمال الدین محدث نے کتاب الاربعین میں۔ جلال الدین سیوطی نے جوامع الکبیر میں۔ ابو داؤد نے مسند 23 حدیث 154 میں، یعنی نے سنن الکبیر میں ابن ابی شیبہ نے مسند میں روایت کیا ہے۔ اور پیغمبر کے اعلان غدیر میں کنت مولاہ فعلی مولاہ فرمانے کے بعد تمام اصحاب نے حضرت علیؑ کے اعلان جانشینی پر مبارکباد دی۔ مبارک باد دینے کی روایت کو۔ شاد ولی اللہ محدث دہلوی نے قرۃ العین میں ص 207 پر امام احمد حنبل نے کتاب مناقب میں۔ سیّد ابن جوزی نے تذکرہ خواص الامۃ الباب الثانی ص 18 پر شیخ احمد بن الفضل نے وسیلۃ المتأل فی مناقب لآل میں۔ شاہ مہدق محدث دہلوی نے مدارج النبوة ص 593 پر امام احمد حنبل نے مسند الجزء الرابع ص 381 پر اور مشکوٰۃ المصابیح ص 565 پر اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اللعۃ المہذبات شرح مشکوٰۃ جلد 4 ص 371 پر اور شہاب الدین اہرانی نے اپنی کتاب مودۃ القرنی میں صحابہ کے خصوصاً حضرت عمر کے مبارکباد دینے کو اس طرح بیان کیا ہے

”قال المست اولى بالمومنین من انفسهم قالوا بلى يا رسول الله فقال الا من كنت مولاہ فعلى مولاہ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه فلقبه عمر فقال هبنا لك يا على ابن ابى طالب اصحت مولی كل مومن و مومنقوبه نزلت يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك آنحضرت نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں مومنین کی جانوں پر تصرف نہیں ہوں سب نے جواب دیا کہ ہاں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار جو جاؤ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا

ہے خداوند دوست رکھ اسکو جو علیؑ کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو علیؑ کو دشمن رکھے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ حضرت علیؑ سے ملے اور کہا کہ اے علیؑ تم کو مبارک ہو کہ تم تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے ہو اس واقعہ ہی سے متعلق یہ آیت کثیرا ایہا السورسون بلغ ما انزل اليك من ربك نازل ہوئی۔

اعلان غدیر کے بعد اصحاب پیغمبر کا

حضرت علیؑ کو مبارکباد دینا

حدیث و تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بہت سے محدثین و مورخین اور سیرت نگاروں نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جس وقت پیغمبرؐ اعلان غدیر فرما چکے تو اصحاب پیغمبرؐ نے فردا فردا حضرت علیؑ کو مبارکباد دی جن محدثین و مورخین اور سیرت نگاروں نے خصوصیت کے ساتھ حضرت عمرؓ کا نام مبارکباد دینے کے سلسلے میں لکھا ہے ہم ان کے نام اوپر لکھ کر آئے ہیں۔ خود علامہ سیالوی صاحب نے مذہب شیعہ اور تحفہ حسینیہ میں ”تتمہ بحث حدیث غدیر“ کے عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے کہ ”سب سے پہلے منہج روایت ملاحظہ فرمائیں پھر اس کے بعد متنازعہ خلافت کے پس منظر میں استدلال کے ضعف و سقم کو ملاحظہ فرمائیں۔“

عن البراء بن عازب و زید بن اقم رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نزل بغدير خم و اخذ بيد علي فقال الستم تعلمون اني اولى بكل مومن عن نفسه . قالوا بلى فقال اللهم من كنت مولاہ فعلى مولاہ اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اجعل من خوله و ادبر الحق حيث دار فلفيه عمر بعد ذلك فقال هبنا يا ابن ابى

طالب اصبححت و امیت مولی کل مومن و مومنہ رواۃ احمد مشکوٰۃ
باب مناقب علی رضی اللہ عنہ (تحفہ حسینہ حصہ دوم ص 375)

ترجمہ: اسکا ترجمہ خود سیالوی صاحب نے اس طرح کیا ہے۔ "حضرت برہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ غریبم پر اترے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ تو فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں سب مومنین سے ان کے ارواح و نفوس سے بھی زیادہ قریب ہوں انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا اس اللہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنائے اسکی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ اور اس کو محروم التفات لہر با جو علی کو چھوڑ دے۔ اور محروم اعانت رکھ اور حق کو ادا نہ کرے پھر جدھر جو علی پھرے تو اس کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا اے علی ابن ابی طالب تمہارے لئے مبارک باد اور خوشخبری ہے (اس اعزاز پر) کہ آپ مومن مردوں اور عورتوں کے ہمسو کیلئے محبوب بن گئے۔"

(تحفہ حسینہ حصہ دوم ص 375-376)

یہ حقیقت کہ پیغمبر کے اعلانِ نبوت کے بعد اصحاب پیغمبر نے حضرت علی کو مبارکباد دی اکثر محدثین و مورخین اور میرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر کا حضرت علی کو مبارکباد دینا واضح الفاظ میں لکھا ہے ان میں سے سیالوی صاحب نے شرح مشکوٰۃ کی روایت نقل کی ہے جو امام احمد بن حنبل نے طبع کی ہے۔ لہذا انہیں اس کے صحیح ہونے سے انکار تو نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس کے معنی و مطلب و مراد سے اختلاف ہے۔ ان میں سے دو فقہروں کے معنی خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں نکتے ہیں۔

نمبر 1۔ السلام تعلمون انی اولیٰ بکل مومن من نفسه قالوا ہلٰی "اسکا ترجمہ

مطلب و مفہوم انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں سب مومنین سے ان کے ارواح و نفوس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔

نمبر 2۔ فلیقہ عمر بعد ذالک فقال ہنیا یا بن ابی طالب اصبححت و امیت مولیٰ کل مومن و مومنہ " (رواۃ احمد مشکوٰۃ)

اس کا ترجمہ مطلب و مفہوم انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اسکے بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ سے ملے اور کہا اے علی ابن ابی طالب تمہارے لئے مبارکباد اور خوشخبری ہے (اس اعزاز پر) کہ آپ مومن مردوں اور عورتوں کے ہمیشہ کے لئے محبوب بن گئے۔

غل نزاع: مذکورہ روایت کو نقل کرنے کے بعد محل نزاع کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ: اس میں کلام یہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں اور امام المسلمین لیکن اہل تشیع اور رافضی آپ کی خلافت یا فصل کے عقیدہ کو بڑا ایمان بلکہ یمن ایمان سمجھتے ہیں۔

اس کے برعکس ان سنت کا مذہب یہ ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں اور خلیفہ کا مقرر کرنا اصحاب کرام کا اپنا معاملہ تھا کہ اپنے امور سلطنت کی بہتری اور اس کے انتظامات کی درستی کے لئے جس کو چاہتے خلیفہ امام مقرر کریں، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی خاص شخص کو امام اور خلیفہ بنانے کے پابند اور منکلف نہیں سمجھائے گئے تھے۔ لہذا انہوں نے اپنی صوابدید سے امر خلافت میں جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح اور درست تھا۔ اور انہیں کا عمل و کردار ہمارے اس نظریہ و عقیدہ کا دار و مدار ہے کہ خلیفہ کا تقرر اہل اسلام کے لئے اپنے فرائض میں سے ہے صحیح انتخاب کر لیا تو ماجر اور مستحق ثواب و ثمر مستحق عذاب و عتاب۔ اور اے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری قرار دینا یا محتاج نفس کہنا غلط ہے۔

(تخذ حسنیہ حصہ دوم ص 376-377)

اسکا مطلب یہ ہوا کہ سیالوی صاحب کے نزدیک بخیر مٹنے غدیر خم کے مقام پر علیؑ کے خلیفہ یا فصل ہونے کا نہیں بلکہ جو حقے نمبر پر خلیفہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو پھر آپؐ نے یہ اختیار کہاں سے حاصل کر لیا کہ چاہے صحیح انتخاب کریں یا غلط اگر صحیح انتخاب کریں گے تو ماجر اور مستحق ثواب ہو گئے اور غلط انتخاب کیا تو مستحق عذاب و عتاب۔

کیا حدیث غدیر متواتر نہیں ہے۔

جو لوگ فضائل علیؑ کے انکار کے درپے ہیں انکا ایک حیلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے۔ یا اسے بخاری اور مسلم نے جمع نہیں کیا ہے یہی حیلہ اور بہانہ سیالوی صاحب نے بھی اختیار کیا ہے چنانچہ ص 378 پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم میں نہیں ہے لہذا متواتر نہیں ہے۔ اور صفحہ 379 پر تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ”خبر“ متواتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہ اہل سنت کی دو تین کتابوں میں منقول ہو یا شیعوں اور سنی دونوں فریق کی کتابوں میں اس کا ذکر ہو۔ بلکہ تواتر کا دار و مدار اس پر ہے کہ سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آخری مقلد حدیث تک ہر دور میں اسکے راوی اس قدر کثیر ہوں کہ از روئے عقل و درایت ان کا جھوٹ اور کذب پر اتفاق محال و ناممکن ہو۔ نیز ایک دو راوی کہہ دیں کہ جس مقام پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وہاں اسے ہزار صحابہ کرام موجود تھے۔ اس سے بھی روایت کا تواتر ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہاتھوں کی تعداد تو اس طرح سے ہزاروں تک نہیں پہنچ جاتی تاقل تو صرف دو تین ہی ثابت ہوئے۔ لہذا یہ کہنا کہ چونکہ غدیر خم میں موجود صحابہ کرام ہستندگوں یا ہزاروں کی تعداد میں تھے لہذا یہ روایت متواتر ہو گئی۔ خود فریبی ہے اور دوسروں کو بھی۔ خالص دینے کی ناکام کوشش ہے کیونکہ اس حدیث

وردایت سے نقل کرنے والوں کی تعداد کا لحاظ کرتے ضروری ہے نہ کہ راوی و ناقل خواہ ایک ہی ہو۔ مگر سوچ پر بہت سے لوگ موجود ہوں تو اس روایت کو متواتر کہہ دیا جائیگا۔

(تخذ حسنیہ حصہ دوم ص 379)

سیالوی صاحب کے مذکورہ بیان میں تین باتیں قابل غور ہیں
نمبر 1 کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ تمام کتابوں میں لکھی ہوئی احادیث جھوٹی ہیں۔
نمبر 2 کیا حدیث مذکورہ کو ایک دو راویوں نے نقل کیا ہے۔
نمبر 3 کیا حدیث غدیر اہل سنت کی صرف دو تین کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔
اب ہم ان تمام باتوں کو علیحدہ علیحدہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ

تمام کتابوں کی احادیث جھوٹی ہیں

سیالوی صاحب کے شیخ الحدیث شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت پائے کے محدث مانے جاتے ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں اس طرح لکھتے ہیں
”احادیث صحیح مختصر نیست در صحیح بخاری و مسلم و ایشان اعتبار نہ کردہ اند تمام سخاوت را بلکہ بعض سخاوت کہ نزد ایشان بود بشرط ایشان نیز نیاوردہ اند چہ جائے مطلق سخاوت۔ بخاری گفت کہ نیاوردہ ام من در این کتاب مگر انچه صحیح است و نمیکویم کہ آنچه نیاوردہ ام در دے ضعیف است۔ و لا بد دریں ترک و اتیان وجہ تخصیص ترجیح خواہد بود از حیث صحت یا از حیث مقاصد دیگر۔ و حاکم ابو عبد اللہ کتابہ تصنیف کردہ است کہ نام او مستدرک نہادہ است یعنی آنچه در بخاری و مسلم از احادیث سخاوت فرد گذشت شدہ است آن راں تلافی

واستدراک نمودہ در این کتاب آوردہ بعض شرط نہیں و بعض شرط کے انہی ایشاں و بعض غیر شرط ایشاں و گفتہ است کہ ایشاں یعنی بخاری و مسلم حکم نہ کردہ اند کہ صحیح نیست احادیث غیر آنچہ ایشاں تحریر نہ کردہ اند در این دو کتاب۔ کتب معتبرہ کہ مشہور اند در اسلام عبارت اند از صحیح بخاری و مسلم و جامع ترمذی و سنن ابی داود و نسائی، و ابن ماجہ و نزد بعض موطا است بدل ابن ماجہ (ترجمہ المصنعات جلد اول ص 8 طبع نول کشور لکھنؤ۔)

ترجمہ: صحیح احادیث صرف بخاری و مسلم ہی میں منحصر نہیں ہیں اور ان دونوں نے تمام احادیث کو جمع نہیں کیا ہے۔ بلکہ بہت سی صحیح احادیث جو ان دونوں کی شرائط صحت احادیث کے مطابق خود ان کے نزدیک صحیح ہیں وہ بھی جمع نہیں کیں چہ جائیکہ مطلقاً عام صحیح احادیث کو کیا جمع ہوتیں۔

خود بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں سب صحیح احادیث ہی جمع کی ہیں اور بہت سی احادیث کہ صحیح تھیں انکو چھوڑ دیا ہے۔ اور مسلم کہتے ہیں کہ جو چہ میں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے سب صحیح احادیث ہیں اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو میں نے چھوڑ دی ہیں ضعیف احادیث ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ترک و اختیار میں ضرور کچھ وجہ خصوصیت تھی خواہ صحت کی وجہ سے ہو اور خواہ کسی اور مصلحت اور مقصد کی وجہ سے ہو۔ اور ابو عبد اللہ الحاکم نیشاپوری نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام مستدرک حاکم رکھا ہے یعنی جو صحیح احادیث بخاری اور مسلم نے چھوڑ دی ہیں ان کو دریافت کر کے اس میں جمع کیا ہے۔ ان میں سے بعض ایسی ہیں جو ان شرائط کے بموجب صحیح ہیں جو شرطیں نے صحت احادیث کی جانچ کے لئے مقرر کئے ہیں۔ بعض ایسی ہیں جو ان دونوں میں سے ایک کی شرائط کے بموجب صحیح ہیں۔ بعض ایسی ہیں جو دیگر محدثین کی شرائط صحت کی جانچ پر صحیح اترتی ہیں اور حاکم کہتے ہیں کہ خود بخاری و مسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو روایات و احادیث انہوں نے

استخراج نہیں کی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اسلام میں چھ کتب احادیث مشہور ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ ہیں بعض لوگ سنن ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو کہتے ہیں۔ (ترجمہ المصنعات جلد اول ص 8)

اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے تمام آئمہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں جن کی مرویہ احادیث پر ان کے مذہب کی اساس ہے اور وہ یہ ہیں

نمبر 1۔ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری
نمبر 2۔ ابو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم مشری
نمبر 3۔ ابو عبد اللہ مالک بن انس
نمبر 4۔ ابو عبد اللہ محمد بن اوریس شافعی
نمبر 5۔ امام احمد بن حنبل
نمبر 6۔ ابو داود سجستانی
نمبر 7۔ ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی
نمبر 8۔ ابو عبد الرحمن بن احمد بن شعیب نسائی
نمبر 9۔ ابو عبد اللہ بن یزید بن ماجہ
نمبر 10۔ ابو عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی
نمبر 11۔ ابو الحسن بن علی بن عمر الدارقطنی
نمبر 12۔ ابو بکر احمد بن محمد بن یحییٰ
نمبر 13۔ امام نووی محی الدین ابو ذر یاقوتی
نمبر 14۔ ابو الریح عبد الرحمن بن علی الجوزی

شیخ عبدالحق دہلوی کے مذکورہ بیان میں سیالوی صاحب کا جواب آگیا ہے: خود بخاری و مسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو روایات و احادیث انہوں نے استخراج نہیں کی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ترک و اختیار میں ضرور کچھ خصوصیت تھی اور ہر غیر جابہ دار اور معنف مزاج آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح احادیث کے ترک کرنے میں کیا وجہ خصوصیت اور کوئی مصلحت اور مقصد ہو سکتا تھا۔ اور وہ مصلحت و مقصد فضائل علی کو چھپانے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ علامہ سیالوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ خبر متواتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہ اہل سنت کی دو تین کتابوں میں منقول ہو۔ یا شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں اسکا ذکر ہو لہذا آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اعلان عدد پر سنیوں کی دو تین کتابوں میں

ہے یا کوئی مستند اور اہم کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اعلان غدیر نہ ہو۔

اہل سنت کی کتابوں میں اعلان غدیر کا بیان

سیالوی صاحب کے ملاحظہ کے لیے چند کتابوں کے نام لئے جاتے ہیں جن میں اعلان غدیر کا بیان ہوا ہے

- 1- صحیح ترمذی۔ 2- سنن ابن ماجہ۔ 3- خصائص نسائی۔ 4- مسند امام احمد حنبل۔
- 5- کنز العمال متقی۔ 6- جامع صغیر سیوطی۔ 7- نہایت ابن اثیر۔ 8- صواعق محرقة ابن حجر۔
- 9- تاریخ ابن کثیر۔ 10- کتاب الامامت والسیاست۔ 11- ریاض النضر۔
- 12- معارج النجات مرزا احمد۔ 13- نوادر الاصول عبد اللہ الرازی۔ 14- مشکات الاثر تہاوی۔
- 15- منہاج السنہ ابن تیمیہ۔ 18- فتح ہاری ابن حجر عسقلانی۔ 19- جواہر الحق ابن سہودی۔ 20- فیض القدر سناری۔ 21- مستدرک الحاکم۔ 22- مناقب ابن شمر۔
- آشوب۔ 23- تفسیر کشف البیان ثعالبی۔ 24- فصول الہدی ابن مبارک مالکی۔ 25- اشعیاپ لابن عبد البر۔ 26- اسباب النزول القرآن فی تفسیرہ یونانیا الموصول بلغ 27- روایت فی حدیث الولاہیت مسعود ابن ناصر بختانی۔ 28- کتاب المناقب لمغازنی۔ 29- دعاء الہدایۃ الی ادراج الموالادۃ عبد اللہ حسانی۔ 30- سراللعین غزالی۔ 31- زین العلی فی شرح حلقاتی احمد بن محمد العاصمی۔ 32- ریح الارز بخشیری۔ 33- فصول الاخبار وحشری۔ 34- کتاب خصائص علویہ محمد بن علی بن ابراہیم۔ 35- غلیۃ الہرام مروزی۔ 36- فضائل الصحاب مروزی۔ 37- کتاب المناقب اخطب خوارزم۔ 38- اسد الغابہ ابن اثیر۔ 39- کتاب اربعین فخر الدین رازی۔ 40- معراج الغیب فخر الدین رازی۔ 41- جامع الاصول فی حدیث الرسول ابن اثیر۔
- 42- کتاب مطالب السؤل ابن طلحہ۔ 43- خواص الامہ سبط ابن جوزی۔ 44- کتاب المطالب

محمد بن یوسف کجی۔ 45- کتاب تہذیب الاسماء نووی۔ 46- فرائد السلطین تہوینی۔ 47- تذکرہ الخلفاء دہمی۔ 48- مشکوٰۃ المصابیح ولی الدین الخطیب۔ 49- تحفہ المختصر فی اخبار البشر ابن الوروی۔ 50- رسالہ الاحار سیوطی۔ 51- درر السلطین محمد بن یوسف زرقانی۔ 52- النہایہ لابن کثیر۔ 53- اتنی المطالب محمد الجوزی۔ 54- مودت القرینی ہدائی۔ 55- تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی۔ 56- وقایع النعمان باخبار دارالمصطفیٰ۔ 57- تاریخ الخلفاء۔ 58- تاریخ روضہ الاحیاء۔ 59- مرقۃ شرح مشکوٰۃ۔ 60- کنوز الدقائق فی حدیث غیر الخلائق۔ 61- فیض القدر۔ 62- صراط السوی فی مناقب آل نبی محمد بن محمد علی الشیخانی القادری۔ 63- انسان العیون علی ابن ابراہیم بن احمد بن علی نور الدین۔ 64- لمعات شرح مشکوٰۃ شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔ 65- مدارج النبوة شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔ 66- قرۃ العینین شاہ ولی اللہ محدث۔ 67- ازالۃ الخفاء شاہ ولی اللہ محدث۔ 68- وسیلۃ النجات مولوی حسین۔ 69- مصباح السنۃ بغوی۔ 70- جمع بین الصحاح ابن زین بن حادیہ العبدی وغیرہ وغیرہ۔

سیالوی صاحب ملاحظہ فرمیں کہ اعلان غدیر کا بیان اہل سنت کی دو تین کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کوئی مستند و معروف کتاب ایسی نہیں جس میں اعلان غدیر کا بیان نہ ہو ہم نے سینکڑوں کتابوں میں سے صرف 70 کتابوں کے نام اوپر درج کر دیئے ہیں ان میں سے ایک کتاب کا حوالہ مشکوٰۃ سے آپ نے بھی اپنی کتاب تہذیب جلد دوم کے ص 375 پر دیا ہے۔

کیا حدیث غدیر ایک دوراویوں نے بیان کی ہے؟

سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دو راویوں کے یہ کہنے پر کہ پیغمبر نے سینکڑوں اصحاب کے سامنے یہ بیان کیا۔ وہ حدیث متواتر نہیں کہلا سکتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث

خدیجہ کو نیک دروہیوں نے بیان کیا ہے ہم نے اوپر جن کتابوں کے حوالے دیئے ہیں ان میں درج ذیل اصحاب پیغمبر نے حدیث خدیجہ کو روایت کرنا بیان کیا ہے۔

1 زید ابن ارقم۔ 2 براء بن عازب۔ 3 حضرت علی۔ 4 ابو ایوب انصاری۔ 5 بریدہ
الاسلمی۔ 6 ابو ہریرہ۔ 7 عبداللہ بن عمر۔ 8 طلحہ بن عبداللہ۔ 9 انس بن مالک۔ 10 سعد ابن
ابی وقاص۔ 11 عبداللہ بن عباس۔ 12 ابو الفضل عامر بن وائلہ۔ 13 ابو سعید
الخدری۔ 14 عمرو ابن العاص۔ 15 مالک بن حویرث۔ 16 حذیفہ بن اسید۔ 17 حذیفہ
بن اسید۔ 18 ابو طفیل عامر۔ 19 خزیمہ بن ثابت۔ 20 بکیر ابن سعد۔ 21 عدی بن
حاتم۔ 22 عقبہ بن عامر۔ 23 ابو یعلیٰ۔ 24 ابو ہشیم۔ 25 عمر ابن مروہ۔ 26 حوشبہ بن
جنادہ۔ 27 بریدہ بن حصیب۔ 28 عمر ابن الخطاب۔ 29 عامر ابن یعلیٰ۔ 30 ابن
نزہ۔ 31 عبداللہ بن یاسر۔ 32 جابر ابن عبداللہ۔ 33 حضرت فاطمہ۔ 34 حضرت
ابوبکر۔ 35 زبیر بن العوام۔ 36 عبدالرحمن ابن عوف۔ 37 عباس۔ 38 زید ابن ثابت۔
39 عبداللہ بن مسعود۔ 40 عمران۔ 41 عمار ابن یاسر۔ 42 ابو ذر
غفاری۔ 43 سلمان فارسی۔ 44 اسعد بن زرارہ۔ 45 خزیمہ بن ثابت۔ 46 بکیر ابن
حنیفہ۔ 47 حذیفہ بن الیمان۔ 48 سرور ابن الجندب۔ 49 عامر ابن ملجم۔ 50 خالد ابن
زید۔ 51 ثابت ابن قیس۔ 52 ہاشم ابن حبیب۔ 53 حبیب ابن خدیجہ۔ 54 ام سلمہ۔ 55 عقبہ
بن عامر۔ 56 ابو شریح الخزاعی۔ 57 ابو قتادہ۔ 58 ابو یعلیٰ۔ 59 عمر بن مروہ وغیرہ وغیرہ مذکور
70 کتابوں میں مذکورہ 60 کے قریب اصحاب پیغمبر سے حدیث خدیجہ کا روایت ہونا بیان
ہوا ہے ان میں خود اس روایت میں سیالوی صاحب نے نقل کی ہے براء بن عازب اور
زید ابن ارقم سے روایت ہونا بیان ہوا ہے۔ سیالوی صاحب بخندے دل سے خود کہیں کہ کیا
کوئی حدیث پیغمبر اس پایہ کی ہے اور اس تو اتر کے ساتھ اتنے صحابہوں سے بیان ہوئی ہے۔

حدیث خدیجہ کے تو اتر کے بارے میں

محمد شین اہل سنت کا بیان

سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر نہیں ہے لیکن اکثر بزرگان اہل سنت
نے دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ یہ حدیث خدیجہ متواتر ہے چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی
کتاب سیف مسلول میں لکھتے ہیں۔

حدیث بریدہ بن حصیب وغیرہ جماعتی از صحابہ روایت کی گئی کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم در خدیجہم کہ جائے است میان کہ وہ یہ خطبہ خواندہ گفت۔ یا ایہا الناس ان
اللہ مولائی وانا مولی المومنین وانا اولی بہم من انفسہم فمن کنیت مولاه
فہذا مولاه اللہم وال من والاد و عادی من عادیہ۔ یعنی علیا اس حدیث بدرجہ صحت
جگہ بدرجہ تواتر رسیدہ وہی کس از اصحاب متفق علی ابن ابی طالب، ابوالجوب، زید ابن ارقم،
براء بن عازب، عمر دکن مروہ ابو ہریرہ، و ابن عباس، عمار و ابن یزید۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱

سہان میں سے کچھ یہ ہیں۔ علی ابن ابی طالب، ابو ایوب، وزید ابن ارقم، عروہ بن عازب و عمرو بن مرہ۔ ابو ہریرہ، دابن عباس، جریر ابن عبداللہ البجلی، مالک ابن حویرث و ابو سعید خدری۔ ابو ظہیر۔ و حذیفہ بن اسید۔ وغیرہ اور جمہور محدثین نے روایت کو اپنی کتب صحاح و سنن اور مسانید میں روایت کیا ہے۔

اور شمس الدین ابو الخیر محمد ابن علی نے اپنی کتاب اسنی المطالب میں اس طرح لکھا ہے۔ "هذا حديث حسن من هذا الوجه صحيح من وجوه كثيرة نوافر عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو متواتر ايضا عن الهني صلي الله عليه وسلم رواه الجهم الغفيري عن الجهم الغفيري ولا عبرت لمن حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم وقد ورد عن ابو بكر الصديق و عمر ابن الخطاب الخ (اسنی المطالب ص 43)

حدیث غدیر حسن ہے اور کئی وجوہ سے اس کا صحیح ہونا ثابت ہے امیر المومنین علی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور جناب رسول خدا سے بھی اس کی روایت متواتر ہے اس کو علماء و محدثین کے جم غفیر نے صحابہ کے ایک جم غفیر سے روایت کیا ہے اور جو شخص اسکی تضعیف کرے وہ قائل اقتدار نہیں ہے۔ کیونکہ اسکا ایسا کرنا اسکی تم طمی کی وجہ سے ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اور عمر ابن الخطاب نے اور آخر تک 30 صحابہ نے (روایت کرنا بیان کیا۔

اور جلال الدین اپنی کتاب اربعین میں لکھتے ہیں اقوال متواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایضاً رواہ جمع کثیر و جم غفیر عن الصحابة یعنی میں کہتا ہوں کہ حدیث غدیر حضرت علی اور جناب رسول خدا دونوں سے تواتر کیا تھو مروی ہے اور اس کو صحابہ کی ایک کثیر جماعت نے اور جم غفیر سے روایت کیا ہے۔

یہ اہل سنت کے بزرگ علماء و محدثین کے بیانات ہیں جنہوں نے صحابہ کے ایک جم غفیر سے روایت کرنا بیان کیا ہے۔ اور اس حدیث کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا اور بعض نے یہ تک کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح اور متواتر نہیں تو پھر کوئی بھی حدیث صحیح و متواتر نہیں ہے۔ ہم نے سابقہ اوراق میں تقریباً 60 صحابہ سے اس روایت کو روایت کرنا بیان کیا ہے۔ اور 70 محدثین کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ لیکن علامہ احنی نے اپنی کتاب فہرست حدیث غدیر کو ایک سو دس 110 اصحاب و غیرہ سے اور 84 تابعین سے اور 360 علماء سے اور مشہور کتب اسلامی سے اسناد و مدارک کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہے کہ مذکورہ حدیث قطعی ترین متواتر احادیث میں سے ہے اور اگر کوئی شخص ایسی حدیث و روایت کے قطعی و یقینی ہونے میں شک کرے تو پھر وہ کسی بھی متواتر حدیث کو قبول نہیں کر سکتا۔

النبی اولی بالمومنین کا صحیح کا مفہوم

یالوی صاحب نے اپنی کتاب تہذیبہ حصہ دوم میں صفحہ 375 پر امیر بن ضہیل سے کتاب مشکوٰۃ کے حوالہ سے جو روایت خود نقل کی ہے اس میں اس طرح لکھا ہے کہ: "لقال النسم تعلمون اسی اولی بکل مو من من نفسه قالو ابلی فقال اللهم من کنست مولاه فعلی مولاه" اسکا ترجمہ یالوی صاحب نے یوں کیا ہے کہ: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا تو فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں سب مومنین سے ان کے ارواح و نفوس سے بھی زیادہ قریب ہوں اور قرآنی آیت النبی اولی بالمومنین کا صحیح مفہوم کو منوان بنا کر یوں لکھا ہے کہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس جملہ میں آپ کی

خلافت و امارت عیان کی جارہی ہے۔ سیالوٹی صاحب نے حدیث غدیر میں واقع لفظ اولیٰ کا
معنی یہ کیا کہ۔ میں سب مومنین سے ان کے ارواح و انگوٹوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔

اور آیت میں واقع لفظ اولیٰ کا معنی یہ کیا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے ساتھ ان
کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

لیکن لغت کی معروف کتاب مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی نے جس
کا ترجمہ حواشی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عہدہ فیروز پوری نے کیا ہے۔ مولیٰ اور اولیٰ کے
معنی اس طرح لکھے ہیں۔

المولیٰ کاللفظ لکی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غلام کو آزاد کرنے والا۔ آزاد شدہ غلام۔ حلیف
۔ ہم زاد۔ پڑوسی اور ہر وہ شخص جو دوسرے کے معاملہ کا دالی ہو وہ بھی اس کا مولا کہلاتا ہے۔
فلان اولیٰ بکذا۔ فلاں اس کا زیادہ حقدار ہے۔

”النبی اولیٰ بالمومنین من انفسهم“ (۲۳۳-۶)

تغییر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ (مفردات القرآن امام راغب
اصفہانی ترجمہ شیخ الحدیث ص 1144)

اور تفسیر البیان میں اولیٰ کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے۔ ”آخر اللہ تعالیٰ ان
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اولیٰ بالمومنین من انفسهم، بمعنی احق
بتدبیرهم و ان یختار و اما دعاهم الیہ، و احق ان یتحکم فیہم بما لا یتحکم
بہ الراحہ فی نفسہ لو جوب طاعتہ النبی مقرونة بطاعة اللہ و هو اولیٰ ر
احق من نفس الانسان، لانہا دعته الی اتباع الہوی و لان النبی صلی اللہ
علیہ وآلہ لا یدعون الا الی طاعة اللہ و طاعة اللہ اولیٰ ان یختار علی طاعة
غیرہ“ (تفسیر البیان جلد 8 صفحہ 317)

یعنی اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ یقینی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے اوپر
خود ان کے نفسوں سے اولیٰ ہیں یعنی ان کے امور کی تدبیر کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اور یہ
کہ وہ انہیں جس امر کے لئے دعوت دیں اسی کو اختیار کریں اور وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس
بات کا کہ ان پر حکم چلائیں اس امر کے لئے جس کے لئے کوئی بھی خود اپنے نفس کے لئے
حکم نہیں کر سکتا، انکی اس اطاعت کے وجوب کی وجہ سے جو خدا کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی
ہے اور وہ نفس انسان سے زیادہ اولیٰ اور احق ہیں کیونکہ نفس انسانی اکثر خواہشات نفسانی کی
طرف دعوت دیتا ہے۔ اور اس سبب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت نہیں دیتے مگر
اطاعت خدا کی طرف اور اللہ کی اطاعت اولیٰ ہے اس سے کہ فیر کی اطاعت کی جائے۔

قرآن کریم اس معنی کی تائید کرتا ہے کہ کسی انسان کو خود اپنے نفس یا اپنی ذات پر
رسول کے حکم کے مقابلہ میں حکم چلانے کا اختیار نہیں ہے جیسا کہ ارشاد ہوا
”وما کان لمومن ولا مومنة ان یقضی اللہ ورسولہ امراً ان یتکون لہم
الخیرة من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضلّ صلاً مبیناً“

(الاحزاب-36)

اور نہ کسی ایماندار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ ہی کسی ایماندار عورت کو، کہ جب
خدا اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیدیں۔ تو ان کو اپنے اس کلام میں کوئی بھی اختیار رہے۔ اور
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کلمہ کلمہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔

اسی لئے امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں النبی اولیٰ بالمومنین من
انفسہم کا معنی یہ لکھا ہے کہ: تغیر مومنوں پر انکی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں لہذا مولیٰ
کثیر المعنی ہونے کے باوجود دوسرا کوئی معنی یہاں پر پورا نہیں اترتا سوائے اس کے ہر وہ شخص
جو دوسرے کے معاملہ کا دالی ہو۔ ”مولى بکذا“ (مفردات امام راغب ص 1144)

خلافت و وصایت و ولایت و امامت کا فرق

خلافت: ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے خلافت کے موضوع پر سجدہ کتاب نکالی ہے اور پھر پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ خلیفہ یا خلافت۔ خلف سے مشتق ہیں جس کے لغوی معنی کسی کے پیچھے آنا ہے اور قرآن کریم میں یہ لفظ دو طرح سے استعمال ہوا ہے ایک الارض کے لاحقہ کے ساتھ جیسا کہ فی الارض خلیفہ اور خلیفہ فی الارض اور خلافت فی الارض وغیرہ۔ ان سب کا استعمال یا تو کسی کے بدلنے کے بعد آیا ہے جیسے آدم جو فرشتوں کے وائس جانے یا جنوں کے زمین سے بے دخل کئے جانے کے بعد زمین پر آباد ہوئے یا داؤد علیہ السلام جالوت کے قتل ہونے کے بعد اور حضرت طالوت کے وفات پانے کے بعد ان کے پیچھے زمین میں آباد ہوئے یا قوم نوح قوم عاد قوم ثمود پر عذاب کے بعد جو لوگ انکی جگہ آباد ہوئے وہ انکے خلفاء یا خلافت ہوئے۔

دوسرے کوئی اپنی نیابت میں کسی کو اپنی جگہ اپنا کام کرنے کے لئے اپنا جانشین مقرر کرے جیسا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر کے اور اپنی جگہ وہ کام انکے سپرد کیا جو انہوں نے کرنا تھا اور فرمایا اخلقنی فی قومی و اصلح۔ اسی لئے جب حضرت ابوبکر سے کسی نے السلام علیک یا خلیفہ رسول اللہ کہہ کر سلام کیا تو آپ نے سختی سے روکا کہ مجھے خلیفہ رسول مت کہو کیونکہ کسی کا خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو اسے کام کرے جیسا کہ خلیفہ بنا ہے۔ (صواعق مرقہ ابن حجر)

اور حضرت عمر ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ میں کیا ہوں؟ آیا میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں۔ سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں کیا ہوں کیا میں بادشاہ ہوں۔ آخر اپنا لقب امیر المومنین رکھ لیا کیونکہ یہ دونوں حضرات جانتے تھے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن جب

نئی امیہ کے دور میں اصحاب کی شان میں حدیثیں گھڑنے لگا آغا۔ اور حضرت علی کو اپنا خلیفہ کہا تھا۔ اور اپنے بعد بارہ خلفاء کی پیشین گوئی کی تھی۔ ہر برس راتہ اذانے والے کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا اور اول کے چار خلفاء۔ امیر المومنین خلیفہ مشہور کر دیا۔ پھر معاویہ اور یزید جیسے بھی خلیفہ بن گئے۔ پس ہر سال اذانے والے خلیفہ کہنا نئی امیہ کی ایجاد ہے۔

وصایت: وحی سے ہے اور وحی وہ ہوتا ہے جو موصی کے قائم مقام ہو کر اسے اس کا کام کرے چنانچہ اس بارے میں مستند احادیث میں حضرت علیؑ اور ان کے بعد آنے والے ائمہ اہل بیت کو وحی کہا گیا ہے۔ چند احادیث اس طرح ہیں

نمبر 1 عن عباہ بن ربیع رضی اللہ عنہ مرفوعاً انا سید النبیین و علی سید الوصیین ان الوصیانی بعدی اثنا عشر اولہم علی و آخرہم القائم السہدی (مودۃ القرنی سید علی ہمدانی مودۃ العاشرہ)

یا ایچ المودۃ مطبوعہ اسلام بول باب 58

ترجمہ: عباہ بن ربیع کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا نے کہ میں نبیوں کا سردار ہوں اور علیؑ وصیوں کا سردار ہے۔ میرے وحی میرے بعد بارہ ہیں انکا پہلا علیؑ ہے اور آخری محمدی قائم ہے۔

نمبر 2 عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی علیہ و آلہ وسلم لکل نبی وصی و وارث وان علیاً وصی و وارثی۔

ترجمہ: بریدہ کہتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدا نے کہ ہر ایک نبی کا ایک وصی اور وارث ہوتا ہے اور علیؑ میرا وصی اور وارث ہے۔

نمبر 3 عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم لما عقد المرحاة بين اصحابه قال هذا علي بن ابي طالب
والاخيرة روصى في امي و وارث علمي ۱۱ فاضی دینی " عمر ابن الخطاب کہتے
ہیں کہ جب عقد مواخات قائم کیا تو جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ علیؑ میرا امی و پیا
آخرت میں ہے۔ اور امت میں میرا امی ہے میرے علم کا وارث ہے یہ میری ذمہ داریاں
ادا کریگا۔

نمبر ۱۔ سید علی ہمدانی مودۃ القربی مودۃ الرابع والسادس۔

نمبر 2۔ ینایع المودت مطبوعہ اسلام بول میں 248-251 - 78-79-232

'ہمیں امید ہے کہ محمد اشرف سیالوی صاحب اس روایت کو یہ کہ کر رد نہیں کریں گے
کہ چونکہ حضرت عمر شہید تھے لہذا ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ یہ حدیث کہ علیؑ میرا امی ہے
بزرگ علمائے اہل سنت اور محدثین و مورخین اہل سنت کی متعدد چھٹیوں میں بھی بیان
ہوئی ہے۔

نمبر 3۔ وسیلۃ النجات مولوی محمد تبیین

نمبر 5۔ کتاب السبعین فی فضائل امیر المومنین الحدیث الثامن

نمبر 6۔ مطالب السؤل بحمد علیؑ ص 40

نمبر 7۔ تاریخ طبری الجزء الثانی ص 217

نمبر 8۔ کنز العمال متقی الجزء السادس ص 154 حدیث 2570

نمبر 9۔ ریاض النضر الجزء الثانی باب الرابع فصل السادس ص 178

نمبر 10۔ تفریح الاحباب ص 314-320

نمبر 11۔ مستدرک الحاکم الجزء الثالث ص 135

نمبر 12۔ رد المحتار جلد دوم ص 278-279

نمبر 13۔ تاریخ ابی الحداد الجزء الاول ص 116

نمبر 14۔ تاریخ حبیب السیر جلد اول ص 28

نمبر 15۔ بیہد ابن جوزی تاریخ خواص ص 28

نمبر 16۔ قول المستحسن مولی حسن الزمان

نمبر 17۔ کتاب المناقب الخ ص 111-110-10

نمبر 3۔ ولایت : ولایت سے ولی مشتق ہے اور لفظ ولی اگرچہ کثیر المعنی ہے لیکن جہاں

نے جہاں بھی لفظ ولی حضرت علی کے لئے استعمال کیا ہے اسے لفظ "مؤمن بعدی" کے

ساتھ مقید کیا ہے۔ لہذا من بعدی کی صورت میں کسی طرح بھی دوست کے معنی نہیں آتے ہیں

ترمذی میں یہ حدیث اس طرح آئی ہے۔ "علیہا منی وانا منه وھو ولی

کل مؤمن من بعدی" (ترمذی شریف باب فضائل علی)

یعنی علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور وہ ہر مؤمن کا ولی ہے میرے بعد۔

اسکا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ علیؑ اب اس وقت مؤمنوں کا ولی نہیں ہے اگر ولی کے

معنی دوست ہوں تو یہ بات غلط ہوگی پس قطبہ اکرم صلعم نے ان احادیث کے ذریعہ یہ

اعلان کیا ہے کہ علیؑ میرے بعد مومنین کا ولی و سرپرست و حاکم ہے حدیث ولایت کو اہل سنت

کے من محدثین و مورخین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اگلے نام یہ ہے۔

نمبر 1۔ مسند ابی داؤد ص 111 حدیث 829 ص 360 حدیث 2752

نمبر 2۔ مسند امام احمد حنبل الجزء الاول ص 331 الجزء الرابع ص 431, 164

نمبر 3۔ خصائص نہائی ص 42

نمبر 4۔ مسند ابی یعلی ص 307

نمبر 5۔ مسند الحاکم الجزء الثالث ص 111-110-128-134-135

نمبر 6۔ الاستیعاب لارین عبد البر ص 470

نمبر 7۔ مطالب السؤل ابن طلحہ ص 58

نمبر 8۔ کفایت الطالب محمد یوسف الخلی باب التاسع عشر ص 42

نمبر 9۔ ریاض النضر وحبیب الدین طبری الجزء الثالث فی فصل السادس ص 107-171-204

نمبر 10۔ میزان الاعتدال ذمعی الجزء الاول ص 190 ترجمہ جمعہ بن سلیمان

نمبر 11۔ مودۃ القربی جلدانی مودۃ السامیہ۔

نمبر 12۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری الجزء الثامن من 53

نمبر 13 اصحاب فی تمیز الصحابہ ترجمہ علی

نمبر 14۔ کنز العمال متقی الجزء السادس من 152-154-155-159-396-398-399

نمبر 15۔ مرآۃ شرح مشکوٰۃ ماعلی قاری

نمبر 16۔ کنوز الحقائق عبد الرؤف المنادی

نمبر 17۔ المہدایۃ النہایۃ ابن کثیر الجزء اسابع من 338-343-344-345

نمبر 18۔ اسد الغاب ابن الاثیر جلدی۔

نمبر 19۔ مضاجع السنن ان تیسیمہ الجزء الثالث من 8

نمبر 20۔ سیرۃ النخلیہ الجزء الثالث من 309

نمبر 21۔ وسیلۃ الی نبوات مولوی محمد تبیین من 96

نمبر 22۔ القول المستحسن مولوی حسن الزمان من 214-215

نمبر 23۔ نزول الابرار من 22

نمبر 24۔ قرۃ العین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی من 208

نمبر 25۔ نتائج المودۃ شیخ سلیمان قندوزی بلغی باب الرابع من 33

نمبر 4۔ امامت۔ ہم سابق میں اس موضوع پر مفصل لکھ آئے ہیں لہذا وہاں رجوع

کریں اس کے علاوہ ایک مفصل کتاب "امامت قرآن کی نظر میں" تصنیف کی جو چھپ چکی

ہے لہذا اسکا مطالعہ کریں۔ لیکن خلیفہ اور وصی دونوں کے لئے تمام احادیث میں خلیفہ ہی آیا

ہے۔ اور خلفائی آیا ہے۔ اور وصی آیا ہے۔ اور اوصیائی آیا ہے اور حضرت عمرؓ کی روایت

سے وصی کا معنی واضح ہے کہ وہ بھی پیغمبر کے علم کا وارث اور انکی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔

اور حضرت موسیٰ کی طرف سے حضرت یارون کو خلفی میرے جانشین بن کر میری نیابت میں میرے فرائض ادا کرو۔ سے واضح ہے کہ جب کوئی کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے تو وہ اسے اپنی ذمہ داریاں سپرد کرتا ہے یہی بات علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی میں لکھی ہے۔ ایک اور اہم نکتہ قابل غور یہ ہے کہ پیغمبر نے بارہ کے بارہ کو خلفائی کہا ہے یعنی میرے خلفاء اور بارہ کے بارہ کو اوصیائی کہا ہے یعنی میرے اوصیاء انکی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام وہ فرائض ادا کرتے تھے جو خود پیغمبر نے کئے تھے۔ یعنی اگر پیغمبر زندہ رہتے تو وہ یہ کام کرتے رہتے اور پیغمبر کی وفات کے بعد انکا کام انہوں نے ادا کرتا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ وہ میرے علم کے وارث ہیں اور میری ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں۔ ایک اور نکتہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ یا خلفائی اور وصی یا اوصیائی میں زمانہ کی قید نہیں ہے بلکہ ان ہذا الہی و وصی و خلیفۃ لیکم فلاسوا لہ و اطیعوا میں انکی خلافت اور وصایت یعنی اپنا خلیفہ ہونے اور اپنا وصی ہونے کا اعلان کرتے ہی انکی بات ماننے اور اطاعت کرنا حکم دیا۔ پس آنحضرت کی حیات ہی آپ کے خلیفہ اور وصی ہیں اور آنحضرت کا تبلیغ میں ہاتھ بٹانے والے ہیں اسی لئے بعض احادیث میں آپ کے لئے وزیر کی میرا ہاتھ بٹانے والا کا لفظ بھی آیا ہے۔ اسکے برخلاف ولایت و امامت میں ہر جگہ یہ کہا ہے کہ "ہو ولیکم من بعدی یا ہو ولی کل مؤمن من بعدی"۔ یعنی اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے بعد تمہارا ولی و سرپرست و حاکم ہوگا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اب تمہارا ولی نہیں ہے اب اس وقت میں ہوں یعنی خود آنحضرت ہیں حضرت علیؓ کے بھی اور تمام مسلمانوں کے بھی لیکن من بعدی "میرے بعد" علیؓ تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے یعنی خلیفہ ہی اور وصی یا خلفائی اور اوصیائی کی طرح دینی نہیں کہا بلکہ ولیم کہا اور خلیفہ ہی اور خلفائی اور وصی اور اوصیائی کی طرح غیر متعین نہیں کہا بلکہ من بعدی کی قید لگائی اسی طرح امامکم من بعدی کہا یعنی

اب اس وقت میں امام ہوں میرے بعد علی امام ہیں اور علی کے بعد ان کے گیارہ فرزند امام ہیں۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ آنحضرت کی ختم نبوت و رسالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نبی نہیں رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب قیامت تک آپ ہی کی شریعت نافذ رہے گی۔ لہذا یہ خود آنحضرت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیامت تک لوگوں کو احکام شریعت تعلیم کریں اور چونکہ موت حتمی ہے لہذا اپنے بعد کے لئے اس چیز کا انتظام کریں کہ کوئی آپ کی نیابت میں قیام کر رہے ہو احکام شریعت کی تعلیم کے سلسلہ میں آپ نے انجام دینا تھا۔ بتائیں آپ کے خلیفہ اور وصی کا ہونا ایک لاکھ دیکھ سو چوبیس ہزار انبیاء کے خلفاء و اوصیاء کی نسبت زیادہ اہم اور زیادہ ضروری تھا۔

اعلان غدیر کی اہمیت و خصوصیت

علامہ سیالوی صاحب کا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ غدیر خم کے مقام پر پیغمبر اکرم نے جو اعلان کیا وہ خلیفہ بافضل کا اعلان تھا۔ ہمارے اب تک کے بیان سے ان پر واضح ہو گیا ہو گا کہ پیغمبر حضرت علی کی خلافت بافضل کا اعلان تو اپنی رسالت و نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی دعوت ذوالعشیرہ میں بافضل فرما چکے تھے اور 23 سال کے عرصہ میں اتنی مرتبہ اپنے خلیفہ اور وصی اور بارہ خلفاء اور بارہ اوصیاء کا اعلان کر چکے تھے کہ جن سے اہل سنت محدثین و مفسرین اور سیرت نگاروں کی کتابیں جھٹک رہی ہیں اور ان بارہ کے امام ہونے کی ہادی ہونے منصوص من اللہ ہونے اور مصحوم عن الخطا ہونے اور اپنے بعد کے لئے ولیم یعنی تمہارا حاکم ہونے کا بارہ اعلان کر چکے تھے۔ اعلان غدیر کی خصوصیت یہ ہے کہ حج کے موقع پر من "کل فج عقی" مملکت اسلامی کے آخری حدود

تک سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اور غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ میدان اور لقی و لقی صحرا تھا اور ایک چوراہے پر واقع تھا۔ یہاں سے شرقی طرف وادی جانے والوں نے جدا ہوا تھا۔ مغرب کی طرف مصر وغیرہ مغربی اسلامی ممالک کی طرف جانے والوں نے جدا ہونا تھا جنوب کی طرف یمن والوں نے جدا ہونا تھا اور شمال کی طرف مدنیہ والوں نے جانا تھا لہذا ایسے اہم مقام پر جہاں سے اسلامی سلطنت کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لوگوں نے جدا ہونا تھا پڑاؤ ڈالا۔ جو آگے چلے گئے تھے انہیں بابا گیا جو پیچھے تھے انکے آنے کا انتظار کیا گیا۔ اور ساری مملکت کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے بچے ہوئے صحرائیں پالانوں کا منبر بنایا گیا تاکہ اس کے اوپر سے سب لوگ آپ کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ کا آغاز کیا اگرچہ کسی نے بھی سالم خطبہ نقل نہیں کیا ذرتے ذرتے کسی نے ایک فقرہ لکھا "من سمع مولیٰ فعلى مولیٰ" کسی نے دو فقرے لکھے کسی نے کوئی فقرہ لکھا کسی نے کوئی فقرہ لکھا لیکن "من سمع مولیٰ فعلى مولیٰ" سب نے لکھا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے معنی میں مخالفت یا جاسکے۔ لیکن ایک ایک دو فقرہ صرف جب ملا کر پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اپنے اس خطبہ میں پہلے حمد و ثنائے الہی بیان کی پھر اپنی موت کی خبر دی اور صاف کہا کہ اب مجھے عالم بقا کو سدھار جانا ہے پھر حدیث نقلیں بیان کی کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عزت اہل بیت اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ پھر اپنے اولی ہونے کا اقرار لیا اور سب سے یہ اقرار لینے کے بعد کہ میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں حضرت علیؑ کا بازو تھا ان کے سر پر تمام جانشین ہاتھ رکھا اور انہیں بندہ کر کے ملک کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لوگوں کو حضرت علیؑ کا دیدار کرایا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علیؑ مولا ہے، اعلان مولایت اودنے کے

ساتھ ہی تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی اصحاب پیغمبر نے فردا فردا حضرت علی کو مبارک باد دی حضرت عمر کی طرف سے مبارکباد دینے کا بیان خصوصیت کے ساتھ جن کتابوں میں آیا ہے وہ اوپر بیان ہو چکی ہیں

اہل سنت کے تمام بزرگ محدثین و مورخین و مفسرین اور سیرت نگاروں کے جانوں سے اب تک جو کچھ ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنا خلیفہ بلا فصل اور دھبی ہونے کا اعلان تو حضرت علیؑ کے لئے دعوت ذوالعشرہ میں اپنے اعلان نبوت و رسالت کے ساتھ ہی بلا فصل کر دیا تھا اور ان کے خلیفہ ہونے دھبی ہونے امام ہونے ہادی ہونے و نیکم ہونے کا وہاں لکھا گا ہے بگا ہے بعض اصحاب کے سامنے و چند لوگوں کے سامنے کرتے رہتے تھے۔ اب عند یختم کے مقام پر ”فج عقیق سے“ ”دور و از مقامات سے“ ملک کے گوشے گوشے سے اور سلطنت کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے ان باتوں کا جن کا آج تک مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بیان کرتے رہے تھے اسکا اعلان ساری سلطنت کے لوگوں کے سامنے لقی و دوقی صورا میں کھلے عام! نیکے کی چوٹ کر دیا جائے اور ان کو یہ تاکید کر دی جائے کہ ”فلیبلغ الشاهد الغائب“ جو لوگ آئے ہو لیکن وہ یہ اعلان دوسرے لوگوں تک بھی پہنچادیں۔

امام غزالی کا محاکمہ اور سیالوی صاحب کی تاویلیں

امام غزالی کا بیان سابق میں گذر چکا اس کو دیکھ کر سیالوی صاحب نے عقاب تاویل کی ہیں لیکن امام غزالی نے یہ محاکمہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر کے مبارکباد دینے پر کیا ہے۔ یہ مبارکباد صرف حضرت عمرؓ نے ہی نہیں بلکہ تمام اصحاب نے دی تھی اور مبارکباد کسی اہم بات پر دی جاتی ہے کسی منصب کے اعلان پر ہی دی جاتی

ہے لہذا انہوں نے محاکمہ کیا کہ حضرت عمرؓ کی اس مبارکباد سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرت کے اعلان کے بعد حضرت علیؑ کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور ان کو حاکم مان لیا تھا اور ساری دنیا تو اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ سیالوی صاحب کی ہر غلط سلسلہ تاویل کو قبول کر لے اور یہ سمجھتا کر لے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علیؑ دوست ہے اور پیغمبر ابو بکر اور عمر کے دوست تھے لہذا پیغمبر نے یہ اعلان کیا تھا کہ علیؑ بھی ابو بکر عمر کا دوست ہے۔ (تقدیم حسینہ مولانا اشرف سیالوی ص 374-375)

(رسالہ مذہب شیعہ قمر الدین سیالوی ص 80)

اور جب اسکا واضح مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے حضرت علیؑ کی چاشنی اور حکومت کا کھلے عام اعلان کیا تھا اور حضرت عمرؓ نے امیر المؤمنین حضرت علیؑ کو مبارکباد دی تھی۔ اور جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بارے میں ہر غیر جانبدار مہربان کہے گا کہ پھر خواہشات نفسانی کی وجہ سے انقلاب برپا کر دیا گیا اور دنیا کی محبت نے پیغمبر کے اعلان کو پس پشت ڈال دیا اور حضرت عمرؓ کا پیغمبر اکرمؐ کی مخالفت کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، وہ ساری عمر اسی ہر بات پر اور پیغمبر کے ہر کام پر اعتراض کرتے رہے اور ان کی مخالفت کرتے رہے ثبوت کے لئے سابقہ صفحات کا پھر مطالعہ کر لیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی غلط طرفداری کرنے والے پیغمبر کو تو غلط کارمانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ جن کے معصوم ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور حضرت عمرؓ کو معصوم نہ ماننے کے باوجود ان کی کسی غلطی کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اصحاب پیغمبرؐ جن کے بارے میں طالب دنیا ہونے کی قرآنی شہادت موجود ہے دنیا کی طلب میں انقلاب برپا کرنے کی بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے۔

کو نسا حق مارا گیا اور کیا چیز غصب ہوئی؟

سیالوی صاحب کا تختہ حسینہ حصہ دوم میں ایک عنوان یہ کہ "منصب امامت کا قائل انتقال ہے تو نصب کیونکر ہو گیا" (حصہ دوم ص 139 تختہ حسینہ) اس عنوان کے تحت سیالوی صاحب نے حضرت علی کے چہ اقوال مندرجہ الامامیہ سے نقل کئے ہیں جن میں حضرت علی نے اپنے حق کے چھینے جانے کا برملا اظہار کیا ہے۔ آخری قول نمبر 6 اس طرح ہے۔
 "الہما ظلمانا حقنا" ان دونوں نے ہمارے حق بطور ظلم اور جبر اور قہر سے لیا وغیرہ وغیرہ
 اس کے جواب میں سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ:

"العرض جفتی رواہ امت اس مضمون کی ہیں یا وہ سب غلط ہیں اور یا پھر یہ دو کوئی غلط ہے کہ اس منصب میں منتقلی متصور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب آپ کی امامت آپ کے پاس رہی تو ظلم کیسے ہو گیا؟ جب امامت آپ سے چھین نہ سکی تو اس امر کا دوسری جگہ انتقال کیسے پایا گیا۔ (تختہ حسینہ حصہ دوم ص 140)

اہل سنت کے اکثر علماء امامت و خلافت و وصایت و ولایت کو گنڈے کرتے ہیں اور ان سب کو ایک ہی معنی میں سمجھتے ہیں چنانچہ سیالوی صاحب کے دماغ میں بھی یہی تصور ہے چونکہ ہم نے سابقہ عنوان میں امامت و خلافت و وصایت و ولایت کے حقیقی کافرق بیان کر دیا ہے لہذا اس سے بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ امامت و خلافت و وصایت و ولایت کے ایک معنی نہیں ہیں۔ امامت و خلافت و وصایت وہ مناصب ہیں جو نہ کسی کے چھیننے سے چھین سکتے ہیں نہ عوام کے دینے سے کسی کو مل سکتے ہیں کیونکہ امامت وہ منصب ہے جسے خدا لوگوں کی ہدایت کے لئے مقرر کرتا ہے۔ اور ہدایت دینا چونکہ صرف خدا کی ذمہ داری ہے لہذا امام بھی وہی مقرر کرتا ہے یہ غلط فہمی اس لئے پیدا ہوئی کہ اہل سنت کے اکثر علماء نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو برسر اقتدار آجائے وہ امام ہے۔ جیسا کہ خلافت زانی نے شرح مقاصد میں لکھا ہے ہم اس کا مفہوم اردو میں بطور خلاصہ لکھتے ہیں جو اس طرح ہے کہ:

"امامت معتقد ہو جاتی ہے قہر و ظلم سے پس اگر کوئی شخص لوگوں کو مغلوب کر لے تو وہ امام بن جاتا ہے چاہے وہ فاسق و جاہل ہی ہوا سکے بعد لکھتے ہیں "پھر اس کے بعد کوئی دوسرا شخص آجائے اور اس غالب کو مغلوب کر لے تو وہ مغلوب ہونے والا معزول ہو جائیگا اور غالب آئے والا امام ہو جائیگا۔ (شرح عقاید ملا قنطارانی)

اور ہمارے آئمہ علیہم السلام قرآن کی سند کی رو سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی نیابت میں ہادیان خلق ہیں اور جسے خدا ہادی بنائے اس سے اس کے منصب ہدایت کو کون چھین سکتا ہے اسی طرح وہ خلافت جو مصلحت الہی سے کسی کے مرنے یا عذاب الہی سے ہلاک ہونے کے بعد ہو وہ کوئی منصب نہیں ہے بلکہ یہ کسی جگہ آباد ہونے کے معنی میں ہے اور وہ خلیفہ جسے کوئی شخص نبی ہو یا رسول اپنی جگہ خود اپنی کوئی ذمہ داری سپرد کر کے اپنا نائب بنائے کہ وہ میری جگہ میرا فرض ادا کرے اور کوئی بھی شخص اپنا کام اسی کو سپرد کرے گا جس میں وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا کام انجام دینے کی صلاحیت و قابلیت و استعداد ہے اور صلاحیت و قابلیت و استعداد چھینی نہیں جاسکتی ہے اسی وجہ سے جب حضرت علی کو بیعت کے لئے طلب کیا گیا اور قنقلہ نے آکر یہ کہا کہ خلیفہ رسول آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا "قال یدعوک حلیفۃ رسول اللہ قال علی بسر یع ما کذبتم علی رسول اللہ لرجع قنقلہ و ابلغ الرسالۃ قال ابو بکر لقنقلہ عد الیہ فقل امیر المؤمنین یدعوک لتابع فجاہ قنقلہ فابلیغ الرسالۃ" (امامت والسیاست ص 33)

قنقلہ نے کہا کہ آپ کو خلیفہ رسول بلا رہے ہیں علی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ قنقلہ نے دایسے آکر علی کا پیغام ابوبکر کو دیا پھر ابوبکر نے قنقلہ اپنے غلام سے کہا کہ تو پھر جا اور انہیں کہ کہ امیر المؤمنین آپ کو بیعت کے لئے بلا رہے ہیں پس قنقلہ نے ابوبکر کا یہ پیغام علی کو پہنچایا۔

حضرت علیؑ کے بیان سے ثابت ہوا کہ آپ نے جو حضرت ابو بکرؓ کے یہ کہنے پر کہ خلیفہ رسول اللہ ﷺ جلتی جلدی رسول اللہ پر جھوٹ باعدھا ہے۔ آپ کے نزدیک خلیفہ رسول کا مطلب یہ تھا کہ جسے رسول نے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کا کام سپرد کر کے اپنا نائب بنایا ہو۔ چونکہ اہل سنت کے علماء کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ خلیفہ کا معنی بادشاہ یا حاکم ان ہے جیسا کہ امام کے بارے میں بھی انکا تصور یہی ہے کہ وہ علامہ گفتارانی نے شرح عقائد میں یہی لکھا ہے لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ شیعہ بھی خلافت و امامت کا وہی معنی سمجھتے ہیں اور اسکو کہتے ہیں کہ یہ یمن نہیں سکتی۔ ہاں شیعہ جس خلافت و امامت کے قائل ہیں وہ چھٹی نہیں جاسکتی شیعوں کے نزدیک کسی بھی طریقہ سے برسر اقتدار آنے والے نہ خلیفہ رسول ہیں اور نہ ہی امام ہیں۔ البتہ بنی عباس کے دور حکومت میں چونکہ اہل سنت نے مجتہدین کو بھی امام کے لقب سے نوازا دیا تھا۔ لہذا اتحاد بین المسلمین کی تحریک کے دوران علمائے مصر نے مجتہدین شیعہ کو بھی اپنے دستور کے مطابق امام لکھنا شروع کر دیا تو شیعوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا۔ اور پھر وہ بھی اپنے مجتہدین و مراجع عقائد کو امام کہنے لگ گئے۔ اور اس سے مراد اہل سنت کے یہاں بھی مجتہد و فقیہ ہے۔ اور اہل تشیع کے یہاں بھی اس سے مراد مجتہد و فقیہ ہے اور امام غنی ایسے ہی امام ہیں۔ البتہ مجتہد و فقیہ ہونے کیساتھ انہیں اقتدار بھی مل گیا۔

اردو میں کے معنی حضرت عمر ابن الخطابؓ کی روایت میں واضح ہو گئے ہیں کہ یہ علمی وراثت ہوتی ہے اور یہ بھی چھٹی نہیں جاسکتی جیسا کہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے فرمایا

”فان المال یفنی عنقریب وان العلم لم یزل ذوال“

مال تو جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن علم کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔ پس شیعہ کے نزدیک

خلیفہ رسول ہونا یا امام و حادّی مطلق ہونا یا وہی رسول ہونا و مناصب ہیں جو ناقابل انتقال

اور ناقابل مضبوطی و منصب ہیں ہاں ولایت بمعنی اقتدار و حکومت قابل انتقال ہے یہ منصب بھی ہو سکتی ہے یہ تحقیق بھی جاسکتی ہے اسی لیے حضرت علیؑ نے جب آپ کو اقتدار طاہری ملا تو فرمایا کہ ”الان اذ رجیع الحق الی اصلہ و نقل الی منتقلہ“ آج حق اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا ہے اور جہاں اسے منتقل ہونا چاہیے تھا اس جگہ منتقل ہو گیا ہے۔ اور جب آپ برسر اقتدار آنے کے بعد پہلی مرتبہ ہجرہ تشریف لے گئے تو پہلے ہی خطبہ میں ارشاد فرمایا ”الحمد لله علی احسانہ قد رجیع الحق الی مکانہ“ خدا کے اس احسان کا شکر ہے کہ حق اپنے اصلی مکان پر لوٹ آیا ہے جس جو چیز چھٹی تھی وہ ولایت بمعنی حکومت اور اقتدار تھا، اور پیغمبر نے اپنے سین حیات و دولت العشرہ سے لے کر غدیر خم تک حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ اپنا وصی اور لوگوں کا امام کہنے کے علاوہ آپکی ولایت آپ کے اقتدار اور آپکی حکومت کا بھی اپنے بعد کے لئے ”علیاً منی و الناصب و هو ولی کل مومن من بعدی“ (قرنی) کہہ کر اعلان کر دیا تھا۔ یعنی میرے بعد تمام مومنین کا ولی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب مومنین کا ولی نہیں ہے، اب پیغمبر مومنین کے ولی یعنی حاکم و فرمانروا ہیں، لہذا کوئی معمولی سی عقل کا آدمی بھی ”من بعدی“ کی سو ہو سکتی ہے ولی کے معنی دوست یا محبوب نہیں کر سکتا اور پیغمبر نے اس ہم پیغمبر کے سامنے اسی بات کا اعلان کیا تھا کہ علیؑ جو میرا خلیفہ اور وصی ہے یہ میرے بعد تمہارا امام و حادّی بھی ہے اور تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا بھی ہے

معلوم نہیں سیالونی صاحب یہ بات جانتے ہیں یا نہیں کہ کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہی معنی و مطلب و مفہوم کی ادائیگی کے لئے کئی کئی الفاظ وضع نہیں کئے جاتے۔ پس خلافت و وصایت و امامت و ولایت کے معانی بھی ایک نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں۔ جو سابق صفحات میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں لہذا ان

سب کے ایک ہی معنی بیان کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو سیالوی صاحب بالکل ہی جاہل مطلق ہیں اور ویسے ہی علامہ بنے پھر رہے ہیں یا وہ اپنے مریدوں کو فریب دے رہے ہیں۔ تاکہ وہ ان کے چکر میں پھنسے رہیں۔

سیالوی صاحب کا عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمر کے مکالموں پر تبصرہ

شبلی نے تاریخ طبری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمرؓ کے دو مکالمے لکھے تھے جس کا تخریج الامامیہ کے فاضل مولف نے بھی حوالہ دیا تھا اور اس میں سے پہلا مکالمہ ہم نے بھی سابقہ صفحات میں نقل کیا ہے جس میں حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ تمہاری قوم تمہاری طرفدار کیوں نہ ہوئی۔ اور عبداللہ بن عباس نے اسے یہ کہنے سے روک دیا کہ میں نہیں جانتا حضرت عمرؓ نے کہا۔ وہ نبوت و خلافت کا ایک ہی خاندان میں جمع ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔

اور دوسرے مکالمہ میں ظلم و حسد اور خلافت چھیننے کی بات ہے اس کے جواب میں سیالوی صاحب فرماتے ہیں۔ "اس مکالمہ میں حسد اور ظلم کے الفاظ موجود ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس مکالمہ میں حسد اور ظلم کس کو کہا ہے؟ علامہ دھکو صاحب کا درج کردہ پہلا مکالمہ ہی اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ ہماری قوم نے یہ نہ چاہا کہ ان کو نبوت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ خلافت کی فضیلت بھی مل جائے۔ اور خلافت و امامت تو انہیں کے شوقی اور انتخاب سے ہی ملنی تھی لیکن انہوں نے اس خیال پر کہ اگر ایک ہی گھرانے میں نبوت اور خلافت جمع ہوگئی تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھیں گے اور کوئی اہمیت ہی

نہیں دینگے۔ لہذا انہوں نے حضرت علیؓ کی طرف فداری نہ کی اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کو خلیفہ بنا دیا۔" (تحدہ حسینہ سیالوی حصہ اول ص 466)

سیالوی صاحب بھی بڑے بھولے بادشاہ ہیں، علامہ شبلی نے الفاروق میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ مہاجرین قریش کے رئیس و سردار حضرت ابو بکر و عمرؓ تھے اور کسی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر جب اپنی خواہش بیان کرتا ہے تو کبھی نہیں کہتا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا بلکہ ایک تجربہ کار سمجھا ہوا سیاسی لیڈر جب بھی اپنے دل کی بات کہے گا تو وہ کہے گا کہ قوم

بزرگزایا نہیں ہونے دے گی۔ یا عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر وہ اپنی جہد و جہد سے اپنی اس خواہش کو قوم یا عوام کی خواہش بنا دیتا ہے اور اس طرح ایک سیاسی جماعت معروض وجود میں آ جاتی ہے سیالوی صاحب نے اپنے اس بیان میں لفظ خلافت و امامت کو حکومت کے معنی میں استعمال کیا ہے اور ہم ثابت کر چکے کہ ایسا کہنا غلط ہے دراصل نبوت و حکومت یا نبوت و ولایت کہنا چاہیے تھا۔ اور حضرت علیؓ نے جس چیز کو جوتے سے بھی کم قیمت اور

بکری کی ناک کی ریش سے زیادہ حقیر اور خرابی کی جڑی سے بھی حقیر ہونا کہا ہے وہ اس دنیاوی اقتدار اور حکومت کو ہی کہا ہے نہ کہ امامت و خلافت کو لہذا سیالوی صاحب نے یہاں بھی بدیہاتی کی ہے چنانچہ وہ عبارت جو سیالوی صاحب نے تحدہ حسینہ کی جلد دوم کے صفحہ 134 پر نقل کی ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں۔ فقال لی مافیعة هذا النعل فقلت لا فیعة لها فقال علیہ السلام واللہ فہی احب الی من امرتکم الا ان اقیہم حقاً و ادفع باطل۔ (تحدہ حسینہ حصہ دوم ص 134)

حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ مقام ذی قار میں موجود تھے اور اپنا جوتا گاٹھ رہے تھے تو آپ نے مجھے فرمایا اس جوتے کی کیا قیمت ہے تو میں نے عرض کیا اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ نے

فرمایا تمہاری امارت و خلافت سے مجھے جو تا زیادہ محبوب اور پیارا ہے مگر یہ کہ میں اس امارت میں حق کو قائم کروں اور باطل کو رفع کروں

(ترجمہ عبارت مذکور از سیالوی تحفہ حسینہ ص 134)

حضرت علیؑ کے بیان میں "امرکم" ہے تمہاری امارت تمہاری حکومت، لیکن سیالوی صاحب نے ساتھ میں خلافت اپنی طرف سے بوجہ ایساں طرح ص 135 پر حضرت علیؑ کے الفاظ "و دنیا کم هذه از هد عندی من عطلة عنز" اور تم اپنی دنیا کو میرے نزدیک بکری کی ناک کی ریڑش سے بھی زیادہ قابل نفرت پاتے اور حقیر و ذلیل۔ حضرت علیؑ نے بات دنیا کیلئے کہی لیکن سیالوی صاحب نے ترجمہ میں خلافت لکھا

اور جہاں خنزیر کی ہڈی سے بھی حقیر کہاواں الفاظ یہ ہیں۔ "والله لذبکم هذه اھون لی عنہ من عروق عنزیر فی بد کجھلوم" یعنی بخدا تمہاری دنیا میری ناک میں خنزیر کی ہڈی سے بھی زیادہ حقیر ہے لیکن سیالوی صاحب اس کا عنوان اس طرح لکھتے ہیں "خلافت و امارت کا نگاہ مرتضوی میں خنزیر کی ہڈی سے حقیر ہونا" (تحفہ حسینہ ص 135)

حضرت عمرؓ کا ہے گا ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو پھیرتے رہتے تھے کسی طرح ایک مکالمہ جیسا کہ شبلی نے الفاروق میں طبری کے حوالے سے لکھا ہے ابن مردویہ نے اپنی کتاب المناقب میں لکھا ہے کہ

عن ابن عباس قال كنت اسير مع عمر ابن الخطاب في ليلة و عمر علي بھل و انا على فرس فقراء آیه فیما ذکر علی ابن ابی طالب فقال واللہ یا بنی عبدالمطلب لقد کان صاحبکم اولی بهذا الامر عسی ومن ابوبکر فقلت فی نفسی لا اقاتی اللہ ان اقلنک فقلت انت تقول یا امیر المؤمنین وانت وصاحبک وثبھا وانتز عنما منا الامر دون الناس الخ

(مناقب ابن مردویہ)

عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ رات کو جا رہا تھا، دو خنجر پر سوار تھے، میں گھوڑے پر سوار تھا ایک آیت حضرت عمرؓ نے پڑھی، جس میں حضرت علیؑ کا ذکر تھا، اور کہا کہ قسم بخدا اے بنی عبدالمطلب تمہارا صاحب یعنی علیؑ مجھ سے اور ابوبکرؓ سے زیادہ حکومت و امارت کا حقدار تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں اب انہیں جواب شامی دوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ آپ کہتے ہیں؟ اور آپ اور آپ کے دوست ابوبکرؓ جو حق جو حکومت کے لئے اچھے اور تمام آدمیوں کی نسبت آپ دونوں نے ہم کو ہمارے حق سے محروم کیا

(مناقب ابن مردویہ)

ابوبکر احمد ابن موسیٰ بن مردویہ کا اہل سنت میں مقام

علامہ ذہبی نے انکی بہت تعریف و توصیف بیان کی ہے وہ ان کو حافظہ بلاشبہ العلامہ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ: ان کا علم حدیث و قرآن اتنا وسیع اور صحیح تھا کہ ان سے بے شمار علماء نے روایت کی ہے اس سے آگے علامہ ذہبی نے ان کے نام نیلے ہیں جنہوں نے ابن مردویہ سے روایت کی ہے (تذکرہ الحفاظ ذہبی الجزء الثالث ص 238) ذہبی کی تذکرہ الحفاظ کے علاوہ ملاحظہ ہو طبقات الحفاظ، سیوطی، شرح مسند لدنیہ زرقانی، طبقات شافعیہ، کتاب الانساب سمعانی۔ تاریخ ابن کثیر و کشف المظنون۔

معاویہ کا خط محمد ان ابی بکر کے نام

ابو الحسن علی بن حسین مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذهب میں محمد ابن ابی بکرؓ اور معاویہؓ کی خط و کتابت نقل کی ہے محمد ابن ابی بکرؓ نے معاویہؓ کو حضرت علیؑ کے افعال اور

حکومت ہونے پر مشتمل مضمون کا خد لکھا تھا۔ اس کے جواب میں معاویہ نے جو کچھ لکھا ہم اس کا ایک اقتباس ذیل میں نقل کرتے ہیں جو اس طرح ہے

”لقد كنا و ابوك لما تعرف فضل ابى طالب و حقه لازمانا
مبوراً عليها فلما اختار الله لبيه عليه الصلوة و السلام ما عنده و الم له ما
وعده و اظهر دعوتيه فابلى حجة و فبهد الله اليه صلوة الله عليه كان
ابوبك و فاروقه اول من ابرزه حقه و مخالفه على امره على ذلك الفقار
الفا“

(مروج الذهب مسودی)

ترجمہ: من ہم سب جس میں تیرے باپ بھی شامل ہیں علی ابن ابی طالب کی
فضیلت اور ان کے حقوق کے اچھی طرح مستترف تھے اور واقف تھے۔ لیکن جب خدا نے اپنے
رسول کو دین و حجت کے کامل اور آشکار ہو جائیکے بعد اپنے پاس بلا لیا تو تیرے باپ اور ان
کے فاروقی پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے باہم اتفاق کر کے علی کا حق چھین لیا اور اس کے
امر میں علی کی مخالفت کی

(مروج الذهب مسودی)

ابوالحسن مسعودی کا علمائے اہل سنت کے نزدیک مقام

ابوالحسن مسعودی مولف مروج الذهب کے بارے میں علامہ شبلی لکھتے ہیں۔
ابوالحسن بن علی بن حسین المتوفی 388ھ (مطابق فوات الوفيات ابن شاکر 348ھ) فن
تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں آج تک اس کے برابر کوئی وسیع الشکر مورخ پیدا نہیں ہوا۔ وہ
دنیا کی اور قوموں کی تاریخ کا بھی بہت بڑا امام تھا۔ اس کی تمام تاریخی کتابیں مکتبہ توکسی اور
تصنیف کی کچھ حاجت نہ ہوتی۔ لیکن انہوں نے یہ کہ قوم کی بد مزاجی سے اس کی اکثر تصنیفات
ناجید ہو گئیں۔ جو سب نے بڑی تلاش سے وہ کتابیں مہیا کیں اور مروج الذهب اور دوسری

کتاب الاشراف والتحصیہ مروج الذهب مصر میں چھپ گئی ہے

(الفاروق شبلی دوسراہ فی ایڈیشن 1970ء ص 51-52)

اور علامہ محمد ابن شاکر اپنی کتاب ”فوات الوفيات“ میں اس طرح لکھتے ہیں۔

”علی ابن الحسین بن علی ابو الحسن المسعودی مورخ من
ذریۃ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال الشیخ شمس الدین عداۃ
فی البغدادیین واقام بمصر منۃ وکان اخبار با علامۃ صاحب غرائب و
ملح و فواد مات منۃ سنۃ و اربعین ثلثمائۃ“

(فوات الوفيات الجزء الثاني ص 45)

علی ابن حسین بن علی ابو الحسن المسعودی اولاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں
سے تھا شمس الدین کہتے ہیں کہ اس کا شمار بغدادیوں میں ہوتا ہے پھر یہ مصر چلا گیا اور وہاں
اقامت اختیار کی نہایت ذمہ دست علامہ مسودہ اور بہت سے قریب و نادر علوم والا انسان تھا۔

پیغمبر کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک نئی حکومت کا قیام تھا

اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت
صرف حکومت ختمیہ اور خلافت باوصایت یا امامت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس کا پیغمبر نے ولیم
من بعدی یا ولی کل مؤمن من بعدی کے ذریعہ حضرت علی کے لئے اعلان کیا تھا۔ اور حقیقت
میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ملک محمد یا سلطان محمد یا امامہ محمد کے تھے۔ اور سید الولی
صاحب نے بھی ان احادیث میں سے جو ابوالحسن مدائنی نے کتاب الاحداث میں معاویہ
کے قلم سے گھڑی جانے کے سلسلہ میں بیان کی تھیں۔ ابوالحسن مدائنی کی بیان کردہ ایک
حدیث شرح ابن الحدید معزنی جلد 14 ص 26 کے حوالے سے اپنی کتاب تفسیر حسینہ میں

اس طرح نقل کی ہے کہ: "امام حسن اپنی خلافت کے دوران فرماتے ہیں۔ میرے والدؑ فرماتے تھے "لا تسکروا معاویة فانهکم لو فارقتموہ لمر الیم المومن من نسلو عن الکواہل کالہنظہل"۔

ترجمہ اس گھڑی ہوئی روایت کا ترجمہ سیالوی صاحب نے اس طرح کیا ہے امیر معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو۔ اگر تم ان سے جدا ہوئے (اور انکی وفات ہوگئی) تو تم سروں کو کندھوں سے اس طرح جدا ہوتے ہوئے دیکھو گے جس طرح ہنظل کو نخل سے جدا کیا جاتا ہے۔

(تحفہ حسینہ سیالوی حصہ اول ص 463-464)

(بحوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 14 ص 26 بحوالہ ابوالحسن المدائنی)

معاویہ حضرت علیؑ سے صلہ میں لڑتا رہا جس کے عناد کا یہ حال تھا کہ اس کے حکم سے حضرت علیؑ پر منبروں پر تہرا ہوا کرتا تھا اور بر ملا گالیاں دی جایا کرتی تھیں۔ لہذا یہ روایت ان روایات میں سے ہے جنہیں ابن حجر نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ معاویہ کی شان میں گھڑی ہوئی تمام روایات جھوٹی ہیں۔ اور ابوالحسن مدائنی نے بھی کتاب الاصدات میں معاویہ کے حکم سے صحابہ خصوصاً اصحاب ثلاثہ کی شان میں احادیث گھڑنے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان ہی احادیث و روایات میں سے ایک روایت نکال کر سیالوی صاحب نے معاویہ کی شان کی پیش کردی ہے، لیکن اس میں بھی لفظ خلافت یا امامت نہیں بلکہ امارۃ معاویہ ہے۔

سیالوی صاحب کا لائق توجہ امر اسلامی حکومت

اور غیر اسلامی حکومت کا فرق

سیالوی صاحب نے اس عنوان کے تحت واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پیغمبر کے بعد جو

کچھ واقع ہو اور حکومت و سلطنت کا حصول تھا لیکن اس حکومت اور سلطنت کو انہوں نے خلافت و امامت سمجھ لیا۔ حالانکہ ہم ثابت کر چکے کہ خلافت اور شے ہے اور امامت اور شے ہے و صایت اور شے ہے اور ولایت یا حکومت و سلطنت اور شے ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

"لائق توجہ اسلام سے پہلے بھی شخصی حکومتیں قائم تھیں اور لوگوں کو حق خود ارادیت حاصل نہیں تھا۔ اور اگر اسلام نے بھی یہی طریقہ جاری کرنا تھا۔ اور شخصی حکومت کی بنیاد رکھنی

تھی۔ تو پھر لوگوں کے لئے اسلام میں کوئی رفعت ہو سکتی تھی اس لئے یہ چیز مزاج اسلام کے ہی خلاف تھی اور جس انقلاب کے لئے اس پسندیدہ دین کو آخری نبی کے ہاتھوں میں دے کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی روح کے بھی سراسر خلاف تھا۔ اس لئے کسی ایسی شخصی حکومت کی بنیاد رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ ورنہ دشمنوں کو یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کا موقع مل سکتا تھا کہ نبوت و رسالت کا اعلان محض دھوکہ تھا۔ اصل حکومت و سلطنت کا حصول اور اسے اپنی اولاد و خویش و اقرباء کے لئے مختص کرنا مقصود تھا۔ پھر آپؐ کا رسالت و نبوت کی تبلیغ پر اب بھی بایں معنی ثابت ہو جاتا کہ حکومت خود بھی کی اور اولاد و اقرباء کے لئے قیامت تک اس کا بندوبست ہو گیا۔ حالانکہ آپؐ نے سرف اور صرف یہ مطالبہ فرمایا "کما قال تعالیٰ قل لا اسئلكم علیہ اجراً الا المودة فی القربی" کہ میں تبلیغ احکام رسالت پر کسی اجرت کا طلبگار نہیں۔ اگر کوئی چیز تم پر لازم ہے تو وہ یہ کہ میرے قریبوں کے ساتھ محبت کرنا اور مودت و الفت رکھنا۔ اگر خلافت و امامت ہی لازمی تھی تو "الا بالعلالة و الامامة فی القربی" بھی کہا جاسکتا تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ فتح ہونے پر جلدی وصال پانے

کی خبر دیدی اور اترونی تیاری کی۔ کما قال تعالیٰ اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون فی دین الله افواجا فسیح بحمد ربك واستغفوه الله مکان تو ابنا کیونکہ مقصد بعثت حکومت و سلطنت نہیں تھا۔ بلکہ محض تبلیغ احکام رسالت اور

اللہ تعالیٰ کی راہ پر لوگوں کو گامزن کرنا تھا۔ جب وہ پورا ہوا تو فوراً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس بلا لیا تاکہ دامن نبوت و رسالت پر اس اعتراض اور وہم و سوہو سہ کی غبار بھی نہ پڑنے پائے کہ حکومت و سلطنت کے لئے بھی اہتمام کیا گیا تھا اور دعویٰ نبوت کو ذریعہ حصول بنایا گیا۔ (تجفہ سینیہ حصہ دوم۔ ص 59-60)

سیالوی صاحب کے بیان پر توجہ کے چند نتائج

سیالوی صاحب کے بیان پر خوب اچھی طرح توجہ دینے سے جو باتیں واضح طور پر ثابت ہوئیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1۔ پیغمبر کے بعد جو کچھ ہوا وہ صرف حکومت و سلطنت کا حصول اور انتقال اللہ ار تھا۔

نمبر 2۔ اگر کسی کو حکومت و سلطنت کے حاصل ہونے کی توقع نہ ہو تو اسلام میں لوگوں کے لئے رغبت کی کوئی بات نہیں ہے۔

نمبر 3۔ جن لوگوں کے نزدیک اسلام میں حصول حکومت کی رغبت کے علاوہ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام قبول کیا جائے تو ایسے لوگوں نے حاکم حصول حکومت کی خواہش سے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے۔ کہ اسلام کا قبول کرنا آخرت کی نجات کیلئے ہے جبکہ اکثر حکمیں غیر مسلموں کے پاس ہی ہیں۔

نمبر 4۔ سیالوی صاحب حتماً اس بات سے ناواقف ہیں کہ کسی زبان میں ایک لفظ کے تو کئی معنی ہو سکتے ہیں لیکن ایک معنی و مفہوم کے لئے کئی الفاظ وضع نہیں ہوتے پس وہ اس بات سے قطعی بہ خبر ہیں کہ خلافت و وصایت و امامت و ولایت کے ایک معنی نہیں ہیں ورنہ وہ خلافت و امامت کو حکومت و سلطنت کیساتھ گنڈہ نہ کرتے اور ہم نے سابق میں خلافت

و وصایت، امامت و ولایت کا فرق تفصیل سے کیا تھا بیان کر دیا ہے

نمبر 5۔ سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ تکمیل دین کے بعد بھی اگر پیغمبر کچھ اور عرصہ زندہ رہ جاتے اور حکومت کرتے رہتے تو دامن نبوت و رسالت پر یہ اعتراض ضرور آ جاتا کہ آپ نے حکومت و سلطنت کے لئے ہی یہ سب اہتمام کیا تھا۔ اور دلو اسے نبوت کو ذریعہ حصول بنایا تھا۔ لہذا خدا نے تکمیل دین کے بعد انہیں اپنے پاس بلا لیا۔

نمبر 6۔ سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر حکومت آپ کے خلیفہ اور وصی یعنی حضرت علیؑ کے پاس آ جاتی تو اس سے دشمنوں کو یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کو موقع مل جاتا کہ نبوت و رسالت کا اعلان محض ایک ذریعہ تھا اصل حکومت و سلطنت کا حصول اور اسے اپنے اولاد اور خویش و اقرباء کے لئے مختص کرنا مقصود تھا۔

نمبر 7۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب حضرت عثمان کے پاس حکومت آ گئی تو ابو سفیان نے حضرت حمزہ کی قبر پر لات مار کر یہی کہا کہ وہ حکومت جس کے لئے بنی ہاشم نے کھیل کھیا تھا۔ و آج ہمارے پاس ہے اور یہ بات پھر بھی ہو گئی

نمبر 8۔ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جب بنی امیہ کے پاس حمل طود پر انتقال اقتدار ہو گیا اور ان کے پاس حکومت آ گئی تو پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ محمدؐ نے حکومت و سلطنت کے لئے ایک کھیل کھیا تھا تو کوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔

نمبر 9۔ سیالوی صاحب کے کہنے کا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ اگر حضرت علیؑ کو پیغمبر کے بعد حکومت مل جاتی تو آپ کا رسالت و نبوت کی تبلیغ پر اجر بھی باقی معنی ثابت ہو جاتا کہ حکومت خود بھی کی اور اپنی اولاد و اقرباء کیلئے قیامت تک اسکا بندوبست ہو گیا۔ حالانکہ آپ نے صرف اور صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں تبلیغ رسالت پر اور کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، گویا حضرت علیؑ کے پاس حکومت کا پیغمبر کے عین بعد آ جانے کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر

نے قیامت تک اپنی اولاد و اقرباء کے لئے اسکا بندہ و دست کروایا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر نے قیامت تک کے لئے اس کا اعلان کر دیا تھا۔

لمبر 10۔ سیالوی صاحب کے اس بیان کے مطابق یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بعض لوگوں کو اسلام میں حکومت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ لہذا انہوں نے محض حصول حکومت کی خواہش سے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ اور وہ شروع دن سے ہی اس جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔ جو ان کے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات سے بھی ثابت ہے اور قرآن نے بھی بڑا ملاحظہ پر بعض اصحاب کے لئے یہ اعلان کیا ہے کہ منکم من یرویہ الدنیا تم میں سے کچھ شخص دنیا کے طلبکار ہیں اور پیغمبر نے بھی اس خدشہ کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اس بات کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے لیکن اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تم دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

(مدارج المذنبات شیخ عبدالحق محدث دہلوی)

اور حصول اقتدار کی بات نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے اپنے آپ حاصل ہو جائے بلکہ اس کے لئے جدوجہد کرنی پڑتی ہے اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملانا پڑتا ہے اور ایک جماعت کی تشکیل کر کے کسی اشو پر انہیں اکٹھا کرنا پڑتا ہے اور پیغمبر کے بعد حصول اقتدار کے لئے سب سے بڑا اشو یہی تھا کہ نبوت و حکومت کو ایک ہی خاندان میں نہ جانے دینگے۔ اور ہم مہدی اللہ بن عباس کے ساتھ حضرت عمر کے مکالمہ میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ اس اشو کو چلانے والے حضرت عمر تھے۔ اور اس اشو پر انہوں نے مسلمانوں کے اندر اپنے ہم خیال لوگوں کی ایک جماعت تشکیل دے لی تھی۔ چنانچہ انہوں نے خود اسلام کی جو تعریف کی ہے اسکا بیان اگلے عنوان میں ملاحظہ کریں۔

حضرت عمر کے نزدیک اسلام کی تعریف

غلام احمد پرویز صاحب نے اپنی کتاب "تصوف کی حقیقت" میں کتاب "جامع ابن عبد العزیز" کے حوالے سے حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا ہے اس قول سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ "حقیقت یہ ہے کہ اسلام نام ہی جماعتی زندگی کا ہے حضرت عمر کا یہ ارشاد اسی حقیقت کی تبیین ہے یعنی آپ نے فرمایا۔ "لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامرة ولا امرة الا بطاعة" (تصوف کی حقیقت ص 238 بحوالہ جامع ابن عبد العزیز) حضرت عمر کے اس قول کا ترجمہ اگر ایک فقرے میں کرنا ہو تو وہ اس طرح سے ہوگا۔ "ہر حکومت کی اطاعت کرنے والی جماعت کا اسلام"

پیغمبر کے بعد برسر اقتدار آنے والوں نے اسی اسلام کو چلایا

اس بات کو حضرت عمر نے اٹا چلایا کہ مسلمانوں میں جو بھی برسر اقتدار آیا اسی کی اطاعت یا بیعت کر لی۔ اور اس برسر اقتدار آنے والے حاکم کو خلیفہ کہنے لگ گئے کیونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہونگے لہذا جو بھی برسر اقتدار آیا انہوں نے اسی کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا پہلے کے دو خلفاء نے تو خود کو خلیفہ کہلانا پسند نہ کیا یا منظور نہ کیا حضرت عثمان کی بیعت جب انہوں نے میرت شیخین کا قرار کر لیا تو اسلام سلیم یا امیر المؤمنین کہہ کر کی گئی اور حضرت علی علیہ السلام اگرچہ دعوت ذوالعشرہ کے اعلان کے مطابق خلیفہ رسول بھی تھے مگر آپ بھی زیادہ تر امیر المؤمنین کے لقب کے ساتھ ہی معروف و مشہور رہے لیکن ابوالحسن عاصی کی کتاب الاحداث کے مطابق جب حضرت علی کی شان میں بیان کروہ احداث پیغمبر کے مقابلہ میں صحابہ کے لئے ویسی ہی ملتی جلتی احادیث گھڑی جانے لگیں تو پہلے کے تین خلفاء کے لئے بھی خلیفہ کا لفظ کنفرم ہو گیا اور پھر ہر عیاش و بدعاش

عکمران جنہوں نے ماں تک نہ چھوڑی خلیفہ کھلانے لگا۔ اور ہر حکومت کی اطاعت کرنے والی جماعت ہر خلیفہ کی بیعت کرنے لگی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو خیر اس جماعت کے بانی تھے لیکن حضرت عمر نے اس جماعت کو جس ایشو پر تیار کیا تھا اگر حضرت عثمان غنی علیہ السلام پر غلطیاں نہ کرتے تو حضرت علیؑ ہرگز ہرگز چوتھے نمبر پر بھی برسرِ اقتدار نہ آ سکتے۔ مگر جب تصادف حالات سے حضرت عمر کی خواہش کے برخلاف حضرت علیؑ برسرِ اقتدار آ گئے تو اس جماعت کی اکثریت نے اسی اصول پر برسرِ اقتدار آنے کی وجہ سے انکی بیعت کر لی اور یقیناً و حتماً اگر حضرت علیؑ برسرِ اقتدار نہ آتے تو یہ حضرت علیؑ کی ہرگز بیعت نہ کرتے اور سیالوی صاحب کے اسلاف فہیان علیؑ نہ کہلا سکتے۔ لیکن حضرت علیؑ کو پھر بھی کچھ لوگوں نے خلیفہ نہ مانا ایک طرف ام المومنین کو ظلم و ذور ساتھ لٹکر بغیر میں پہنچ گئے اور جنگ جمل برپا کر دی معلوم نہیں سیالوی صاحب اگر اس وقت موجود ہوتے تو کدھر ہوتے قیاس غالب یہی ہے کہ وہ ام المومنین کا ہی ساتھ دیتے اور فہیان عثمان کہا کرتے لہذا انکے اپنے اسلاف کا فہیان علیؑ کہنا غلط ہو گیا۔ پھر جنگ جمل کے بعد جب فہیان عثمان معاویہ سے ملے اور معاویہ نے امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب سے جنگ پھیر دی اور سیالوی صاحب اس وقت شام میں ہوئے تو یقیناً وہ خال المومنین یعنی مومنین کے ماموں جان کا ساتھ دیتے اور اگر وہ حضرت علیؑ کے ساتھ ہوتے تو جس وقت مومنین کے ماموں جان نے شکست سے بچنے کے لئے قرآن بلند کیا اور حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر فہیان علیؑ کھلانے والوں نے حضرت علیؑ کو گھیر کر مجبور کیا کہ جنگ بند کرو ورنہ شامیوں کے خلاف اٹھنے والی یہ تلواریں آپ کے خلاف بلند ہوگی تو سیالوی صاحب یقیناً حضرت علیؑ کے خلاف تلواریں بلند کرنے والوں میں ہوتے کیونکہ انکے ماموں جان نے قرآن بلند کر دیا تھا۔

بہر حال یہ قیاس غالب ہی نہیں بلکہ سو فیصد درست بات ہے کہ اگر حضرت علیؑ

چوتھے نمبر پر تصادف حالات سے برسرِ اقتدار نہ آ جاتے تو ہر حکومت کی اطاعت کرنے والی جماعت کے یہ مسلمان انکی بیعت کرتے جو حضرت عثمان کے بعد برسرِ اقتدار آتا اور مومنین کے ماموں جان کے سوا اور کون ہو سکتا تھا۔ جنہیں حضرت عمر نے اپنے منشور کا میاب کرنے کے لئے شام کی گورنری کا داعی پتہ لکھ کر دیا تھا۔ اور اس زمانے کے شام میں موجودہ شام، لبنان، اسرائیل، فلسطین، اور اردن آج کے پانچ ممالک شام تھے

بہر حال ہر حکومت کی اطاعت کرنے والی اس جماعت نے 1924 تک ہر عکمران کو ہر تاجدار کو، ہر بادشاہ کو خلیفہ مانا لیکن جب استعمار غرب مشرق کی طرف بڑھا اور مشرق وسطیٰ میں سلطنت عثمانیہ ترکیہ کی شکست و ریخت شروع ہوئی تو مسلمانان ہند نے انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت شروع کر دی۔ جن میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی پیش پیش تھے اور مجلسوں اور جلسوں کے اندر یہ شعر زبان زد ہر خاص و عام تھا کہ۔
 بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دیدو

لیکن ترکی کے معروف لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا نے جب یہ دیکھا کہ خلافت کا یہ ادارہ انتہائی ناکارہ ہے تو اس نے سلطنت عثمانیہ ترکیہ کے آخری تاجدار خلیفہ عبدالحمید ترکی کا تختہ الٹ دیا اور اس دن سے ممالک اسلامی سے خلافت کے ادارہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں پر جو بات سبق آموز ہے وہ یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا ادارہ ختم کر دیا تو ہندوستان کی تحریک خلافت دم توڑ گئی لہذا ہندوستان کے معروف علماء کا ایک وفد ترکی گیا اور انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے یہ درخواست کی کہ وہ خلافت کے ادارہ کو ختم نہ کرے اور ہندوستان میں تحریک خلافت چلانے والے ان علماء نے مصطفیٰ کمال پاشا کو یہ پیش کش کی کہ وہ خود اس لقب کو قبول کر لیں ہم انکو خلیفہ ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے جواب دیا کہ جس وقت عکمرانوں کے لئے خلیفہ کا لقب اختیار کیا گیا تھا۔ اس وقت اس کی ضرورت تھی

اب اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس وقت ضرورت کیا تھی؟ تاریخ کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے کہ پیغمبرؐ آنے دعوتِ ذوالعشیرہ میں حضرت علیؑ کو یہ کہا تھا کہ ان هذا اخي ووصي و خليفتي فليكن منكم فاسمعوا له واطيعوا یہ میرا بھائی ہے یہ میرا وصی ہے یہ میرا خلیفہ ہے تم میں ہم اسکی بات ماننا اور اسکی اطاعت کرنا۔ اور حضرت علیؑ سمیت اپنے بعد ہونے والے بارہ جانشینوں کے ہارے میں پیغمبرؐ نے خلفائی میں بعد کی میرے بعد ہونے والے میرے خلفاء میرے جانشین میرے نائب کہا تھا۔ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد حصول اقتدار کے لئے انقلاب برپا کر دیا گیا۔ لہذا برسرِ اقتدار آنے والے حکمرانوں کو خلیفہ کہا جانے لگا۔ اسی بات کو مصطفیٰ کمال پاشا نے دہرایا ہے کہ اس وقت اس بات کی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو ائمہ میرے میں رکھنے کے لئے برسرِ اقتدار آنے والوں کو خلیفہ کے لقب سے پکارا جائے لیکن آج اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ہم یہاں پر پھر سیالوی صاحب کی یاد تازہ کرنے کے لئے اس بات کو دہراتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں ایک لفظ کے تو کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں جیسا کہ ولی اور رسولی کا لفظ جس کے معنی قرینہ کو دیکھتے ہوئے کیے جانگے اور اسکی تفصیل سابقہ اوراق میں گزر چکی ہے لیکن ایک معنی کے لئے کئی کئی لفظ نہیں ہو سکتے۔ پس خلافت و امامت و وصایت و ولایت کے ایک معنی نہیں ہیں۔ خلافت یا خلیفہ یا خلفاء قرآن میں جہاں الارض کے لاحقہ کے ساتھ ہے وہ جعل الہی سے بنتا ہے۔ اور جہاں کسی کی طرف نسبت ہو جیسے حضرت موسیٰ نے "اخلفنی" کہا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علیؑ کو خلیفتی کہا یا اپنے بارہ خلفاء کو یہ خلیفائی کہا تو یہ خلیفہ یا خلفاء اسکا مستقل بنیاد ہے اور پنے کچھ کام یا بعض کام یا تمام کام اسکے سپرد کرتا ہے۔ ایسا خلیفہ دنیا میں کوئی بھی کسی دوسرے کے لئے نہیں بناتا۔ مثلاً سیالوی

صاحب اپنا کوئی کام کسی کو سپرد کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف سیالوی صاحب ہی ہونگے جو اپنا وہ کام کسی کو سپرد کر کے اپنا نائب یا جانشین یا اس کام کی انجام دہی کے لیے اپنا خلیفہ بنائیتے ہیں دنیا کے تمام انسان مل کر بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ سیالوی صاحب کے اس کام کو سپرد کرنے کے لئے کسی کو ان کا نائب و جانشین بنادیں۔

پس جس طرح خدا کو کوئی بھی نہ ماننے تو اسکی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح نبی و رسول کو بھی نہ ماننے تو اسکی نبوت و رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا نہ نبی و رسول کسی کے بنائے سے بنتا ہے نہ کسی کے نہ ماننے سے معزول ہوتا ہے۔ اسی طرح خلیفہ و امام و وصی رسول کو کوئی بھی نہ ماننے تو وہ پھر بھی خلیفہ و امام و وصی رسول رہتے ہیں اور کسی کے نہ ماننے سے اسکی خلافت و امامت و وصایت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسلئے کہ نبوت و رسالت کی طرح نہ تو کوئی خلیفہ و امام و وصی دوسروں کے بنائے سے بنتا ہے اور نہ ہی کسی کے نہ ماننے سے اسکی خلافت و امامت و وصایت میں فرق آتا ہے۔ البتہ اقتدار پھینکا بھی جاسکتا ہے۔ غصب بھی کیا جاسکتا ہے اور کسی اشہر جماعت کی تشکیل کر کے انقلاب بھی برپا کیا جاسکتا ہے اور اقتدار قہر و غلبہ سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے جیسا کہ غلام تختازانی کا بیان شرح مقاصد کے حوالے سے سابق میں گذر چکا ہے اور جب قہر و غلبہ سے یا طاقت کے بل بوتے پر کسی کا اقتدار قائم ہو جائے تو وہ قہر و غلبہ سے ہی ختم ہوتا ہے کسی کے نہ ماننے سے ختم نہیں ہوتا۔

طاقت سے حاصل کردہ اقتدار پر نہ ماننے کا اثر

کسی اشہر جماعت کی طاقت سے انقلاب برپا کیا جائے یا طاقت کے بل بوتے پر کسی کا اقتدار قائم ہو جائے تو وہ کسی کے نہ ماننے سے ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی کے

نہ ماننے سے اس اقتدار پر کچھ اثر پڑتا ہے۔ سیالوی صاحب کو سمجھانے کے لئے پاکستان کی
حسی مثال پیش کرتا ہوں فضیلت مآب جنرل پرویز مشرف صاحب اکتوبر 1999 میں
طاقت کے اٹل ہونے پر برسر اقتدار آئے اور 2002 تک انتخاب کرانے سے پہلے
اور 2002 کے بعد انتخاب کرنا کر تقریباً 5 سال سے ڈنگے کی چوٹ پر حکومت کر رہے ہیں
اور اے آر ڈی کی تمام جماعتیں ڈیک بجا بجا کر اور گلا چھڑا چھڑا کر مشرف کو کہتی ہیں اور
سب یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہم پرویز مشرف صاحب کو صدر نہیں مانتے ہم انہیں نہ وودی
میں صدر مانتے ہیں اور نہ بغیر وودی کے پاکستان کا صدر مانتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے
صدر ہیں۔ تاریخ انہیں اس عرصہ کے لئے پاکستان کا صدر لکھے گی جب تک وہ پاکستان میں
حکمران رہیں گے ساری دنیا انہیں صدر پاکستان کہتی رہیگی۔ اس طرح قرن اولیٰ میں
پیغمبر کے بعد ایک خاص اشو کے ذریعہ انقلاب برپا کر کے جو لوگ برسر اقتدار آئے تاریخ
برسر اقتدار حکمرانوں کی فہرست میں انکا نام لکھے گی۔ اور کسی کے نہ ماننے سے اس کے اقتدار پر
کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ تاریخ کا حصہ ہیں گے اور سیالوی صاحب نے خود اسے حکومت و
سلطنت کہا ہے (تخت حسینہ حصہ دوم ص 59-60) لیکن پیغمبر کے بعد برسر اقتدار آنے
والوں نے خود کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ خدا نے یا پیغمبر اکرم نے انہیں امت کی ہدایت پر
مأمور کیا ہے اور اس مقصد کے لیے پیغمبرؐ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے یا امت میں ہدایت
خلق کے لئے خدا کے حکم سے امام مقرر کیا ہے یا اپنا وصی اور اپنے علم کا وارث بنایا ہے انہوں
نے نہ بھی منسوس من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، نہ معصوم من الخطاء ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ
صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کیا نہ فاروق اعظم ہونے کا دعویٰ کیا۔ البتہ اہل سخت کی مستند
کتابیں اس مضمون سے چھٹک رہی ہیں کہ پیغمبرؐ نے حضرت علیؑ اور ان کے جانشینوں کو اپنے
خلیفہ بھی کہا اپنا وصی بھی کہا امت کا امام بھی کہا اور صدیق اکبر بھی کہا اور فاروق اعظم بھی کہا

اور حضرت علیؑ نے علی الاعلان بر ملا طور پر اپنی ان باتوں کا اعلان کیا۔ اور سیالوی صاحب
نے بر ملا طور پر اپنی کتاب تخت حسینہ میں ص 13 پر حدیث ثقلین کی صحت کا اقرار کیا ہے۔ اور
مسلم و متبولہ فریقین قرار دیا ہے اور ان کے خاتم احمد شین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب
محدث دہلوی نے اس حدیث ثقلین کے بارے میں اس طرح لکھا ہے کہ،
”باید دانست کہ باطلاق شیعوں کی این حدیث ثابت است کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم فرمود: اسی تبارک لبکم الثقلین ما ان لبکم بہما لن تضلوا بعدی
احدھما اعظم من الآخر کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی“ پس معلوم شد کہ در
مقدمات دینی و احکام شرعی مارا پیغمبر حوالہ ہائیں دو چیز عظیم القدر فرمودہ است پس نہ ہے کہ
مخالف اس دو باشد در امور شرعیہ عقیدہ و عملاً باطل و نا معتبر است و نہ کہ انکار این دور بزرگ
نمایہ گمراہ خارج از دین است۔ (تخت شاعر ص 139 مطبوعہ نثر المطابع)
ترجمہ یقین کیجئے کہ باطلاق شیعوں کی یہ حدیث ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ (و آلہ)
وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اگر تم ان دونوں
سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہر گز گمراہ نہ ہو گے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے
بزرگ تر ہے ایک خدا کی کتاب اور دوسرے میری عترت میرے اہل بیت ہیں پس معلوم
ہوا کہ: دینی مقدمات اور شرعی احکامات میں پیغمبر نے ہم کو ان دونوں عظیم القدر چیزوں
کے حوالہ فرمایا ہے پس جو مذہب ان دونوں چیزوں کے خلاف ہوگا وہ احکام شریعت میں
عقیدہ اور عملاً باطل اور غیر معتبر ہے اور جو کوئی ان دونوں عظیم القدر چیزوں سے انکار کرے
وہ گمراہ اور دین سے خارج ہے۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اصحاب کے توسط سے

قیامت تک آنے والوں کو دیا تھا

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ حکم جس کے ذریعہ دینی مقدمات اور شرعی احکام میں ہم کو ان دونوں عظیم القدر چیزوں کے حوالہ فرمایا تھا براہ راست صحابہ کو دیا تھا اور اس مسئلہ حدیث میں لفظ ”تارک فیکم“ اصحاب سے ہی مخاطب ہے جس میں قیامت تک آنے والی تمام امت داخل ہے مگر انہوں کی بات یہ ہے کہ ان صحابہ نے دنیا کی محبت میں اپنے پیغمبر کے اس فرمان کا بھی لحاظ نہیں کیا حکومت و اقتدار اور دنیاوی سلطنت تو دنیا کی طرح ناپائیدار تھی لیکن نجات آخرت، عاقبت کی بھلائی اور گمراہی ہونے سے بچنے کے لئے بھی آخر اہل بیت سے رجوع نہ کیا۔ پہلے احادیث کو بیان کرنے سے منع کیا۔ جو احادیث جمع ہو چکی تھیں انہیں جلوہ دیا گیا۔ جو قرآن تو ضیح و تفسیر کے ساتھ جمع کئے گئے وہ بھی سارے جلادئے، جو صحابی احادیث پیغمبر بیان کرتا اسے سزا دی جاتی انکو مارا جوتا اور ان کو قید کر دیا جاتا اور خود کو اپنی مصروفیات کی وجہ سے پیغمبر سے احادیث سننے کی توفیق نہ ہوئی لہذا جب مسائل کا سامنا ہوا تو اصحاب کو جمع کر کے دریافت فرماتے جسکا بیان آگے آتا ہے۔

حضرت عمر کی مسائل شریعت سے لاعلمی

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں احادیث کا شخص کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ ”حضرت عمر کے زمانے میں چونکہ زیادہ کثرت سے واقعات پیش آئے کیونکہ فتوحات کی وسعت اور نو مسلموں کی کثرت نے بکثرت نئے مسائل پیدا کر دیئے تھے اس لحاظ سے انہوں نے احادیث کی زیادہ تفتیش کی تاکہ یہ مسائل آنحضرت کے اقوال کے مطابق مل سکے جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب کوئی نئی صورت پیش آتی تو حضرت عمر مجمع عام میں جس میں اکثر صحابہ موجود ہوتے تھے پکار کر کہتے کہ اس مسئلہ کے متعلق کسی کو کوئی حدیث معلوم

ہے؟ تکبیر جواز، غسل جنابت، جزیہ بخوس اور اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں جن کی نسبت کتب احادیث میں نہایت تفصیل سے مذکور ہے کہ حضرت عمر نے مجمع اصحاب سے استفسار کر کے احادیث نبوی کا پتہ لگایا۔

(الفاروق شبلی ص 513 دوسرا دینی ایڈیشن 1970)

حقیقت میں آنکھیں بند کر کے ہاں میں ہاں ملانا تو بلیغہ بات ہے، لیکن جس مجلس میں ذرا سا بھی انصاف کا مادہ ہے اور وہ اپنی عقل سے کام لے تو وہ یہ فیصلہ کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ احادیث پیغمبر کے جلوہ آنے کا حکم دینے کے بارے میں غلط طور پر یہ بات بنائی گئی تھی کہ قرآن کے مقابلہ میں دوسری کتاب؟

قابل غور بات یہ ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد احادیث پیغمبر کا جلوہ انہیں تعریف میں شمار کیا گیا۔ اور اب جو ضرورت پڑی تو اصحاب سے پوچھ پچھ کر مسائل کے حل کے لئے احادیث کا معلوم کرنا بھی تعریف کے طور پر بیان ہوا اور جن مسائل کے لئے احادیث کا کھوج لگایا گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر معمولی قسم کے شرعی مسائل کے بارے میں بھی کچھ نہ جانتے تھے۔ کیونکہ اگر وہ جانتے ہوئے تو اصحاب کو جمع کر کے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔

یہ بات بھی بڑی مشہور ہے اور احادیث کی کتابوں سے نقل کر انکی تعریف کے عنوان سے اخبارات کی زینت بنتی رہی ہے کہ ایک دن حضرت عمر نے مجمع عام میں یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا زیادہ مہر مقرر کرے گا تو میں اسے سزا دوں گا تو مجمع میں سے ایک عورت نے چیخ کر کہا اے عمر تمہارا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے قرآن تو ایک اعلان (سونے کے ڈبیر) تک دینے کی اجازت دیتا ہے اب اس کو بیان کر کے اس عنوان سے انکی تعریف کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا لیکن اس بات پر کوئی طعن نہیں آتا۔

کہ حضرت عمر مسائل شریعت سے قطعی طور پر لاعلم تھے۔ اور اس موقع پر انہیں یہ تک کہنا پڑا کہ تمام ہی لوگ عمر سے فقہ کے زیادہ علم رکھنے والے ہیں حتیٰ کہ باہل مورخ بھی۔

قیاس اور حضرت عمر کی دین میں ایجادات کا بیان

مذکورہ بیان سے ثابت ہے کہ حضرت عمر اکام شریعت سے ابھی طرح آگاہ نہ تھے لہذا اور پیش مسائل میں اصحاب کو جمع کر کے ان سے احادیث و تنبیہ کا پتہ لگاتے تھے۔ اور اگر بغیر کی کوئی حدیث نہ ملتی تھی تو اپنے قیاس سے کام لیتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات تنبیہ کے احکامات کو بھی بشری تقاضے سے صادر شدہ حکم قرار دے کر بدل دیتے تھے۔ چنانچہ اکثر میرت نگاروں نے حضرت عمر کی دین میں ایجادات کا بیان کیا ہے ان میں سے علامہ شبلی نے بھی اپنی کتاب الفاروق میں صفحہ 611 سے صفحہ 614 تک 65 کے قریب حضرت عمر کے ایجادات کا ذکر کیا ہم ان میں چند ایجادات جن کا تعلق خالصتاً احکام شریعت سے ہے یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

نمبر 1۔ قیاس کا اصول قائم کیا۔

نمبر 2۔ فرائض میں عمل کا مستلزام کیا۔

نمبر 3۔ فجر کی نماز میں بالصلوۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔

نمبر 4۔ نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔

نمبر 5۔ تین طلاقوں کو جو ایک ساتھ دی جائیں طلاق بائن قرار دیا۔

نمبر 6۔ شراب کی حد ۴۰ کوزے مقرر کی جبکہ شبلی صاحب نے الفاروق کے ص 509

پر تنبیہ کے زمانہ میں 40 کوزے لکھے ہیں

نمبر 7۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔

نمبر 8۔ بنو قریظہ کے عیسائیوں پر بجائے جزیہ کے زکوٰۃ مقرر کی۔

نمبر 9۔ نماز جنازہ پر چار تکبیروں پر لوگوں کا اجتماع کرایا۔ وغیرہ وغیرہ

(الفاروق شبلی ص 613 دوسرا فی ایڈیشن 1970)

علامہ شمس الدین عظیمی نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے (مسئمت کتاب اللہ) تاریخ کے ایک ادنیٰ سے ادنیٰ طالب علم کو بھی معلوم ہے۔ لیکن چونکہ قیاس کا اصول حضرت عمر کی ایجاد ہے۔ لہذا اطرقداران حکومت نے حضرت عمر کی طرف سے شریعت میں قیاس کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم اور معلوم شدہ احادیث و تنبیہ کو بھی نا کافی قرار دے دیا۔ چنانچہ علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ:

”فقہ کی توسیع اور تمام ضروریات کے لئے اسکا کافی ہونا قیاس پر موقوف ہے یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں تمام جزئیات مذکور نہیں ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان جزئیات کے فیصلہ کرنے کے لئے قیاس شرعی سے کام لیا جائے۔ اس ضرورت سے آئمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد حنبل) سب قیاس کے قائل ہوئے ہیں۔ لیکن قیاس کی بنیاد جس نے اہل اہل وہ حضرت عمر ہیں۔

(الفاروق شبلی ص 541 دوسرا فی ایڈیشن 1970)

قابل غور بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر نے احادیث کا تمام ذخیرہ جلوہ دیا تو یہ بات نہائی گئی۔ کہ انہوں نے احادیث و تنبیہ اس لئے جلوہ دیں کیونکہ وہ یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ قرآن کے مقابلہ میں دوسری کتاب ہو، لیکن بعد میں حسب ضرورت پیش آنے والے مسائل سے متعلق احادیث پوچھ پوچھ کر نکھوانے کے علاوہ اس میں اپنا قیاس بھی شامل کر کے دوسری کتاب بنادی گئی۔

اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ جس وقت تنبیہ پر تحریر لکھ کر دیا جاتا ہے تھے کہ

اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے تو اس وقت حضرت عمرؓ نے پیغمبر کو وہ تحریر نہ لکھنے دی اور یہ کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ (صہنا کتاب اللہ) اور جب ضرورت پڑی اور احکام شریعت سے لاعلمی نے مجبور کر دیا۔ تو قرآن کو کافی قرار دے کر قیاس کرنے پر مجبور ہو گئے۔

کوئی بھی غیر جانبدار آدمی یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ ایک شخص پیغمبرؐ کی زندگی بھران کے ہر کام اور ہر بات کی تقلید کرے تو اسے قرآن کا حکم ہونے کے باوجود منصب نبوت سے باہر اور بشری تقاضے سے قرار دیدیا جائے۔ پیغمبرؐ اپنے آخری وقت میں بستر بیماری پر قلم واداء طلب کریں تو وہی شخص اسے ہدیائے یاد رکھی

شدت کا فقرہ کر اور صہنا کتاب اللہ کہہ کر کچھ لکھنے سے روک دے۔ جب کہ پیغمبرؐ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایسی چیز لکھ کر دوں گا کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ اور پیغمبرؐ کی وفات کے بعد اس شخص نے پیغمبرؐ کی تمام احادیث پر سلسلہ شب عائد کر دی۔ لوگوں کی توجہ کردہ احادیث حاصل کر کے جلاویز احادیث کو بیان کرنے والوں کو ہاراجینا جو اصحاب پیغمبرؐ بیان کرنے سے باز نہ آئے انہیں قید کر دیا بلکہ انکی صفائی میں یہ کہا گیا کہ وہ جنس پاجتے تھے کہ قرآن کے ساتھ دوسری کتاب ہو۔ پھر جب مسائل سامنے آئے تو چونکہ اپنی معروfiات اور سیاسی اور عیلمین میں وقت نہ تھا تھا بلکہ پیغمبرؐ سے احادیث سننے کا اتفاق نہ ہوا تھا تو اصحاب کو جمع کر کے پوچھنا شروع کیا کہ کسی کو اس مسئلہ میں پیغمبرؐ کی کوئی حدیث معلوم ہو تو بتاؤ اس طرح حدیث کی کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بہت سے مسائل اس طرح اصحاب پیغمبرؐ سے پوچھ لے چھ لے کر معلوم کئے، اور جب قرآن سے عدم واقعیت اور احادیث پیغمبرؐ سے لاعلمی کی بنا پر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس کا حل نہ لگے تو قیاس کی ایجاد کی اور پھر شریعت کے احکام کے متعلق ایک اور اصول قائم کر کے قرآن کے مقابلہ میں کتاب بھی بنا ڈالی۔ اس اصول کو شبلی صاحب نے مصالغ عقلی سے تعبیر کیا ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک

شریعت کے احکام کے متعلق بہت بڑا اصول جو حضرت عمرؓ نے قائم کیا یہ تھا کہ شریعت نے تمام احکام مصالغ عقلی پر مبنی ہیں چنانچہ وہ اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ۔

”مذہبی احکام کے متعلق شروع سے دو خیال چلے آتے ہیں ایک یہ کہ ان میں عقل کا دخل نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے تمام احکام اصول عقل پر مبنی ہیں۔ یہی دوسرا خیال اسرار الدین کی بنیاد ہے۔۔۔ حضرت عمرؓ اسی اصول کے قائل تھے اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم اسرار الدین کی بنیاد ڈالی“

(الفاروق شبلی ص 504 دوسرا مدنی ایڈیشن)

یعنی ایک شریعت تو وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کا بنانا خدا کا کام ہے، اور پیغمبرؐ کا کام شریعت کے احکام کا پہنچانا ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے قیاس اور علم اسرار الدین کی بنیاد پر جن احکام شریعت کو مدون کیا وہ مصالغ عقلی کے موافق تھے، گو یا وہ احکام خدا نے بنائے تھے، اور پیغمبرؐ نے پہنچائے تھے وہ مصالغ عقلی کے موافق نہیں تھے اور حضرت عمرؓ نے اپنے قیاس اور علم اسرار الدین سے جس کے وہ خود بانی تھے۔ کے ذریعہ اس کثرت سے مسائل بیان کئے کہ ایک مستقل رسالہ تیار ہو سکتا ہے یعنی احادیث پیغمبرؐ کی خاصی ہو گئیں تو قرآن کے مقابلہ میں اور کتاب بن جاتی لیکن حضرت عمرؓ کے قیاس اور مصالغ عقلی اور علم اسرار الدین کی بنیاد پر بیان کردہ مسائل کا رسالہ قرآن کے مقابلہ میں آ جائے تو یہ قائل مدح ہے جیسا کہ حضرت شبلی نے مدح سرائی کی ہے کہ

”حضرت عمرؓ نے مسائل اس کثرت سے بیان کیے ہیں کہ ایک مستقل رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان تمام مسائل میں یہ خصوصیت صاف نظر آتی ہے کہ یہ مصالغ عقلی کے موافق ہیں اس سے بدھتاً ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ اس علم اسرار الدین کے بہت بڑے استاد اور ماہر تھے۔“ (الفاروق شبلی ص 506 دوسرا مدنی ایڈیشن 1920)

مشکوٰۃ شریف میں بخاری شریف اور مسلم کے حوالے سے باب حوض اور باب حشر میں اصحاب کے دین میں احوال و ایجاد و بدعات کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ اور ایک حدیث ہم سابق میں تفہیم صحاح سے نقل کر آئے ہیں یہاں پر موقع کی مناسبت سے اسے دوبارہ لکھتے ہیں جس سے دین میں ایجادات اور کثرت بہت کا پتلا ہے دو حدیث اس طرح ہے۔

"عن المسیب ابن رافع قال لقيت البراء بن عازب فقلت طوبى لك اصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم و بايعت تحت الشجرة فقال يا ابن ابي انك لا تدري ما حدثنا بعده ، اخرجه البخارى لتلخيص الصحاح جلد 5 ص 65۔

مسیب بن رافع سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب کو دیکھا تو کہا خوشخبری ہو تمہارے لئے کہ تم نے رسول اللہ کی صحبت پائی اور رحمت کے سے آپ سے بیعت کی انہوں نے کہا اے بھتیجے تو نہیں جانتا کہ ہم نے رسول خدا کے بعد دین میں کیا کیا احداث (ایجادات) کیں۔ یہ حدیث بخاری سے تفہیم میں آئی ہے اور انس بن مالک سے اس طرح روایت ہے کہ

"عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال ما اعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلوة قال اليس صنعتم ما صنعتم فيها اخرجه (بخاری و الترمذی، تفہیم الصحاح جلد ۱ کتاب (الاعتصام بالکتاب والسنن ص 25)

حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جو امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے ان میں سے اب کچھ بھی نہیں پاتا کہا نماز تو ہے کہا نماز میں بھی تم لوگوں نے

کیا کیا تغیرات و تصرفات نہیں کر دیئے۔؟ اس حدیث کو تفہیم الصحاح جلد 1 کتاب الاعتصام بالکتاب والسنن میں بھی بخاری اور ترمذی شریف سے لیا گیا ہے۔

غیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اقوال و افعال کا تجزیہ

غیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیان کردہ شریعت سے انحراف کرنے کیلئے غیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اقوال و افعال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اول وہ احکام جو آپ نے منصب نبوت کی حیثیت سے دیئے، دوسرے وہ احکام جو آنحضرت نے بشر ہونے کی حیثیت سے دیئے۔ اور اس طرح جن احکام یا اقوال و افعال غیر سے انحراف کیا اسے بشر ہونے کی حیثیت سے قرار دیا جائے، چنانچہ علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں "ی کے اقوال و افعال کہاں تک منصب نبوت سے تعلق رکھتے ہیں" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ۔ نبوت کی حقیقت کی نسبت مومنا لوگ غلطی کرتے آئے ہیں اور اسلام کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا انکسوں کا خیال ہے کہ نبی کا ہر قول و فعل خدا کی طرف سے ہوتا ہے، معصوموں نے زیادہ اہمیت کی تو صرف معاشرت کی باتوں کو متنبی کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی جو حکم منصب نبوت کی حیثیت سے دیتا ہے وہ بہ شہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے باقی اس وقت اور ضرورت کے لحاظ سے ہوتے ہیں تشریعی اور مذہبی نہیں ہوتے۔ اس مسئلے کو جس قدر حضرت عمر نے معاف اور واضح کیا کسی نے نہیں کیا۔

(الفاروق شبلی ص 503 دوسرا مدنی ایڈیشن 1970)

حضرت عمر نے منصب نبوت کی حیثیت سے

کون سی حدیثوں کو قبول کیا؟

منصف نبوت کی حیثیت سے بھی پیغمبر اکرمؐ نے جو احادیث حضرت عمرؓ کے نزدیک بیان کی تھیں ان میں سے بھی حضرت عمرؓ نے صرف ان احادیث کی روایت و اشاعت کی اجازت دی جو صرف عبادات یا معاملات یا اخلاق سے متعلق تھیں۔ دوسری احادیث جو مذکورہ موضوعات سے متعلق نہیں تھیں انکو پھر بھی شائع ہونے دیا جیسا کہ شبلی صاحب نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ:

”حضرت عمرؓ نے تمام ترجیحہ ان احادیث کی روایت اور اشاعت پر مہر و دل کی جن سے عبادات، معاملات یا اخلاق کے مسائل مستعمل ہوتے تھے۔ جو حدیثیں ان مضامین سے الگ تھیں ان کی روایت کے ساتھ چنداں اعتنا نہیں کیا اس میں ایک بڑا نکتہ یہ تھا کہ آنحضرتؐ کے وہ اقوال و افعال جو منصب رسالت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور وہ بشری حیثیت سے ہیں باہم غلط نہ ہونے پائیں۔

(الفاروق شبلی ص 516 دوسرا نمبر فی ایڈیشن 1970)

آنحضرت صلعم کے رسول کی حیثیت

اور بشری حیثیت سے حکم کی پہچان

یہ بات بھی انتہائی طور پر قابل غور ہے کہ اس بات کی کیا پہچان ہے کہ آنحضرتؐ نے کونسا حکم رسول کی حیثیت سے دیا ہے؟ اور کونسا حکم بشری حیثیت سے دیا ہے؟ علامہ شبلی صاحب اور حضرت عمرؓ کے تمام عقیدت مندوں اور مفسرین و تفسیروں کی تحریروں سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ پیغمبر کی زندگی میں بھی پیغمبر کی اکثر باتوں اور اکثر کاموں میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک آنحضرتؐ نے بحیثیت رسول کے نہیں کہے

تھے۔ لہذا بعد میں بھی پیغمبرؐ کے جن ارشادات کی حضرت عمرؓ نے مخالفت کی وہ بھی ان حضرات کے نزدیک آنحضرتؐ نے منصب نبوت کی حیثیت سے نہیں کہے تھے بلکہ ایک بشری حیثیت سے کہے تھے۔

گویا آنحضرتؐ کے رسول ہونے کی حیثیت سے حکم اور بشر ہونے کی حیثیت سے حکم کی اصل پہچان یہ ہے کہ جس بات میں یا جس کام میں حضرت عمرؓ نے آنحضرتؐ کی مخالفت کی وہ رسول کی حیثیت سے نہیں تھا۔ بلکہ بشر کی حیثیت سے تھا جیسا کہ شبلی صاحب نے لکھا ہے کہ: ”کتاب سیر اور احادیث میں ہم نے اکثر پڑھا ہو گا کہ بہت سے ایسے موقع پیش آئے کہ جناب رسول خدا صلعم نے کوئی کام کرنا چاہا یا کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمرؓ نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی۔ مثلاً صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنحضرتؐ نے عبداللہ بن ابی کے جنازہ پر نماز پڑھی تو حضرت عمرؓ نے کہا آپ منافق کے جنازے پر نماز پڑھتے ہیں۔ (الفاروق شبلی ص 537-538 دوسرا نمبر فی ایڈیشن 1970)

اس کے بعد شبلی صاحب لکھتے ہیں۔

قد یانہ بدر کے معاملہ میں ان کی رائے بالکل آنحضرتؐ کی جو بڑے الگ تھی۔ صلعم حدیث میں انہوں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح دپ کر کیوں صلعم کی جائے ان تمام مثالوں سے ہم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت عمرؓ ان باتوں کو منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے ورنہ اگر یاد جو اس امر کے علم کے کہ وہ باتیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بزرگ ماننا تو دور کتنا راہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے اس فرق مراتب کے اصول پر بہت سے باتوں میں جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتی تھیں انہی باتوں پر عمل کیا۔ (الفاروق شبلی ص 537 دوسرا نمبر فی ایڈیشن 1970)

ہم نے اپنی اس کتاب میں بھی اور اپنی دوسری کتابوں میں بھی یہ ثابت کیا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے قیدیان بدر کے بارے میں سورۃ محمد میں واضح الفاظ میں حکم نازل کیا تھا۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیان بدر کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ وحی الہی حکم خدا اور قرآن کے ارشاد کے مطابق کیا۔ لہذا قیدیان بدر کے بارے میں آنحضرت کا فیصلہ حتماً منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے تھا اور صلح حدیبیہ کے بارے میں خدا نے سورۃ الفتح میں اس صلح کو اپنی طرف نسبت دی ہے اور اسے پوشیدہ مؤمنین کو پہچانے، کفار کے ہاتھ روکنے، اور فتح مبینی قرار دیا لہذا احتمالاً یقیناً صلح حدیبیہ بھی آنحضرت نے منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے ہی کی تھی۔ پس حضرت مرنے آنحضرت کے جس حکم اور جس بات اور جس کام کی مخالفت کی تھی وہ آنحضرت نے منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے ہی انجام دیا تھا اور آنحضرت کے بعد بھی حضرت عمر نے پیغمبر کے جن احکام میں مخالفت کی وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے ہی ارشاد فرمائے تھے۔ اور شبلی صاحب نے بھی حضرت عمر کی صفائی میں چالاکी دکھاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ مذکورہ امور منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے نہیں تھے، بلکہ یہ کہا کہ۔ حضرت عمر ان باتوں کو منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے، ورنہ اگر باوجود اس امر کے علم کے کہ وہ باتیں منصب نبوت و رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیتے تو بزرگ ماننا تو درکنار ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے۔“ الفاروق شبلی ص 537 دوسرا فی ایڈیشن 1970 یعنی مذکورہ امور منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے ہونے کے باوجود حضرت عمر نے انکی اس وجہ سے مخالفت کی کیونکہ وہ انہیں منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے نہیں سمجھتے تھے۔

اور جب ایسے واضح امور کو جو خالصتاً منصب نبوت و رسالت سے تعلق رکھتے تھے حضرت عمر نے منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے نہیں سمجھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا

سکتا ہے کہ ایسا امور جن کی وضاحت قرآن میں نہیں آئی اور وہ خدا نے "لنم علیہ" کے مطابق علیحدہ سے پیغمبر کو تعظیم فرمائی اس کو حضرت عمر نے منصب نبوت و رسالت کی حیثیت سے باہر کیوں نہ سمجھا ہوگا۔ اس اختلاف سے جو نتیجہ برآمد ہوا اس شبلی صاحب نے اپنی کتاب الفاروق میں اس طرح بیان کیا ہے کہ:

"اس تفریق و امتیاز کی وجہ سے فقہ کے مسائل پر بہت اثر پڑا۔ چونکہ ان چیزوں میں آنحضرت کے ارشادات منصب رسالت کی حیثیت سے نہ تھے اس میں اس بات کا موقع باقی رہا کہ زمانے اور حالات موجودہ کے لحاظ سے قوانین وضع کئے جائیں۔ چنانچہ ان معادلات میں حضرت عمر نے زمانے اور حالات کے ضرورتوں سے بہت سے نئے نئے قاعدے وضع کئے جو کہ آج حنفی فقہ میں بکثرت موجود ہیں"

(الفاروق شبلی ص 538 دوسرا فی ایڈیشن 1970)

یہاں پر یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام دیے یا جو قوانین نافذ کئے وہ تو دو سال بھی زمانے اور حالات موجودہ کے کام نہ آئیں اور حضرت عمر نے ایسے قوانین اور قاعدے وضع کئے جو قیامت تک رہنے کے قابل ہو گئے۔ اور وہ حنفی فقہ کے نام سے نافذ ہیں۔

کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اتنی کمزور اور گری ہوئی تھی کہ انکا حکم 11 سال بھی چلنے کے قابل نہ ہوا۔ اور وہ زمانہ اور حالات سے مطابقت نہ کر سکا اور حضرت عمر کی بشریت اتنی بلند و بالا تھی کہ انکے بشری حکم اور قاعدے و قوانین قیامت تک کے حالات اور زمانہ کی مطابقت رکھنے والے بن گئے۔ ذرا اہل سنت کے اہل انصاف یہ تو بتائیں کہ اگر اشرف الانبیاء اور افضل المرسلین کے وہ احکام جو بالفرض بشری حیثیت سے ہی ہوں اس قابل سمجھے جائیں کہ ان سے اختلاف جائز ہو تو حضرت عمر کا کوئی بھی حکم کس حیثیت سے؟

چا سکتا ہے؟ بیشک وہ اصحاب وغیرہ جن کا معمول "آمناء و صدق" تھا اور انہوں نے پیغمبر کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کئے، مکہ اور لائق صد احترام ہیں اور ان کا عمل لائق پیروی ہے لیکن حضرت عمر کا نام اعمال زمانہ جاہلیت سے لیکر ان کی آخری حیات کے آخری دن تک اس قابل رکھائی نہیں دیتا کہ اس کی پیروی کی جائے۔

آئمہ اربعہ نے فقہ میں حضرت عمر کی تقلید کی ہے

شبلی صاحب ایک اور مقام پر حضرت عمر کے مسائل فقہ کی تعداد کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ "فقہ کے جس قدر مسائل حضرت عمر سے روایت ہوئے منقول لایے ان کی تعداد کئی ہزار تک پہنچی ہے ان میں سے تقریباً ہزار مسئلے ایسے ہیں جو فقہ کے مقدم اور اہم مسائل ہیں اور ان تمام مسائل میں آئمہ اربعہ نے ان کی تقلید کی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں "دعوت مجتہدین در رؤس مسائل فقہ تابع مذہب فاروقی" عظیم اندوین قریب ہزار مسئلہ باشند "ختمنا" (ازلہ الخلفاء حصہ دوم ص 84) معنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ مسائل منقول ہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کی مدد سے فقہ فاروقی پر مستقل رسالہ لکھ کر "ازلہ الخلفاء" میں شامل کر دیا ہے۔ (الفاروقی شبلی ص 535 دوسرا ایڈیشن 1970)

شاہ ولی اللہ صاحب نے فقہ فاروقی پر جو رسالہ لکھ کر ازلہ الخلفاء میں شامل کیا ہے وہ اردو میں بھی "فقہ عمر" کے نام سے شائع ہو گیا ہے جو ہمارے پیش نظر ہے اس میں 856 مسائل فقہ درج ہیں اس کا اردو ترجمہ ابونگی امام خان نوشہری نے کیا ہے اور علم و عرفان پبلیشرز لاہور نے اسے شائع کیا ہے۔ اور یہ کتاب 461 صفحات پر مشتمل ہے اس کے صفحہ نمبر 25 پر، حضرت عمر اجتہاد میں مصیب ہیں" کے عنوان کے تحت اس طرح لکھا ہے۔

"حضرت عمر کی اجتہادات میں اصابت رائے (مصیب ہونا) اس حد تک

ہے کہ آئمہ اربعہ کی پوری فقہ آپ ہی کے متون اجتہاد کی شرح ہے اور امیر المؤمنین فاروق عظیم اس مقام میں مجتہد مطلق کے درجہ پر فائز ہیں۔

پھر اس سے اگلے عنوان "حضرت عمر مجتہد علی الاطلاق ہیں" کے تحت اس طرح لکھا ہے۔

"آئمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل) رحمہم اللہ تعالیٰ

ایسے مجتہد متنب ہیں جو درجہ اجتہادات میں مجتہد مطلق ہونے کی بجائے حضرت عمر کے

فیضان سے بہرہ مند ہیں۔" (فقہ عمر رضی اللہ عنہ مروجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

(ترجمہ اردو ابونگی امام خان نوشہری ص 25)

کتاب فقہ عمر کے اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ آئمہ اربعہ نے فقہ میں حضرت عمر

کے قیاسی احکام کی پیروی کی ہے اور اس بات کو شبلی صاحب نے الفاروقی میں اس طرح لکھا

ہے "فقہ کے جس قدر مسئلے آج اسلام میں قائم ہیں سب کا منبع حضرت عمر کی ذات

باید گات ہے" (الفاروقی شبلی 526 دوسرا ایڈیشن 1970)

آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے بیان کردہ

احکام شریعت کا بیان

احکام اسلام یا احکام شریعت خدا نے جبریل کے ذریعہ پیغمبر اکرم کو پہنچائے اور پیغمبر اکرم نے وہ تمام علوم حضرت علی کو تعلیم کئے اور حضرت علی سے وہ تمام علوم سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچے چونکہ یہ زمانہ نبی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جنگ و جدال کا زمانہ تھا لہذا حکومت کو آئمہ اہل بیت کے ستانے کا موقع نہ ملا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرصت کے وقت میں اپنے آپ کو کرام کے توسط سے پہنچے ہوئے احکام

شریعت یعنی احکام اسلامی کی خوب نشر و اشاعت کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سلسلہ بہ سلسلہ یہ علوم بارہویں امام تک آئے۔ بارہویں امام نے آئندہ کے لئے بھی دستور العمل پیش کر دیا۔ اس طرح آئمہ اہل بیت قیاسی یا اجتہادی طور پر مسائل بیان نہیں کرتے تھے۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کے جو احکام انکے آباء نے ظاہرین کے توسط سے ان تک پہنچے تھے وہ انہیں کو بیان کرتے تھے۔

لیکن بنی عباس کے دور میں چونکہ آئمہ اربعہ کی فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے نام سے شہرت پائی تھی لہذا وہ اس بات کو گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ فقہ حنفی یا فقہ مالکی یا فقہ شافعی یا فقہ حنبلی کے مقابل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنے آباء نے ظاہرین کے توسط سے بیان کردہ احکام اسلامی یا احکام شریعت کو شریعت اسلامی سے موسوم کریں لہذا ان فقہی مسالک کے پیروکاروں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان کردہ احکام شریعت اور احکام اسلامی کو فقہ جعفریہ کے نام سے موسوم کر دیا۔ کیونکہ آئمہ فقہ کے نام کے ساتھ ظہور کا رواج ہو چکا تھا لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف فقہ کی نسبت سے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوا۔

لیکن یہ بات اظہر الشمس ہے کہ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کا سرچشمہ حضرت عمر کی قیاسی فقہ ہے اور فقہ جعفریہ کا سرچشمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا ہے ان کے پدر بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اور امام زین العابدین علیہ السلام سے بیان کیا حضرات حسنین علیہما السلام نے اور حضرات حسنین علیہما السلام سے بیان کیا انکے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام نے اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیان کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ

کے پاس وحی دیکر بھیجا خدا نے ذوالجلال والا کرام نے جس فقہ جعفریہ کا سرچشمہ بنی علی ہے۔

کیا اہل بیت کی بیروی اسی کا نام ہے؟

مسئلہ طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو دین اور احکام شریعت کے لئے اپنی عزت اہل بیت کے پروردگار کے لئے اہل بیت کی سیالوی صاحب نے بھی اور ان کے ہم مسلک تمام لوگوں نے بھی اہل بیت کی طرف سے جہاد کی سوزے رکھا۔ اور اہل بیت کے انہوں نے اگر کچھ کام لیا ہے تو صرف انکا کہ نبی اس کے حکم سے گھڑی ہوئی حدیثوں کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی تاکام کوشش کی کہ حضرت علیؑ نے کھوار کے ڈار سے بیعت کر لی تھی اور ان کے علاوہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اور آئمہ اہل بیت نے اگلی جہاد تعریف کی ہے لہذا آئمہ اہل بیت سے مراد اسے اپنے کے باوجود اہل بیت کے اصلی بیروی ہیں اور معاویہ کے حکم سے گھڑی ہوئی احادیث میں سے ایک حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ شیعوں پر تو حضرت علیؑ نے لعنت لگائی ہے کہ وہ مجھے خلفائے ثلاثہ سے افضل کیوں مانتے ہیں جو مجھے حضرات ثلاثہ سے افضل کے ساتھ اس سے سزا دوں گا۔

آئمہ اہل بیت کی اس طرح سے بیروی کا دعویٰ یہاں ہے جیسا کہ حجاب کے سکھ یہ کہیں کہ اصلی مسلمان ہم ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جھوٹ بولتے ہیں

سیالوی صاحب کو ایک نصیحت

خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”بل تولمذون الحیوۃ الدینا والاخرۃ خیر وابقی“ تم تو زندگانی دنیا کو ترجیح دیتے ہو مگر آخرت اور باقی رہنے والی ہے۔

وہ دنیا جو اقتدار کی صورت میں خلفائے ثلاثہ نے ماسلی کی تھی وہ لقمہ ہو گئی۔ تاریخ ہر

برسر اقتدار آنے والوں میں انکا نام ضرور لکھے گی۔ چاہے کسی نے مانا ہو یا نہ مانا ہو۔ آئمہ اہل بیت کے ساتھ انکے تعلقات اچھے رہے ہوں یا برے۔ آئمہ اہل بیت نے انکی مذمت کی ہو یا تعریف۔ زیادہ سے زیادہ وہ اچھے حکمران ثابت ہو سکتے ہیں یا برے حکمران۔ لیکن چونکہ پیغمبر مسلمہ طور پر اپنی تمام امت کو بشمول صحابہ اپنے بعد کے لئے آئمہ اہل بیت کی پیروی کا حکم دے کر گئے تھے۔ اور گمراہی سے بچنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا، لہذا راہ نجات اور عاقبت کی بھلائی صرف اسی میں ہے کہ برسر اقتدار آنے والے گزشتگان کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا جائے وہ جانے اور اسکا کام جانے۔ اب ہم پر خلفاء ثلاثہ یا بنی امیہ یا بنی عباس کی حکومت نہیں ہے۔ نہ خدا نے انہیں ہمارا ہادی بنایا ہے۔ نہ انہوں نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے لہذا اب بھی بہترائی اور عاقبت کی بھلائی اور انجام کی اچھائی اسی میں ہے کہ آئمہ اہل بیت کی پیروی کریں ان کے فرامین کو معلوم کریں اور ان کے احکام کو ان کے ماخذوں سے حاصل کریں۔ اور انکے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور یہ سبق تو ہمیں حضرت عمر سے ہی ملا ہے کہ وہ احکام جو پیغمبر نے ان کے خیال میں بحیثیت بشر کے دیئے تھے وہ ان کے نزدیک لائق پیروی نہیں تھے تو اصحاب ثلاثہ تو حتماً یقیناً بشر تھے اور نبی یا رسول یا خدا کے مقرر کردہ امام و ہادی خلق نہیں تھے۔ لہذا انکی پیروی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو کچھ عمل انہوں نے کیا اسکا بدلہ وہ خدا کے یہاں سے پائینگے۔

”وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علی من اتبع الهدی“

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی

لاہوری گیٹ چنیوٹ

مؤلف کی تالیفات ایک نظر میں

- 1 نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع نبی و امام
- 2 شیخیت کیا ہے اور شیخی کون
- 3 العقائد الحقیقہ والفرق بین الشیعہ والشیخہ
- 4 خلافت قرآن کی نظر میں
- 5 ولایت قرآن کی نظر میں
- 6 امامت قرآن کی نظر میں
- 7 حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں
- 8 فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن
- 9 شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے
- 10 شعار شیعہ اور رمز تشیع کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟
- 11 بشریت انبیاء و رسل کی بحث
- 12 تحفہ اشرفیہ بجواب تحفہ حسینیہ
- 13 آیت تحرہ قرآن کا درس توحید
- 14 معجزہ اور ولایت تکوینی کی بحث
- 15 شریعت کے مطابق تشہد کیسے پڑھنا چاہیے
- 16 شیخ احمد احسانی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں
- 17 ترجمہ تنبیہ الافام بر مفاسد ارشاد العوام
- 18 شیعہ جنت میں جائیں گے مگر کونسے شیعہ
- 19 شیعہ علماء سے چند سوال
- 20 تبصرہ المہموم علی اصلاح الرسوم والیضاح المہموم
- 21 سوچئے کل کیلئے کیا بھیجا ہے
- 22 شیخیت کا شیعیت اور شیعہ علماء سے ٹکراؤ
- 23 شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا فلسفہ و صوفیہ و شیخیہ کے عقائد سے مقابلہ
- 24 اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات
- 25 عظمت ناموس رسالت
- 26 عظمت ناموس صحابہؓ
- 27 الشیخہ الاحقاقیہ ہم المفوضۃ المشرکون

فارسی

مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ موجود ہے
مطبوعہ ختم شد
مطبوعہ ختم شد
مطبوعہ ختم شد
مطبوعہ ختم شد
مطبوعہ ختم شد
مطبوعہ ختم شد
غیر مطبوعہ کمپوز ہو گئی
غیر مطبوعہ کمپوز ہو گئی
غیر مطبوعہ قلمی
غیر مطبوعہ قلمی
غیر مطبوعہ قلمی
غیر مطبوعہ قلمی